

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय

डा० भगवती प्रसाद सिंह

एम० ए०, पी० एच०, डी०

प्रिंसिपल, डी० ए० बी० कॉलेज, बलरामपुर

श्रुतिका लेखक

महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज

एम० ए०, डी० लि०

अवध-साहित्य-मन्दिर

बलरामपुर

प्रकाशक—
अवध-साहित्य-मन्दिर
बलरामपुर (गोंडा)
उत्तर प्रदेश

प्रथम संस्करण, संवत् २०१४

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य : पन्द्रह रुपये

मुद्रक
बालकृष्ण शास्त्री
ज्योतिष प्रकाश प्रेस,
विश्वेश्वरगंज, वाराणसी । ६८३

पूज्य दादू
स्वर्गीय श्री उदयरज सिंह जी
की
पुण्य स्मृति में

रायं लोकाभिरामं रघुवरतनयं कोशलाश्रुतिपुत्राम्,
 खेलन्तं कामकेलिं मुविमलसरयूतीरकुञ्जे नटन्तम् ।
 जानक्या चारुहासच्छविशदशरत्नत्रिकाकान्तिमत्वा,
 संयुक्तं राजवेपं ललितरसमयं ब्रह्मपूर्णं नमामि ॥

(भुशुण्ढि रामायण)

बन्दे सखीसमाजं तं प्रेमरज्ज्या बशीकृतम् ।
 बचन्व क्रीडमानो यो श्रीरामं रससागरम् ॥

(मधुराचार्य)

बहियतु कृपा लली सीता की ।
 नवधामक्ति ज्ञान का करना रही न संक वेद गीता की ॥
 वेद पुरान कहायत पटमत करत बाद नर वषु बीवा की ।
 क्षयर करत उरक्षो नहीं सुरक्षो मिटी न एक दूत भय ताकी ॥
 जाक्षी ओर तनक भरि चितवति करत सहाय राम जन ताकी ।
 “अग्रजली” भजु जनकनंदिनी पाप भँडार ताप रीता की ॥

(अग्रदास)

अर्थात् आनन्द स्वरूप है और उसके इस आनन्दमय स्वभाव से ही समस्त सृष्टि की प्रवृत्ति हुई है। अतएव सृष्टि-रचना का हेतु अभाव नहीं है किन्तु स्वभाव है। जो नित्य आसक्त है, आत्मागम है, सदातृप्त है, सततपूर्ण है, उसको किसी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता। अतएव किसी अभाव की पूर्ति के लिये सृष्टि का उन्मेष हुआ, यह नहीं कह सकते—“आप्तवामस्य का स्पृहा ?”

ब्रह्मसूत्रकार बादरायण ने स्पष्ट रूप में निर्देश दिया है—विद्वत्सृष्टि ब्रह्म के लिये लीला मात्र है (‘लोकवन्तु लीला कैवल्यम्’)। विष्णुपुराण में कहा गया है—“क्रीडतो बालकस्यैव क्रीडा तरय निशामय” (बालक जैसा अपने स्वभाव से खेल के बहाने किसी वस्तु को तोड़ता भी है, बनाता भी है, उसका उसमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार इस जगत् का सृष्टि-संहार भी ब्रह्म की क्रीडामात्र है)। लीला अथवा क्रीडा का अर्थ है खेल। है तो यह खेल हा, परन्तु आनन्द का खेल है। इस खेल का आदि भी नहीं है, अन्त भी नहीं है—यह नित्य प्रवर्तमान है। यही आनन्दमय श्रीमद्भागवत् की नित्यलीला है। इसके दर्शन का अधिकार सबको नहीं है, इसमें प्रवेश करने की तो बात ही क्या ! पश्चात्तर में यह भी सत्य है कि प्रत्येक नरदेही का ही इसमें अधिकार है। किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट अवस्था में श्रीमद्भागवत् का अनुग्रह होने पर, यह अधिकार जग जाता है—दर्शन के लिये भी, प्रवेश के लिये भी।

भारतीय भक्ति-साधना के अत्यन्त निगूढ प्रदेश में इस भागवती लीला का संधान मिलता है। जो भक्ति को कवल भावरूप से नहीं पहचानते हैं किन्तु रस-रूप से उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, भक्ति-रस के आस्वादन के अधिकारी वे ही हैं। जिनके चित्त में इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न होती है, वे ही रसिक भक्त हैं। अन्य भक्त, भक्तिसम्पन्न होते हुये भी ‘रसिक’ पदवाच्य नहीं होते। अतएव ‘रसिकसम्प्रदाय’ शब्द से हम उस सम्प्रदाय को समझते हैं जो भक्ति को कवलमात्र भाव रूप में नहीं किन्तु रसरूप में ग्रहण करने में समर्थ है।

अपने यहाँ भक्ति-साधना के लिये विभिन्न सम्प्रदाय हैं। वैष्णव मत में तो हैं ही, क्योंकि वैष्णव लोग ही भक्तिमार्ग के मुख्य पथिक हैं, शैव शाक्तादि मार्गों में भी हैं। श्रीगणेश (श्री), श्रीनिम्बार्क (सनकादि या हंस), धर्मपू (ब्रह्म) तथा भाविष्णुश्यामी आर तदनन्तर श्रीवृद्धम (रुद्र) आदि वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रवर्तित चतुःसम्प्रदाय लोक प्रसिद्ध हैं। वगदेश में भक्त-चैतन्य का गौडीय तथा उड़ीसा में उत्कलीय वैष्णव सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त उनकी छोटी

बड़ी अनेक शाखा प्रसारताय भी है, जिनमें राधावल्लभी, हरिदासी, प्रणामी, श्रीनारायणी इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री सम्प्रदाय की प्रसिद्धि के पूर्व द्रविड देश में व्यालार लोग भक्तिमार्ग में, विशेषतया रागमार्ग में, यथाविधि साधना करते थे। भक्ति साधना के पथ में वैराग्यमार्ग तथा रागमार्ग दोनों का ही उपयोग होता है। जिनका लक्ष्य मुक्ति है, उनके लिये वैराग्य अधिक उपयोगी है। ज्ञान की भी यही स्थिति है। परन्तु जिनका उद्देश्य भगवद्धाम में प्रविष्ट होकर श्रीमगवान् की अंतरंगसेवा में अधिकार लाभ करना है उनके लिये वैराग्य श्रेयस्कर होने पर भी अधिक उपयुक्त रागमार्ग ही है। विषय वितुणा आध्यात्मिक मार्ग में सयत्र ही सहायक है। इसीलिये वैराग्य का प्राथमिक उपयोग निस्सन्देह है। किन्तु हृदयस्थिति के लिये इनकी रागरूपा भक्ति का ही आश्रय लेना पड़ता है। राग मार्ग में वैराग्य ज्ञान प्रभृति सम्पद भगवद्विषयक राग से सदैव यथासमय उत्पन्न होती रहती है। इस अर्थ में भक्ति में राग तथा वैराग्य मार्ग में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं है। वैष्णवों के भीतर सब भक्त रक्तिक या रागमार्गी नहीं हैं। शैव भक्तों में भी इस प्रकार का भेद लक्षित होता है। शैव साधना में ज्ञान का प्राधान्य रहने पर भी भक्ति को ऊँचा स्थान दिया गया है। सिद्धान्तशैव मार्ग में जो दासमार्ग, सहमार्ग इत्यादि नामों से प्रविष्ट मार्गचतुष्टय का निर्देश मिलता है, उनमें भी मगवान् और भक्त का सम्बन्धमूलक वैचित्र्य देखने में आता है। अद्वैत शैवगण जानी होने पर भी परम भक्त हैं, शुष्क जानी नहीं। उत्पलाचार्य की 'शिष स्तोत्रावली' देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है।^१ अभि नवगुण व वचनों में भी इस विषय में प्रमाण विद्यमान है।^२ शाक्त उपासकों के

१—उत्पलाचार्य का कहना है कि ध्यान के द्वारा ध्येय का स्वरूप और जप के द्वारा सङ्ख्य का स्वरूप नियत आकार में प्रकटित होता है। परन्तु समावेश-मयी भक्ति के प्रभाव से बिना किसी उपाय के निराकार और सर्वोकार चिदानन्दधन मित्रात्मतत्त्व महा स्फुरित होता है। इसके लिये किसी विधि की आवश्यकता नहीं है।

२—अभिनव गुप्त के "महोपदेश विंशति" नामक स्तोत्र (श्लोक ४) में कहा गया है—

भवद्वक्त्रस्य सज्जातभवद्वक्ष्य मेऽधुना ।

स्वामात्मरूपं मयेदं तुभ्य महां नमो नम ॥

अर्थात् मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अब तुम्हारा जो रूप है, वही मेरा रूप होकर प्रकट हुआ (क्योंकि मैं भक्ति के प्रभाव से तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर चुका

सम्बन्ध में भी यही बात है। 'हारितायन संहिता' नामक त्रिपुरारहस्य के शान खंड में स्पष्ट लिखा है कि परम अद्वैत अवस्था में प्रतिष्ठित होने पर भी भक्ति के अस्तित्व का अभाव नहीं होता। अद्वैत दृष्टि में विशुद्ध आत्मा ही सर्वोपेक्षया प्रियतम है। अद्वैतभक्त उसी का भजन करते हैं। इस भजन में "कैतव" अर्थात् कापट्य-अथवा कृत्रिमता नहीं है। इस स्थिति में सेव्य-सेवक भाव न रहने पर भी शानी भक्त, भेदभाव का बलपूर्वक आहरण करके सेव्य सेवक भाव की रचना कर लेते हैं। वे स्वात्मस्वरूप अद्वय पद की प्रत्यक्ष द्वारा उपलब्धि करने पर भी अपने स्वभाव या चित्त की स्वरसता से ऐसा किये बिना रह नहीं सकते। वस्तुतः वासना का वैचित्र्य ही इसका निमित्त है।^१

वैष्णव साधना व ऐतिहासिक क्रमपरिष्कारित फ अनुशास्त्रन से ज्ञात होता है कि इस रस-साधना की धारा विशेष रूप से श्रीकृष्णापासना के भीतर से ही प्रवाहित हुई। महाप्रभु श्रीगोरागदेव के अंतरंग पार्षद श्री रूपगोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी तथा अन्य गौडीय आचार्य अपनी रचनाओं में इसका किंचित् आभास दे गये हैं। दक्षिण संप्रदाय में भी स्वयं महाप्रभु भावल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विठ्ठलनाथ जी ने अपने लेखों में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अनुसाधनुओं की जिज्ञासानिवृत्ति के लिये यह समग्र साहित्य आलोच्य है।

श्रीरामभक्ति साधना में रस की धारा इतनी अधिक विकास को प्राप्त नहीं हुई थी, साधारण लोगों का यही विश्वास है। आरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम रूप में पूजित होत हैं। लीलापुरुषोत्तमारुण आकृष्टविषय में ही प्राप्त रहती है। किन्तु प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक श्री भगवतीप्रसाद सिंह ने दीधवाल के अनुसंधान तथा गवेषणा के अनन्तर पता लगाया है कि श्रीरामभक्ति क्षेत्र में भी रसिक साधना की धारा का विस्तार कम नहीं है। उन्होंने इस विषय में खोज करके प्रायः १००० ग्रंथों का पता लगाया है। इनमें लगभग ५० ग्रंथ मूल

हैं। इसलिये इस समय तुमको ही आत्मरूप में अथवा निज रूप में दर्शन करता हुआ तुमसे अभिप्रेत जो मैं हूँ ऐसे मुझे और मुझसे अभिप्रेत जो तुम हो, ऐसे तुम्हें नमस्कार करता हूँ।

१—यत् सुभचैरतिशयप्रोत्था कैतववर्जनात् ।

स्वभावस्य स्वरसता शास्त्राणि स्वाद्वय पदम् ॥

विभेदभावमादृत्य सेव्यतेऽत्यन्ततत्परैः ॥

—त्रिपुरारहस्य, शान खंड २०।३३, ३४

संहितादि रूप में संस्कृत में विद्यमान हैं। इन्हें छोड़कर हिन्दी में लिखी गई रचनाओं की संख्या ८०० के करीब है। इस विषय के आनुपमिक ग्रंथों की संख्या भी १०० के ऊपर है।

अति प्राचीन काल से ही श्रीराम की उपासना चली आ रही थी, किन्तु उसका विशेष विरास ८वीं शताब्दी ई० के पश्चात् हुआ। शठकोप (नम्माल्लार) से लेकर श्रीगुणदास पयहारी पर्यन्त श्रीरामचन्द्र जी की उपासना के विषय में जिस साहित्य की रचना हुई थी उसमें रसिक भावना की स्पष्ट छाप विभिन्न स्थलों में दिखाई देती है। इतन्तत बिखरे रूप में रहने पर भी यह समस्त पाण्डुनय एक अवकाशित गुह्य साधना का अंगीभूत है। आचार्य अग्रदास को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इसका तात्पर्य समवतः यही है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही इन बिखरे अंगों को सुनजित करके एक सुसंगत सिद्धांत का रूप प्रदान किया था। वैभे वर्तमान राममक्ति संप्रदायों के अधिष्ठाता और अग्रदास जी के पूर्वाचार्य रामाजी रामानन्द की रचनाओं में भी इस साधना के मूलतत्त्वों की व्याप्ति पाई जाती है—जगन्माता का पुरुषकारत्व (कृपादि गुणनय मूलक), नवधा भक्ति के ऊपर प्रेमलक्षण दशधा भक्ति का अंगीकार, भगवान् के साथ जीव के भावमूलक सम्बन्धों में अन्य भावों के सहस्र भार्या-भर्तृ सम्बन्ध का स्वीकार और साथ ही साथ स्वकीयत्व का समर्थन आदि तत्त्वों से इसका समर्थन होता है।

रसिक साधना की प्रकरण-पद्धति पुष्ट करने के लिये आगम साहित्य से भी सहायता ली गई थी। वैष्णवागमों के अतिरिक्त शैव तथा शाक्त आगमों का भी उपयोग किया गया था—इनमें अगम्य संहिता, सदाशिव संहिता, इतुम-संहिता प्रभृति विशेष उल्लेखनीय हैं। इस ग्रन्थ में इस विषय का विस्तृत आलोचना की गई है। साम्प्रदायिक रामकाव्यों तथा रामचरित साहित्य में माधुर्य भावना के विकास का परिचय भी इनके विभिन्न स्थलों में दृष्टिगोचर होता है। यह साहित्य (जबन रामायण को छोड़कर) प्रायः पंचदश तथा षोडश शती का माना जाता है। रामायण संप्रदाय में मधुर उपासना के प्रचलित होन के प्रमाण भक्तमाल में उद्धृष्ट तथा उससे बाहर के सम्पत्तियों की जीवनशाय है। ऐसक ने दिखाया है कि महा मा तुलसीदास इस घारा के ठीक ठीक अंतर्गत न होने पर भी इनके द्वारा प्रभावित हुये थे। उनके समकालीन सम्राट् अकबर द्वारा प्रवर्तित (‘समस्यय’ मौति की) मुद्राओं से उसकी भी श्रीराम के प्रति आस्था व्यक्त होती है। तुलसीदास जी के तिराधान के पश्चात् प्रायः शतवर्ष तक इस विषय में एक अवसाद का युग रहा। इसके प्रधान कारण

ये—धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक अधःपतन तथा साम्प्रदायिक संघर्ष। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसका पुनरुत्थान हुआ। यह अष्टादश शतक की बात है। वस्तुतः उनविंश शताब्दी में यह साधना पूर्ण विकास को प्राप्त हुई।

मुगल साम्राज्य का पतन होने पर जब पुनः हिन्दू जागरण हुआ तब स्वभावतः ही अन्य धार्मिक साहित्य की भाँति रामभक्ति साहित्य का भी उत्थान हुआ। देश में शांतिस्थापना तथा शासन व्यवस्था सुप्रतिष्ठित होने के फल स्वरूप सांस्कृतिक विकास का द्वार उन्मुक्त हो गया। मंदिरों का जीर्णोद्धार, नूतन अखाडों की स्थापना और धर्मसंज्ञान्त नियमावली का प्रचार इनकी विशेषता थी। इस काल में सभी हिन्दू सम्प्रदाय उन्नतिपथ पर अग्रसर हुये। वैष्णवों के भीतर श्रीकृष्ण और श्रीगणेश भक्तों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना इसी समय में हुई थी। रससाधना की दृष्टि से देखने पर शत होता है कि श्रीकृष्णोपासना का इतिहास कुछ अधिक प्राचीन है। श्रीरामोपासना अपेक्षाकृत उतनी पुरानी न होने पर भी अधिक समृद्ध थी, इसमें सन्देह नहीं। नाना शाखाप्रशाखाओं में विस्तृत होने के साथ ही तत्समुष्ट साहित्य भी विशाल था। मुगल शासन काल में श्रीविष्णुस्वामी प्रवर्तित रुद्र संप्रदाय का नेतृत्व भार भीमलभाचार्य के ऊपर पड़ा। इस संप्रदाय के बहुत से ग्रंथ संस्कृत तथा हिन्दी में लिखे गये थे। वस्तुतः रसिक साधना में इससे भी अधिक मूल्यवान् साहित्य गौडिय संप्रदाय में रचा गया था।^१ उपसंप्रदायों का साहित्य भी

१—उत्कलीय वैष्णव साहित्य में महाप्रभु श्रीचैतन्य देव के भक्त पंच-सखाओं में जिस प्रकार भक्तिसाधना का प्रचार हुआ था, उसकी प्रवृत्ति में वंगीय वैष्णवोपासना से कुछ त्रिकलणता पाई जाती है। उत्कलीय वैष्णव साधना के मूल में है—उत्कल (उड़ीसा) में प्रचलित उत्तर कालीन बौद्धधर्म का, नाथपंथ का, शैव तथा शाक्त भागमों का, पौराणिक कृष्णभक्ति का तथा संभवतः विभिन्न मार्गों पर रससाधना का स्पष्ट प्रभाव। उस पर महाप्रभु के व्यक्तिगत दिव्य जीवन का प्रभाव तो था ही, मध्ययुग की संतसाधना से भी यह किसी वंश तक प्रभावित दिखाई देती है।

महारामा यशोवंतदास के “प्रेमभक्ति प्रह्लादगीता” नामक ग्रंथ के तृतीय अध्याय में नित्यरास का जो वर्णन मिलता है उसी में “रामनाम” का रहस्य वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि रासमण्डल की नित्यस्थली में ‘जीव’ और ‘परम’ का जो लीलाविहार है वही रामनाम का उतरपर्व है। उक्त दोनों तत्वों (जीव तथा परम) का अस्थान मानव देह में ही है। उसके

कम नहीं था। इस साहित्य का प्रभाव राममक्ति संप्रदाय के रसिक साधन अपने साधारण जीवन में विशेष रूप से अनुभव करते थे। कहीं कहीं योग्य वैष्णव गोस्वामियों की रागमार्गी साधना के रसिक रामभक्तों द्वारा आदर्श रूप में ग्रहण करने के भी चिह्न मिलते हैं। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि जिन प्राचीन संहिताओं के नाम रसिक राममक्ति संप्रदाय में दृष्ट होते हैं उनका प्रभाव किसी न किसी अंश में चैतन्य संप्रदाय पर भी पड़ा होगा। परन्तु श्रीकृष्ण यामल, मोतमीय तन्न, मनकुमार संहिता, आलबन्दार संहिता, सुन्दरी तन्त्र आदि आरम्भ ग्रन्थों ने श्रृङ्ग तथा भीराम विषयक दोनों लीला-साहित्यों को समान रूप से प्रभावित किया है। निपुर सुन्दरी की उपासना के साथ श्रीकृष्णलीला का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है वह भी ध्यान देने योग्य विषय है। भविष्य में जो इस क्षेत्र में कार्य करने में प्रवृत्त होंगे उन्हें इन सब विषयों में तत्त्व निरूपण करना पड़ेगा।

ग्रन्थपार ने इस ग्रन्थ के तृतीय अध्याय में रसिक संप्रदाय की साधना की विशेष रूप से विवेचना की है। हिन्दी साहित्य में यह आलोचना विभिन्न दृष्टियों से अभूतपूर्व और अतुलनीय है। साम्प्रदायिक दृष्टि से यह जैसी मूल्यवान् है, उसी प्रकार रससाधना के ऐतिहासिक क्रमविकास की दृष्टि से भी इसका महत्त्व निर्विवाद है।

ऊपर है अक्षर, जिसके ऊर्ध्व में निशकार या महाशून्य है, जहाँ से निरन्तर नाम का क्षरण होता है। सृष्टि के प्रसंग में उल्लेख है कि नि शब्द से शब्द का और शब्द से अक्षर का उद्भव होता है। यह अक्षर ही एकाक्षर शिशुवेद है। इस एकाक्षर अक्षर से 'रा, म' ये दो अक्षर उत्पन्न होते हैं और इन दो अक्षरों से त्रिकोण अथवा त्रितरु का उद्भव होता है। "रा" और "म" का तात्पर्य है राधा तथा कृष्ण। त्रितरु हैं—जीव, परमेश्वर तथा हरे-राम-कृष्ण, अथवा पराधीन, समर्पण और कामधीन, अथवा प्रदा, विष्णु और महेश, अथवा गुरु, शिष्य और भावान्, अथवा कृष्ण राधा और चन्द्रावली अथवा जगन्नाथ, यशराम और सुभद्रा। "हरे राम कृष्ण" इन तीन तरवों या तीन नामों से आविर्भूत हुये चार नाम या चार तरु—हरे, राम, कृष्ण, हरे। चार तरवों से उत्पन्न हुये आठतरु या आठ नाम (पाँदस अक्षर)—हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। आठ नामों या आठ तरवों से सोलह नामों का आविर्भाव हुआ (चत्तीस अक्षर)—हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ यही कलियुग का महामंत्र है। उपयुक्त मंत्र में प्रेममक्ति का विशेष विवरण भी दिया गया है।

रस-ब्रह्म की नित्यलीला का विषय में सम्यक् आलोचना अभी तक नहीं हुआ है। ठीक यही स्थिति राग मार्गा साधना प्रणाली की व्यवस्थित स्वरूप-योजना की भी है। वहूय सम्प्रदाय की पुष्टि भक्ति, गौडीय सम्प्रदाय की रागानुगा भक्ति तथा अन्य सम्प्रदायों की प्रमत्तभणा भक्ति की विभिन्न अरूथाओं की तुलनात्मक समीक्षा का भी प्रायः अभाव ही है। इनका पृथक् रूपण भी ठीक ठीक अध्ययन अब तक नहीं हो पाया है। इस रागभक्ति की विभिन्न धारायें हैं—ब्राह्म व्रजपान साधना में महासुख का जो उच्च स्थान है वही महत्त्व सहजज्ञान तथा परवता साम्प्रदायिक सहजियों तथा वाडल सम्प्रदाय में रस तत्त्व को प्राप्त है। वील सम्प्रदाय का रस साधन भी, साधना की दृष्टि से, आलोचना का विषय है। मैं समझता हूँ कि इस रस-साधना का क्षेत्र में मध्ययुग में बौद्ध तथा तान्त्रिक सिद्धात्पाया का प्रभाव भी कम नहीं था। एवत एक प्रदेश में नहीं, भारत के विभिन्न भागों में, एक सहस्र वर्ष से अधिक समय तक इस साधना का गुप्त स्रोत प्रवाहित हुआ। इसका धारावाहिक इतिहास (एवल ऐतिहासिक बहिमुख विवरणमान नहीं) आज तक संकलित न हो सका।

जो कुछ हो, रागभक्ति में रसिक सम्प्रदाय की साधना का तत्त्व, क्रम और अनुष्ठानादि अवान्तर प्रकरणों का विवरण इस ग्रन्थ में पहली बार, प्रामाणिक रूप में सङ्गृहीत हुआ है।

चतुर्थ अध्याय में गुरु परम्परा और विभिन्न प्रकार के तिलक चिह्नों की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह अध्याय विशेष मूल्यवान् है, क्योंकि इस विषय पर विस्तृत विवरण अन्यत्र कहीं देखा नहीं गया।

इस ग्रन्थ के एवम अध्याय में प्रस्तुत लेखक ने जितने महापुरुषों का परिचय दिया है उनका साधना, सिद्धि, रचनाय आदि रसिक सम्प्रदाय की चिरन्तन सम्पत्ति हैं, और भारतीय साधना में एक विशिष्ट अवदान हैं। इन महा माओं में से ६८ का कुछ विस्तृत परिचय दिया गया है, शेष १२२ के नाम, काल तथा ग्रन्थादि का निर्देश यथासम्भव संक्षेप में योजित किया गया है।

सारन्त-लीला अथवा वृन्तावन लीला का तान्त्रिक रूपसे, प्राचीन काल में भी विशिष्ट साधक समाज परिचित रहा है। भगवान् की अनन्त शक्तियों हैं। उनके मान भी अनन्त हैं। इसलिये उनकी लीला भी अनन्त है, धाम भी अनन्त हैं, तथा प्रति लीला का वैचित्र्य भी अनन्त है। भाग्यक्रम से जो उनके जितने अवश का सधान पासचे हैं उनका परिचयदा उतने पर ही अवलम्बित है अर्थात् उन्होंने उतने का ही वर्णन किया है। बाह्य जीवों के लिये वही एकमात्र

उपजीव्य है। “देवाना पूर्योष्या” यह वाक्य श्रुति का है। वाश्वात्य देशों में भी ‘Eternal Jerusalem’ प्रभृति ध्वनि सुनने में आती है। असली बात यह है कि प्राकृतदेह में जो अभिमान है उसका त्याग और अप्राकृत देह में उसकी स्थापना कर सकने पर ही अप्राकृत जगत् का दर्शन तथा उसमें प्रवेश आदि सम्भव हो सकता है। परन्तु अप्राकृत देहलभ सहज व्यापार नहीं है। प्रकृति से ही अविद्या कल्पित कारणदेह की रचना होती है और उससे अनन्तर क्रमशः सूक्ष्म तथा स्थूल देह का प्रकाश होता है। भोगायतन स्थूल देह के प्रकाश में जीव का प्रारब्ध कम ही मुख्य हेतु है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ऊर्ध्व में जो “प्रकृष्ट सर” या विशुद्ध सररूप परमोज्ज्वल भगवद्भिक्ति (“निपाद”) विद्यमान है, उसे आगम में बिन्दु कहा गया है। वही अप्राकृत सत्त्व है। उसकी प्राप्ति बिना ‘अप्राकृत देह’ अथवा ‘बिन्दुवदेह’ नहीं मिल सकता, जिसे मतान्तर में ‘महाकारण देह’ की संज्ञा दी गई है। जब तक प्रणव की अर्धमात्रा में प्रवेश नहीं किया जाता है तब तक उसकी कल्पना भी नहीं

१—प्रणव हैद्वार का वाचक है। प्रणव में अकार, उकार और मकार इन तीन मात्राओं के अनन्तर एक अर्धमात्रा है। अ, उ म, क्रमशः जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के वाचक हैं। परन्तु अर्धमात्रा तृतीय तथा तृतीयातीत की द्योतक है। साधक जब, ध्यान या अन्य किसी भी प्रकार से एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित होने पर साधक विषय के केन्द्र में उपस्थित होता है, किन्तु साक्षात् विशुद्ध जगत् में प्रवेश करने के लिये प्रणव की एक मात्रा को तोड़ कर अर्धमात्रा में परिणत करना पड़ता है। अ, उ, म के पश्चात् यही बिन्दु की स्थिति है। बिन्दु अर्धमात्रावाचक है। बिन्दु से लेकर उन्मना अवस्था की पूर्ववर्ती समाना भूमि तक क्रमशः सूक्ष्मतर यक्याये विद्यमान हैं। प्रतिकला में मात्रा निम्नस्तर से कम है। इस मात्रा को मन की मात्रा समझना चाहिये। कारण कि बिन्दु चन्द्रबिन्दु का ही द्योतक है। मन की मात्रा की सूक्ष्मता के अनुसार चित्शक्ति का अवतरण क्रमशः अधिकतर उज्ज्वल रूप में होता है। समाना तक सूक्ष्मता को पराकाष्ठा का लाभ होता है। इसीलिये मन के क्रमिक उत्कर्ष की भी यही परिमार्पण है। उन्मना में मन नहीं है। विशुद्ध चैतन्य शक्ति उद्गम सम्यन्ध रहित होकर अपने आप विराजती है। बिन्दु से लेकर समाना पर्यन्त महाकारण आत्मा मानी जा सकती है। यह अर्धमात्रा स्वयं उत्पन्नशील है। श्वास प्रश्वास की वायु से इसका उत्पन्न नहीं हो सकता। अणुव माया से विलक्षण योगमाया इसी का नामान्तर है।

हो सकती। यह अर्धमात्रा ही योगमाया है। साधारण जीव भगवान् की अगुद माया रूप एकशब्दविभूति में रहकर उनकी त्रिपादविभूति का समाचार कहाँ से पायेंगे ? जिन्हें गुरु कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, वे भाग्यवान् हैं, वे ही धन्य हैं।

प्राचीन उपनिषद्-युग में 'दह्र विद्या' प्रकरण में जो अन्तर्गवाशस्तो ब्रह्मपुर की बात कही गई है, वही भगवद्गाम है। उस आकाश की हृदयाकाश भी कहा जाता है। वस्तुतः वह चिदाकाश है। ज्ञानसविता के उदय होने पर जब दिव्य कमल अथवा पुण्डरीक रूप में उसका स्फुरण होता है, तब वह लीलास्थली रूप में आमप्रकाश करता है। उस कमल की कणिका में सशक्तिक परमपुरुष का अवस्थान है। यह व्यष्टिभाव की बात है। व्यापक दृष्टि से भी भक्तसमाज में अक्षर ब्रह्म का हृदय ही परब्रह्म पुरुषोत्तम के लीलास्थान रूप में गृहीत होता आया है। अक्षर ब्रह्म ही व्यापी वैकुण्ठ है। यह गुहारूपी हृदयाकाश ही परब्रह्म है जहाँ परमपुरुष निहित रहता है। ब्रह्मज्ञान का प्रभाव से अविद्यानिवृत्ति का अनन्तर शुद्ध हो ज्ञान पर पुरुषोत्तम प्राप्ति की स्वरूप योग्यता उत्पन्न होती है। उसके बाद सहकारि-यापता आती है, जब भगवान् महती कृपा का प्रकाश करते हुये इस शुद्ध मुक्त आत्मा का स्वीय रूपेण ग्रहण करते हैं। इसी का नाम वरण अथवा अनुग्रह है। उसका प्रभाव से चित्त में भक्ति का उदय होता है। भगवत्प्राप्ति इसी समय होती है, इसके पूर्व नहीं। "आनन्दबल्लो" का "ब्रह्मविद् आप्नोति परम्" का भी यही तात्पर्य है। अन्त में लीला प्रवेश होता है। तब भक्त का अलौकिक आकार सिद्ध होता है। कहना न होभा कि पुरुषोत्तम क्षर तया अक्षर दोनों से परे है। चिदाकाश ही लीलास्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है—

“चिदाकाशो महानास्ते लीलाधिष्ठानमद्भुतम्।

(पुराण संहिता ३२।१२)

साधारणतया सब जीव लीलाप्रवेश के अधिकारी नहीं हैं। पहले भगवद् अनुग्रह से उनकी ब्रह्मभाव की प्राप्ति होती है, उसके बाद परम अनुग्रह से भगवान् के द्वारा 'स्वीय' रूपेण वरण होता है। अनुग्रह का फल है मुक्ति। यह सभी मास कर सकते हैं। किन्तु परम अनुग्रह का फल है भक्ति—यह अत्यन्त दुर्लभ है। जो आत्मायें मुक्त हैं वे ब्रह्मा के साथ सायुज्य लाभ करते हैं। परन्तु जो भगवान् का परम अनुग्रह का विषय होता है सायुज्य अवस्था से उसका उद्धार वे स्वयं ही करते हैं। भगवान् उनका विरह सहन नहीं कर सकते। इसीलिये वे ब्रह्म सायुज्य से उस आत्मा को उद्बुद्ध कर लेते हैं और अलौकिकसामर्थ्य

सम्पन्न दिव्य देह का प्रदान करते हैं, जिसको धारण करते हुये वह भगवद्धाम में प्रविष्ट हो सकता है और भगवान् के साथ अनन्त प्रकार के आनन्द का आस्वादन कर सकता है। श्रुति कहती है—

“सोऽदनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता”

जिस देह से भगवत्काल में प्रवेश होता है, वह अलौकिक या मिथ्य देह है। यह आकार अलौकिक होते हुए भी नित्य और विभु है। यह प्राकृत शरीर में तिरोहित रहता है। यह आनन्दाकार है—आनन्द ही उस आकार का स्वरूप है। आनन्द के तिरोधान के साथ साथ अणु जीव निराकार विन्मात्र रहता है, आनन्द के प्रादुर्भाव से उसी में फिर साक्षात् आ जाता है।^१

लीला प्रविष्ट मत्त अक्षर ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी परमपुरुष से अभिन्न नहीं है। लीला नित्य है, परन्तु लीला का अनुभव कर्मणः दाता है। यस्तुन, भगवान् की अनन्तलीलायै हैं—वे सभी सर्वदा वर्तमान रहती हैं। नित्यधाम में प्राकृत काल न रहने पर भी भगवान् के लीला-परिकर रूप में काल की सत्ता रहती है। शास्त्रों में कहा गया है—“कालाद् गुणपतिकरः”—यह काल वहाँ नहीं है। इसका भी उल्लेख है कि “कालः पचति भूतानि”—इस प्रकार का परिणाम-साधक काल भी वहाँ नहीं है। वहाँ का उपादान विबुद्ध सत्त्व कर्म से या काल-प्रभाव से परिणाम प्राप्त नहीं होना, परन्तु भक्तेच्छाधीन ईश्वर की इच्छा मात्र से अथवा भगवदिच्छाधीन भक्तेच्छा से अथवा लीलाधिष्ठात्री महाशक्ति योगमाया के अधिष्ठान से अनुरूप लीलोपकरण रूप में परिणति लब्ध करता है। इसीलिये कहा जाता है—

“न कालस्तत्र वै प्रभु”।

समग्र लीला-व्यापार ही अलौकिक लीला-कैवल्य रूप में भाव का खेल है। जो सब भावों से अतीत है, वही फिर सबभावमय है, अर्थात् महाभावमय है। कौन खेलता है? किसके साथ खेलता है? कब खेलता है? कहाँ खेलता है? यह खेल देखता है कौन? कब ऐसा खेल खेलता है? ये सब प्रश्न

१—बृहद्भामन पुराण में उल्लेख है कि धृतिवर्ग से भगवान् के इस आनन्दमात्र स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की थी। इस रूप का दर्शन इतना दुर्लभ है कि उसके साक्षात्कार को इच्छा को भी ‘दुर्लभ’ और ‘दुर्घट’ कहके वर्णित किया गया है।

“अक्षर चिन्मय प्रोक्तं ज्ञानरूपं निराकृतिः।

नित्यमेव पृथग्भूतो ह्यनन्दोऽपि हि सादृतिः ॥”

चिन्ताशील मनुष्य के मन को अवश्य आलोकित करते हैं। वस्तुतः एक अद्वय अखंड तत्त्व ही विद्यमान है। वह स्वतंत्र एवं परमानन्द-स्वरूप है। वही खेल करता है, क्योंकि आनन्द का स्वभाव ही खेलना है, झोड़ा करना है। इसीलिये वह आनन्दकाम और स्पृहाहीन होने पर भी स्वभाव बराबर होकर लीला अथवा क्रीडामग्न रहता है—“आत्मागमोऽप्यरीरमत्”। वह स्वयं एक से अनेक बन जाता है, अनन्त रूप धारण करता है, अनन्त भावों के अनुगुण अनन्त रूप धारण करता है—पुरुष होता है, प्रकृति होता है, सब कुछ होता है। एक दृष्टि से जो असग पुद्गल है, दूसरी दृष्टि से वही प्रेम्णमय होकर सबके साथ विभिन्न सम्बन्धों से सम्बद्ध होता है। प्रति सम्बन्ध में ही भाव के एक एक रूप का प्रकाश होता है। रूप अनन्त हैं, क्रियायें अनन्त हैं, उसके बाद आभय-विषय भेदसे भाव के आलवन भी अनन्त हैं। इसीलिये संयोग में अनन्त प्रकार का रसास्वादन होता है। जो रस का स्वरूप है, वही रस का भोक्ता भी है अर्थात् भोक्ता और भोग्य अभिन्न हैं। भोग की भी यही स्थिति है। अथवा लीलास्थल में अनन्त वैचित्र्य है। (‘भाव’ शब्द से यहाँ रसायीभाव समझना चाहिये) यह लीला देशकाल के अतीत है। प्राकृत देशकाल से परे उसकी स्थिति मायातीत है—यहाँ अपाकृत देशकाल की सत्ता है।^१ चिदाकाश अथवा अनन्त परब्योम ही धाम या देश है। अष्टकाल ही काल है। इसीलिये नित्यलीला मायिक देश-काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। निपाद-विभूति के लीला विषय में ही यह बात कही गई है। एकपादविभूति की लीला भी है, विन्तु ब्रह्मादवर्ती तथा सृष्टि प्रलय घटित होने के कारण वह अनित्य तथा परिमित है। वस्तुतः वह एकपाद विभूति की लीला ही जीव का ऋणाधीन साप्ताहिक जीवन है।

वह परम वस्तु “स्वेच्छया स्वभित्ति विद्यमुन्मूलयति।” जो इस लीला-चित्र का उद्घाटन करते हैं वे अपने भीतर ही करते हैं। धाम या देश भी स्वयं ही, काल भी स्वयं ही, उसका उपादान भी स्वयं ही, और निमित्त भी स्वयं ही। उन्हें द्वितीय की अपेक्षा नहीं है। जिससे इत लीला का

१—जो लोग इस शुद्ध विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं, वे Emanuel Swedenborg रचित “Heaven and Hell” नामक ग्रंथ के Heaven या दिव्यधाम प्रकरण के “Time in Heaven” तथा “Space in Heaven” अध्याय देख सकते हैं। इस विषय में Davis लिखित Harmonial Philosophy भी द्रष्टव्य है।

अभिनय दिखाया जाता है, वह भी स्वयं ही है। स्वयं ही अभिनेता है। स्वयं ही अपने अभिनय का प्रेक्षक भी है—केवल प्रेक्षक नहीं है, 'सहृदय' प्रेक्षक है, अर्थात् भावयुक्त द्रष्टा है। इसी लिये रस का आस्वादन होता है। सभी रसों का आस्वादन होता है। जहाँ मुख्य रस भृंगार है, वहाँ तदुपयोगी सभी आयोजन विद्यमान रहते हैं—नायक नायिका रूप में आश्रय विषयात्मक आलम्बन विभाव, चन्द्र चन्द्रनाटि रूप में उद्दीपन विभाव, स्वर्गभग रूप मूर्त्यादि रूप में अनुभाव तथा उत्कटादि रूप में संचारी भाव। अन्य रसों में विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिये। वह एक होने पर भी आस्वादन के लिये नाना रूप में प्रकाशमान होता है। इसी लिये कहा जाता है—

“आनन्दः परमं ब्रह्म स एव हि रसः स्मृतः ।

+ + +
 न एवाकी रमते यस्मात् सीलाधिष्ठानसिद्धये ॥
 अनादिमिद्ध एवाय धामरूपेण वै रसः ।
 नष्टदन्वन्वनोद्यानरूपेणैव विजुभित ॥”

—ਪ੍ਰ. ਥ. ੩੩।੨੮,੨੯,੩੦

वास्तविकता यह है कि जीव भाष के रंग से दृष्टि को रजित करके प्राण-मयी प्रकृति का खेल देखते हैं। कारण कि सहृदय हृये विना अभिनय देखने पर भी रसानुभूति नहीं होती। भावहीन द्रष्टा के लिये खेल, खेल नहीं रहता। इस प्रकार विशुद्ध द्रष्टा जब मन तथा प्राण का दर्शन करता है तब ये दोनों ही निष्क्रिय हो जाते हैं और खेल बढ़ हो जाता है। यस्तुत उस समय विभ्रान्ति का उदय होता है। परन्तु यह भी लीला का ही एक अंग है, यह लीला-वादियों का मत है। लीला में जिस प्रकार लीलातीत असमरूपेण वर्तमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लीलाहीन स्थिति में भी लीला का अनुभव रहता है।

लीलारसिक महापुरुष लीला के तीन प्रकार अथवा भेद मानते हैं। अद्वैत वेदान्त मत में—पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद से सत्यना तीन रूप माना गया है। बौद्ध विज्ञानवाद के मत से स्वभाव का परिनिष्पन्न, परतंत्र तथा परिकल्पित ये तीन भेद कहा गया है। ठोक इसी प्रकार लीलातत्त्वचिन्दि मनीषियों ने भी लीला के विषय में अनुरूप सिद्धान्त का प्रवर्तन किया है। 'आलम्बदार' सहिता के षष्ठ अध्याय में लिखा गया है कि लीला भी वास्तविक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेद से तीन प्रकार की होती है। वास्तविक लीला का अभिनय अश्वर ब्रह्मा के हृदय में होता है। अब तक इस भूमिका में लीला के सम्बन्ध में जो कुछ चर्चा की गई है वह इसी (वास्तविक) लीला

का विषय है। अक्षर ब्रह्म का हृदय-स्थान वैसा है। इसका उल्लेख करते हुये कहा गया है कि वह स्थान अनन्त कोटि ब्रह्मणों से परे है। केवल इतना ही नहीं, वह ब्रह्माण्डातीत महाद्वन्द्व से भी विलक्षण है। उसका कोई मान नहीं है। वह असीम और अनन्त है। वहाँ की भूमि, आकाश, बल, तेज और वायु सभी स्वप्रकाश पिदानन्दमय है। उस चिन्मय आकाश में आनन्दमय सुधा समुद्र है। उसके भीतर मणिद्वीप या चिन्तामणि द्वीप विद्यमान है। उसमें नव रसमयी लाला प लिये नवलख भूमि है। उनमें मध्यखण्ड ही भृंगारशाला का नाम से प्रसिद्ध है, इत्यादि। इस प्रकार का वर्णन अन्यत्र भी बहुत स्थलों पर पाये जाते हैं (ब्रह्मसूत्र, पुराण संहिता)। नित्य साकेत अथवा नित्य वृन्दावन में जो लीला होती है, वह प्रातिभासिक है। अयोध्या अथवा प्रज्जभूमि में काल विरोध में जो लीला होती है, वह व्यावहारिक है। 'आलय दार संहिता' में नित्य वृन्दावन लीला का भी प्रातिभासिक रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु इस प्रकार की भेद बखाना कृष्णभक्ति साहित्य में सर्वत्र नहीं पाई जाती। 'चैतन्य चन्द्रोदय' के तृतीय अंक में नित्य वृन्दावन का जो वर्णन मिलता है, उसका अनुसार वह स्थान विराज के उस पार नित्य चिन्मय भूमि रूप परम्योम से अभिन्न प्रतीत होता है। 'षट् सदर्भ' में भी उल्लेख है कि प्रधान (प्रकृति) या त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बाद विराज नहीं है। उसका अनन्तर परम्योम अथवा निषादविभूति है। वही शुद्ध सत्त्वमय अक्षर ब्रह्म पद है। उसी में पूर वर्णित नित्य वृन्दावन की स्थिति है। अतएव समन्वय दृष्टि से कहा जा सकता है कि वास्तविकलील्य और प्रातिभासिक लीला के स्वरूप में विरोध कुछ मतभेद नहीं है। अर्थात् अक्षर ब्रह्म के हृदय में वैसी लीला का भान होता है, भक्त के हृदयाकाश में भी ठीक उसी प्रकार की लीला का स्फुरण होता है।

रामभक्ति तथा कृष्णभक्ति साहित्य में गोलोक की एक विशेष महिमा है। रामभक्त कहते हैं कि ज्योति-स्वरूप गोलोक व बीच में साकेत धाम विराजमान है। उस एक दृष्टि से गोलोक का अन्त पुर माना जा सकता है। साकेत के मध्य में वनक-भवन नामक स्वर्णमय प्रासाद (विहार-स्थान) है। वनक-भवन के मध्य में वल्लभ है, उसका नीचे दिव्य मण्डप, उसके मध्यस्थल में रत्नसिंहासन (छत्र धामर मण्डित) विद्यमान है। इस सिंहासन व मध्य में सहस्रदल कमल है। इसकी वर्णिका बहुत उन्नत है। उसका भीतर बिन्दु है। बिन्दु में आह्लादिनी शक्ति सहित परात्पर ब्रह्म आरामचन्द्र जी विराजते हैं। उनका

अगप्रभा समस्त गोलोक की उद्भासित करती है। परन्तु 'स्वयंभू आगम' के ८५ वे पटल में नित्य वृन्दावन का जो वर्णन है, उससे पता चलता है कि यह स्थान कालिन्दी के उस पार में है। चाय ही यह भी विदित होता है कि वृन्दावन अथवा गोकुल ही गोलोक के नाम से प्रसिद्ध है। 'लघु ब्रह्म संहिता' में सहस्रदलकमल की ही गोकुल कहा गया है। इसके बाहर जो चतुष्कोण स्थल है, उसका नाम श्वेतद्वीप है। श्वेतद्वीप का अंतर्मंडल वृन्दावन है अथवा वह वृन्दावन का बहिरंग है। उक्त ग्रंथ में गोलोक की श्रीमयान् का निजधाम बताया गया है—“गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य...” इत्यादि।

पद्मपुराण के उत्तर स्कंध में श्रीकृष्ण की स्वयं भगवान् न मान पर नारायण का नवम अवतार माना गया है। इसीलिये उनका लोक परव्योम का एक आवरण विशेष कहा गया है। इस पुराण के अनुसार श्रीकृष्णधाम परव्योम के ऊर्ध्व में अवस्थित है। यह ऊर्ध्व स्थान पूर्ण दिक् से कमल, गिनने पर नयम सिद्ध होता है। अतएव नवम अवतार की लीला का स्थान यही है। परन्तु 'स्वयंभू आगम' के मतानुसार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं और उनका धाम आवरणात्मक न होकर स्वतंत्र है। इतना होते हुये भी इस विषय में मतभेद नहीं है कि उनका स्थान नारायण के स्थान के ऊर्ध्व में स्थित है।

भगवान् अनन्त मायमय हैं, इसीलिए उनकी लीला क अनन्त रूप हैं, यह पहले कहा जा चुका है। जिस भक्त की जैसी भाव-संपत्ति है वह तदनु रूप धाम की प्राप्ति होता है। सीष्ट (Christ) ने कहा था—“There are many mansions in my Father's house”, यह नितान्त सत्य है। महाभारत गौदधर्म में अर्जुन युद्धक्षेत्रों की कल्पना है—“मुलानती” इन क्षेत्रों में अन्यतम है। स्कंदपुराण में लिखा है—

या यथा भुवि वर्तन्ते पुर्यो भगवतः प्रियाः ।

तास्तथा संति यैकुठे तत्तल्लीलार्थमाहनाः ॥

अर्थात् एक परव्योम अथवा व्यापी वैकुण्ठ ही कल्पित नाना प्रदेशों में तत्तद् भगवत्स्वरूप का विहार स्थल है। इसलिये श्रीराम तथा श्रीकृष्ण लीला के धाम में स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। किन्तु भावानुसार अनन्त भेद हैं। इस विषय में यहाँ अधिक आलोचना का अवकाश नहीं है। जो कुछ कहा गया है, वह एक दिग्दर्शन मात्र है।

वर्तमान ग्रन्थकार ने रसिक रामभक्ति साहित्य के आधार पर भक्तिराम तथा लीलाविस्तार का जो विवरण दिया है, उससे प्रतीत होता है कि यह विस्तार

रस-साहित्य हिन्दी भाषा के एक विशिष्ट संपद् रूप में परिगणित होने के सर्वथा योग्य है। खेद की बात है कि सम्यक् अनुसंधान के अभाव से यह इतने दिनों तक उपेक्षित होकर पड़ा रहा। हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस समृद्ध रसधारा की विस्तृत विवेचना तो दूर की बात है, इसका सक्षिप्त परिचय भी यथोचित रूप में नहीं मिलता। इसका कारण है—ग्रन्थों की अनुपलब्धि, आलोच्य विषय के प्रति उदासीनता तथा इसके सम्बन्ध में साधारण ज्ञान का अभाव। मैं आशा करता हूँ कि यह विशद बाह्य अनेकाश में साहित्य मण्डलों से प्रकाशित होकर लोषदृष्टि का विषय बनेगा। इस ग्रन्थ के लेखक ने प्रचुर अर्थ व्यय के साथ ही अत्यन्त परिश्रम एवं श्रेश सहन करते हुये नाना दुर्गम स्थानों से रस-साधना के अलभ्य हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह और दीर्घकाल तक भ्रष्टा तथा अनुराग के साथ उनका अनुशीलन किया है। अतएव इस साहित्य के संरक्षण तथा प्रकाशन के विषय में उनका उत्तरदायित्व कम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ और लोगो से अधिक् ही है।

मेरी यह नामना है कि डा० सिंह दीर्घ जीवन लाभ कर इस विषय पर नवीन प्रकाश डालते रहें।

सिगरा, धाराणसी }
२५-६-५७

गोपीनाथ कविराज

निवेदन

रामचरित म अनुरक्ति क स्रवार्थों का बीजारोपण मेरे मानस में बब हुआ, वह नहीं सकता, किन्तु उनका विकास राममहि साहित्य के अनुशीलन से हुआ, इतना निश्चित है। प्राय बीस वर्ष हुए जब मुझे पहले पहल अयोध्या के एक विशिष्ट किन्तु साहित्यक्षेत्र में अप्रसिद्ध राममहक महात्मा बनावास की कुछ हस्तलिखित पोथियाँ की देखन का अवसर प्राप्त हुआ। उनसे इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिली। रोज करने पर अठागढ़वी तथा उधौसवीं शती के अनेक राममहत्तों की कृतियों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुईं, उनमें माधुर्य भावना की एक प्रशस्त धारा दिखाई पड़ी, जो न जाने कब से प्रगहित चली आ रही थी। जिज्ञासा की शान्ति के लिये इतिहास की ओर दृष्टि मुड़ी तो शत हुआ कि हिन्दी साहित्य व प्रचलित इतिहासों में प्राय रसिक साधकों की उपेक्षा ही की गई है और राममहि की इस नई धारा के विषय में जो कुछ कहा गया है वह बहुधा एकांगी तथा भ्रमपूर्ण है। साहित्य क्षेत्र में रसिक रामोपासना विषयक फैली हुई इस भ्रान्ति को दूर करने व लिये नवोपलब्ध सामग्री को प्रकाश में लाने और उस पर व्यवस्थित रूप से कार्य करने की इच्छा हुई। संयोगवश प० अयोध्यानाथजी शर्मा के प्रोत्साहन एवं स्नेहपूर्ण पथ प्रदर्शन में किसी सीमा तक उसकी पूर्ति का अवसर भी मिल गया। फलत आगरा विररविशालय से पी. एच० डी० की उपाधि प्राप्त करने के विचार से १९५० ई० में एक छोड़ प्रबन्ध प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय था "उत्तमसुखी शरी का राममहि साहित्य विशेषतः महात्मा बनावास का अभ्यसन"। विररविशालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक परीक्षक महाशयों की उसमें कुछ ऐसा मौलिक विशेषतायें दिखाई दीं जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने उसे विररविशालय की ओर से प्रकाशित करने की अनुमति दी। उससे प्रोत्साहित होकर रसिक संप्रदाय के ऐतिहासिक सिन्हा तथा उसकी साधना पद्धति क सम्पत् परिचलन में प्रवृत्त हुआ। अत उन्नति मिल जाने व बाद भी दो वर्ष अने इस सफर की पूर्ति में लग गये।

सीमाव्य से इन्हीं दिनों भारतीय साधना, साहित्य तथा ज्ञान के अप्रतिम मनीषी महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कशिपु महोदय का स्नेहभाजन बनने का सुयोग प्राप्त हो गया। उनके मार्गनिर्देश से जो प्रकाश मिला है, प्रस्तुत ग्रंथ

उसी का परिणाम है। भूमिका लिखकर आचार्यपाद ने जो कृपा की है वह उनका आशीर्वाद है।

डा० हजारी प्रसाद जी द्विवेदी तथा आचार्य चन्द्रबली पांडे भी इस प्रयत्न के निर्माण में विशेष सहायक रहे हैं। द्विवेदी जी का अनुभव, पाटित्य तथा रसिक साधना ये प्रति सद्भाव हमारा प्रधान सबल रहा है। इसके लिये हम उनका चिर कृतज्ञ हैं। पांडे जी की छत्रछाया इस 'बन' को छात्रवाहन से ही प्राप्त रही है। अपन उस वात्सल्य का निवाह उन्होंने लगाबरदा में भी प्रस्तुत प्रथ के परिमार्जन और परिष्कार में पूरा योग देकर दिया है।

इनके अतिरिक्त सामग्री का सफल बनने तथा साधना के साप्रशयिक स्वरूप को समझने में कतिपय अन्य विद्वानों, साधकों एवं सरथाओं ने यथेष्ट सहायता प्रदान कर हमें कृतार्थ किया है। उनके प्रति आभार प्रदशन अपना पवित्र कर्तव्य हो जाता है। उनमें मुख्य हैं—

- १—रसिकाचार्य महामा सुगलानन्दशरण का 'सरस्वती महार पुस्तकालय' लखनऊ जिला, अयोध्या और उसके अध्यक्ष स्वर्गीय महन्त रामदेव शरण जी तथा वर्तमान महन्त श्री सीताराम शरण जी।
- २—महात्मा रामकिशोर शरण, हनुमन्निवास, अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ३—महात्मा राजकिशोरी वर शरण जी, बयपुर मन्दिर, जानकीघाट, अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ४—नये सखा स्वर्गीय महात्मा हनुमान शरण जी का निजी पुस्तक-समूह।
- ५—महात्मा रामपदार्थदास जी बदन्ती, जानकी घाट, अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ६—रामायणी ५० रामकुमारदास जी, मणिपवत, अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ७—श्री बासुदेवाचार्य, दार्शनिक आश्रम, जानकी घाट अयोध्या।
- ८—श्री प्रभुदयाल शरण माधुर, सद्गुरु सदन, गोलाघाट अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ९—श्री मैथिलीशरण मत्तमाली, नजर बाग, अयोध्या।
- १०—महामा रामशोभादास, मनीरामजी की छावनी अयोध्या का निजी पुस्तकालय।
- ११—श्री सीताराम शरण, मनीराम जी की छावनी, अयोध्या।
- १२—महात्मा सरभूशरण, नृत्य राधव कुञ्ज अयोध्या, का निजी पुस्तकसमूह।

- १३—महात्मा जानकी जीवन शरण, लालसाहेब का दरबार, कनकभवन, अयोध्या का निजी पुस्तकालय ।
 १४—पं० चन्द्रेश्वर पति त्रिपाठी, नयाघाट, अयोध्या का निजी पुस्तकसंग्रह ।
 १५—श्री रामरक्षा त्रिपाठी 'निर्मोक', रायगंज, अयोध्या का निजी पुस्तकसंग्रह ।
 १६—श्री रंगाचार्य, नगगा, काशी का निजी पुस्तकालय ।
 १७—श्री रामसरूप शरण अस्सी, काशी, का निजी पुस्तकसंग्रह ।
 १८—श्री राममगवान् शरण, सूतटोला, काशी का निजी पुस्तकालय ।
 १९—आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारणी सभा काशी ।
 २०—हिन्दूविश्वविद्यालय, पुस्तकालय काशी ।
 २१—विश्वनाथ पुस्तकालय, ललिताघाट काशी ।
 २२—महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह, बन्धामपुर का प्रसाद पुस्तकालय ।

इस ग्रंथ में जो चित्र दिये गये हैं, उनका संकलन विविध स्रोतों से हुआ है । महात्माओं के चित्र प्रायः रसिक पीठों के वर्तमान आचार्यों से प्राप्त हुये हैं । साबनापरफ चित्रों की उपलब्धि महात्मा राजकिशोरीवर शरण (जयपुर मन्दिर अयोध्या) की कृपा का फल है । इसी प्रकार सधाट् श्रुवर की 'रामसीय मूर्ति' मुद्राओं तथा घसोहली शैली का अनुकूल नायक 'राम' के चित्र भारतकलाभवन काशी विश्वविद्यालय के संचालक श्री रायकृष्णदास के सौजन्य से प्राप्त हुये हैं । इन सभी महानुभावों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

अपनी ओर से निरन्तर सतर्क रहने और विद्वानों तथा सन्तों का इतना सहयोग प्राप्त करने पर भी यह असेमर नहीं कि रसिक राममक्ति के साम्प्रदायिक सिद्धांतों, साधना प्रणाली तथा व्यावहारिक पक्ष के निरूपण में प्रमाद-यश कुछ स्खलन और अल्पज्ञता के कारण जहाँ तहाँ कुछ शुद्धियाँ हो गई हों । आशा है इस प्रबन्ध के पाठक, लेखक को उनसे क्षमा करने की कृपा करेंगे, जिससे अगले संस्करण में उनका निराकरण हो जाय ।

प्रस्तुत ग्रंथ के मुद्रण में ज्योतिष प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष श्री बालकृष्ण शास्त्री एवं प्रफ संशोधन में श्री जनार्दन शास्त्री पाण्डेय ने जो तत्परता और आत्मीयता दिखाई है, उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ ।

विषय-सूची

पहला अध्याय—विषय विचार

पृ० १-३१

रमिक संप्रदाय के अध्ययन का आन्वर्ण, उसके इस्तकलररन एवं सुदृरत साहलर कल ररतमान स्थलतल, वलरररनात्मक साहलर का परलरर—१. रसलक प्रकाश यक्तमाल २. रामरसलकावली ३. माषा-काव्य संग्रह ॡ. शलरसलह संगोज ॡ. माडन र्नाकपूलर ललदरेवर आव हलनुस्तान ॢ. खोज रलरुऑ ॣ. (क) अयोष्या का इतलहाम ॣ. (ख) अवध कल श्वाकल ॢ. मलशवनु वलनोद १. हलन्दी साहलर का इतलहाम १०. हलन्दी साहलर का आलोजनात्मक इतलहाम ११. वलरार-वलमर्श १२. रामरगा (उत्पत्तल और वलकास) १३. भक्त-चरलताङ्क (कल्याण) १ॡ. (क) आधुनलक हलन्दी साहलर कल भूमलर (१ॣॡॣ-१ॢॡॣ ई०) १ॡ. (ख) आधुनलक हलन्दी साहलर (१ॢॡ०-१ॡ०० ई०) १ॡ. हलन्दी साहलर (उसका उद्भव और वलकास) १ॢ. वैष्णवधर्म १ॣ. भागवत संप्रदाय १ॢ. मध्यकालीन हलन्दी कवयलत्रलवल, प्रबन्ध कल मौललकता ।

दूसरा अध्याय—रामभक्तल मे रसलक मायना का वलकास पृ० ३२-१३ॢ

रामचमलत का महत्त्व, राम के तीन रूप—

१. ऐतलहसलक रूप (३०० ई० पू० से ॡ०० ई० तक), देवल मे रामकषा, वाल्मीकल रामायण, महाभारत मे रामकषा, अष्टाध्यायी और महाभाष्य मे राम, बौद्ध ग्रन्थल मे रामचरलत, शलललेखल मे राम, पुराणल मे रामचरलत, २. साहलतलक रूप (ॡ०० ई० से ॢ०० ई० तक) रामायतार कल प्रतलष्ठा, रामभक्तल का वलकास, रामभूतथल तथा राममन्दलर का नलर्माण, ३. साम्प्रदायलकरूप (१ वल शती मे वर्तमान काल तक) १. आलुगार युग (ॢ०० से ११०० ई० तक) २. आचार्य युग (११०० से १ॡ०० ई० तक), ३. रामावन युग (१ॡ०० ई० से वर्तमान काल तक), आलवार सन्तल कल रामभक्तल, वैष्णवाचार्यल कल रामभक्तल (क) श्रीसंप्रदाय के आचार्यल कल रामभक्तल (ख) ब्रह्म संप्रदाय मे रामोपासना, रामानुतसंप्रदाय कल स्थापना, स्वामी राघवानन्द, स्वामी रामानन्द, सैद्धान्तलक वलशेयतार्य, साम्प्रदायलक संगठन, व्यक्तलर कल व्यापकता,

रामभक्ति का प्रसार और रसिकसाधना का सूत्रपात, रामदास्यों में माधुर्य प्रवाह १. गाल्मीक रामायण २. ग्गुवच ३. उत्तररामचरित ४. ज्ञानकीदरण ५. हनुमताटक । रामोपासना में रसिकभाव की स्थापना १. शटकोप (नम्माळार) की माधुर्य भक्ति २. कुलदीयर का रसावेश ३. गोदा (अंदाळ) की शृंगारी उपासना ४. वैष्णवाचार्यों की पंचरसात्मिका भक्ति ५. लोकाचार्य और बरबरमुनि का सीतापरत्व ६. स्वामी रामानन्द की दशधाभक्ति ७. अनन्तानन्द का रसिकभाव ८. श्रीकृष्णदास पयहारी की 'रसरीति', रसिक साधना का प्रवर्तन, अग्रदास की रसिक साधना, रसिक सिद्धान्तों पर आगम प्रभाव, सांप्रदायिक रामदास्यों की शृंगारी प्रवृत्ति—वचन रामायण, आनंद रामायण, रामलिंगामृत, मुगुडि रामायण, हनुमत्संहिता, धौलसरट । नामादास की रसिकभक्ति, भक्तमाल के चार प्रमुख रासिक रामभक्त १. मानदास २. मुगारिदास ३. ऐमालातन राठौर ४. प्रयागदास, मुक्तामणिदास की रसिकता, तुलसी में रसिक भाव, अकबर का रामभक्ति, उसके द्वारा प्रचारित 'रामसीय' भक्ति की मुद्राओं का परिचय, रामदास्य में गतिरोध और उसके कारण—धार्मिक अरादिष्णुता, सामाजिक अक्षयपतन, साम्प्रदायिक संघर्ष, तुलसी का प्रभाव, रामदास्य का पुनरुत्थान तथा उसके कारण—मुगलसाम्राज्य का पतन और हिन्दू जागृति, परवर्ती मुगलशासकों की उदारता, अकबर की नवायों की हिन्दूकरणनीति, शान्ति, मुख्यतया एव सांस्कृतिक अमि-वचि, राजधानी की छाया से अयोध्या की मुक्ति, मन्दिरो का जीर्णोद्धार एवं निर्माण, अयोध्या की स्थापना, रसिक संतों का समागम, कृष्णभक्तों से सम्पर्क वृद्धि, रसिकों की उदार भावना ।

तीसरा अध्याय—संप्रदाय और साधना

पृ० १३९-३१६

रसिक संप्रदाय के विरास में उद्गीतवा क्षती का महत्त्व, रसिक-साधकों की विशेषता, 'रसिकसंप्रदाय' के पंथों, 'रसिक' नाम, रसिक भाव की व्यापकता, रसिकों के भेद, रसिक लक्षण, रसिकपारा का पसार रसिकभक्ति की प्रमुख विशेषताएँ—१. रसिकों का मध्यम मार्ग २. उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध की घनिष्ठता ३. मर्यादान्धता का भाव ४. हनुमान का आचार्यत्व ५. तुलसीदास में एकान्त भेदा ६. रसिक तीर्थों—निधित्ता, चित्रदुर्ग और अयोध्या में आस्था । रसिकभक्ति का प्रसार क्षेत्र, रसिकों में स्नेह-सद्भाव, कृष्णभक्तों से स्पर्धा, अयोध्या का आरुपण ।

रसिक साधना, साधना का स्वरूप, रसिक साधना के अधिकारी, रसिकसाधना का साध्य तत्त्व, साधना में प्रवृत्ति का हेतु-भगवदनुग्रह, भगवदनुग्रह का स्वरूप, अनुग्रह का समय, साधना पद्धति, आचार्य प्रपत्ति-क-पञ्चसंस्कारदीक्षा—१. मुद्रासंस्कार २. तिलकसंस्कार ३. नाम संस्कार ४. मंत्रसंस्कार ५. माला (कटी) संस्कार, छ-पचार्य (अर्थपक्षक) उपदेश—१. प्रापक (जीव) का स्वरूप २. प्राप्य (ब्रह्म) का स्वरूप ३. प्राप्ति के उपाय ४. प्राप्ति के फल ५. प्राप्ति के विरोधी, ग-सत्त्वत्रय ज्ञान, घ-प्रपत्ति उपदेश, च-नाम साधना १ नामपरत्व उपदेश २. नामार्थ अनुसन्धान ३. नाम अभ्यास, पहली भूमिका—भूमिसाधन, दूसरी भूमिका—नामत्रय, तीसरी भूमिका—अज्ञवाजप, नामध्यान (१) ताडनध्यान (२) आरतोध्यान (३) मौक्तिक ध्यान । छ-गुणधितन-राम के गुण (अ) शिवसचालनोपयोगी गुण (आ) भजनोपयोगी गुण (इ) आश्रितधारणापयोगी गुण (ई) रसिकोपयोगी गुण, सीता के गुण, ज-रूपध्यान, ध्यान पद्धति, चरण चिह्नों का ध्यान, हस्तचिह्नों का ध्यान, झ-मार साधना, लगन की उत्पत्ति, लगन के लक्षण, लगन की आठ भूमिकाएँ, प्रीति दशा, प्रीति की आठ स्थितियाँ, प्रीति में दृष्टि मुद्रा, महाभाव का उदय, मादनदशा, उन्मादन दशा ।

सम्बन्ध दीक्षा, साधना शरीर (चित् देह) के निर्माण की प्रक्रिया, उसका साधनात्मक महत्त्व, उसकी सम्बन्ध योग्यता, सम्बन्ध की उत्पत्ति, सङ्ग की प्राप्ति, सङ्ग का महत्त्व, सम्बन्ध योजना, सम्बन्ध का स्वरूप, सम्बन्ध का अनुसन्धान, झरतीभाव का सम्बन्ध—१. वय निर्णय, २. वर्ग निर्णय, ३. सेवा निर्णय, ४. दिव्य नाम, सम्बन्ध सूत्र, अष्टयाम भावना, सखा भाव का सम्बन्ध—१. वय निर्णय, २. वर्ग निर्णय तथा दिव्यनाम ३. सेवा निर्णय, सम्बन्ध सूत्र, अष्टयाम भावना, दासभाव का सम्बन्ध—१. वय निर्णय २. वर्ग निर्णय तथा दिव्यनाम ३. सेवा निर्णय, सम्बन्ध सूत्र, वात्सल्यभाव का सम्बन्ध, सम्बन्ध सूत्र, क. वृद्ध वात्सल्य (पुत्र पिता भाव) छ. लघुवात्सल्य (पिता पुत्र भाव), शात माय का सम्बन्ध, नित्या भावना ।

रस सम्बन्ध बोध, भगवद्विग्रह में पंचरसों की स्थिति और उनका वर्ण, रसानुसार अवतारों का वर्णकरण, पञ्चमस्त्रिंशो में अङ्ग-अङ्गी का सम्बन्ध, रसनिष्पत्ति, रस के अङ्ग १. विषयात्मन्, २. आश्रयात्मन्,

३. स्थायी भाव, ४. उद्दीपन विभाव, ५. अनुभाव, ६. सात्विक भाव, ७. संचारीभाव, पंच भक्तिरसों में ईश्वर जीव के सम्बन्ध का स्वरूप, पंच रसों में पारस्परिक सम्बन्ध—रस मैत्री, रसविरोध, रसों की तटस्थता, रसाभास, पंचभावोपासकों के अन्तर्मण्डल में प्रवेश का क्रम और उनकी स्थिति ।

सारंगतलीला प्रवेश, लीलाधाम के दो रूप—साकेत और अयोध्या, साकेत का साधनात्मक महत्त्व, साकेत परिचय, वनकमवन की स्थिति, साकेत के चार द्वारों पर स्थित चार विहार भूमियाँ, साकेत में पंचभावोपासकों के पूज्य स्थान, लीला में भगवत्स्वरूप, लीला का उद्देश्य, लीला में व्यक्तिगौरव, लीला के विविध धर्म, लीलाप्रवेश के अधिकारी, लीला के भेद—क. रसगतभेद, ख. वयगत भेद, ग. बालगत भेद, घ. स्थानगत भेद, लीला पुरुष, राम का नायक रूप, स्वकीया प्रेम का महत्त्व, लीला नायिका, लीला परिकर, परिकरों के तीन वर्ग—(अ) सामान्य परिकर (आ) सम्बन्ध मूलक परिकर (इ) प्रसाधन मूलक परिकर, लीला में सम्बन्धतत्त्व—(१) राम और सीता का सम्बन्ध (२) सीता और परिकर का सम्बन्ध (३) परिकर और राम का सम्बन्ध, पारकरो के सेवाधिकार में क्रम—(क) सखी वर्ग (ख) सखा वर्ग (ग) दास वर्ग (घ) स्नेही वर्ग (दात्मस्य भाव के उपासक) (च) प्रजा वर्ग (शात भाव के उपासक), लीला परिकरों की सेवा विधि—सक्रिय सेवा, निष्क्रिय सेवा, लीला सुख भोग, संभोग के तीन रूप—१. मनसंभोग २. दृष्टि संभोग ३. साक्षात् अथवा स्पर्श संभोग, लीला सुख का स्वरूप, फ — तत्सुरा भावना) ख—स्वसुख भावना, लीला में काम, लीला रस, रसिकों की कालक्षेप व्यवस्था, रसिकों के प्रतीत्य, दार्शनिक मत ।

चौथा अध्याय—परम्परा और तिलक

पृ० ३१७-३५६

रसिक सम्प्रदाय में गुरु परम्परा और तिलक का महत्त्व, रसिक रामभक्ति की मूल परम्परायें, श्री तथा ब्रह्म सम्प्रदाय में रामभक्तिपरंपराओं के बीच, स्वामीश्वरानन्द के मूलश्लोक, रामानन्दीय तिलक का परंपरागत स्वरूप, तिलक के विभिन्न अंग और उनका महत्त्व, रसिक तिलकों की विशेषतायें, रामानन्दीय सम्प्रदाय की द्वाग मादियाँ, रसिक परंपराओं की स्थापना, रसिकों में परंपरा निर्गम के नियम ।

रसिक गदियों की परंपरायें और तिलक १. गलतागद्दी, जयपुर २. रेवासागद्दी, दोलावाडी, जयपुर ३. महात्मा बालानन्द की गद्दी,

जयपुर ४. श्रीटीला द्वारपीठ (खेलना मोलास जयपुर) ५. श्रीसूरकिशोर जी की गद्दी, श्रीजानकी मन्दिर, मिथिला ६. चिन्दुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद की गद्दी बड़ास्थान, अयोध्या ७. श्रीजीवाराम 'सुगलप्रिया' की गद्दी, चिरान (छपरा) बिहार ८. श्रीअनकराजकिशोरीशरण 'रसिक अली' की गद्दी रसिक निवास, मिथिला तथा अयोध्या ९. महात्मा रामदास 'तपसी' की गद्दी, तपसी छावनी, अयोध्या, १०. श्री गोपतीदास की गद्दी, हनुमन्निवास, अयोध्या ११. श्री सीतारामशरण भगवानप्रसाद 'रूपकला' की गद्दी रूपकला कुज, अयोध्या १२. जयपुर मन्दिर, जानकी घाट की परपरा अयोध्या १३. श्री शीलमणि की गद्दी दरबार लाल साहेब अयोध्या १४. श्री कामदेन्द्रमणि की गद्दी सार्वेत्त राजमहल, अयोध्या १५ प० उमापति त्रिपाठी 'कोविद' की गद्दी नयाघाट, अयोध्या १६. बाबा रघुनाथदास की गद्दी बड़ी छावनी, अयोध्या १७ प० रामवल्लभाशरण की गद्दी, जानकी घाट, अयोध्या १८. महात्मा रघुनाथदास राम सनेही की गद्दी रामघाट, अयोध्या १९. नरबोधी गद्दी, मिथिला २०. बराही गद्दी, मिथिला २१. विपरास्थान, मिथिला २२. कुडिषाघाट स्थान, खजनक २३. परमहंस जी का स्थान, गोकुल २४ रामसखे जी की गद्दी, नृत्य राघव कुज, अयोध्या तथा मैहर (विन्ध्य प्रदेश), आचार्यों का सखीरूप ।

पाँचवाँ अध्याय—रसिक साहित्य और उसके निर्माता पृ० ३५७-५४७

रसिक साहित्य की विशेषतायें, रसिक सिद्धान्त और साहित्य, रसिक सिद्धान्तों का साम्प्रदायिक साहित्य पर प्रभाव, रसिक सिद्धान्तों का सामान्य साहित्य पर प्रभाव १. निर्गुण काव्य पर प्रभाव २ कृष्ण काव्य पर प्रभाव ३. रीति काव्य पर प्रभाव रसिक साहित्य और देशकाल, रसिक साहित्य में सामयिक जीवन, १ क्रिस्ताली प्रचार २. साधु समाज ३. सन सन्नाहन की क्रान्ति, रसिक साहित्य की भाषा, हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी, पञ्जाबी और रेखता, रसिकों का गद्य साहित्य—रसिक साहित्य में गतानुगतिकता ।

रसिक साहित्य के निर्माता १. अमदास 'अमरअली' २. नाभादास 'नाभाअली' ३. बालकृष्ण 'बालअली' ४. बालनन्द ५. छनमाल ६. राम-प्रिया शरण 'प्रेमकली' ७. जानकीरसिक शरण 'रसमाला' ८. रूपलाल 'रूपसती' ९. रामप्रपन्न 'मधुगोचार्य' १०. सूर किशोर ११ मामा प्रयाग दास १२. रामसखे १३. प्रेमसखो १४. हर्षाचार्य १५ कृष्णनिवास १६. 'सियासली' १७ रामप्रसाद 'चिन्दुकाचार्य' १८. रामदास तरसी

१. मनभावन २०. रामचरणदास २१. शिवलाल पाठक २२. शंकरदास
 २३ बलदेवदास 'चन्द्रभली' २४. प० रामगुलाम द्विवेदी २५. महाराज
 विश्वनाथ सिंह २६. मनीराम २६; हरिदास २८, जीवाराम 'मुगलप्रिया'
 २९. जनकराजविशोरी शरण 'रसिकभली' ३०. लक्ष्मीनारायणदास पौहारी
 ३१. प्रताप कुंवरि बाई ३२. काशीजिह्वास्वामी 'देव' ३३. पतितदास ३४.
 प० उमापति त्रिपाठी 'कोविद' ३५. रामशरण ३६. रघुनाथ दास ३७.
 मुगलान्यशरण 'हिमलता' ३८. महाराज खुराजसिंह ३९. हनुमानशरण
 'मधुरभली' ४०. बैरनाथ ४१. जानकी प्रसाद 'रसिक विहारी'
 ४२. रघुनाथ दास रामसनेही ४३. बनादास ४४. अवधशरण ४५.
 रामानुजदास 'रूपसरस' ४६. शीलमणि ४७. बलदूदास ४८. जानकीवर
 शरण 'प्रीतिलता' ४९. सरयूदास 'सुधामुत्ती' ५०. परमहंस सीताशरण
 ५१. प० सोताप्रसाद ५२. वृषभानु कुंवरि 'रामप्रिया' ५३. प० राम-
 बह्मशाशरण 'प्रेमनिधि' ५४. स्वामी रामबह्मशाशरण 'मुगलविहारिणी'
 ५५. फामदेन्द्रमणि ५६. सीताराम शरण 'रामसरसंग मणि' ५७.
 सीतारामशरण भगवान प्रसाद 'रूपकला' ५८. गोमतीदास 'माधुर्यलता'
 ५९. सियाशरण मधुपरिया 'प्रेमभली' ६०. जानकीप्रसाद ६१. फामद-
 मणि ६२. सीतारामशरण 'शुभशीला' ६३. सियाराम शरण 'तपसी'
 ६४. जनकदुलारी शरण (बावन जी) ६५. सियालाल शरण 'प्रेमलता'
 ६६. रामा जी ६७. सद्गुरु प्रसाद शरण ६८. काचन कुंवरि । अन्य
 रामभक्ति कवि ।

उपसंहार—

पृ० ५४८-५५४

रसिक रामभक्ति के दिष्टान का सिद्धावलोकन, रसिकों की देन,
 रसिक साधकों के विषय में कुछ शंकायें और उनका समाधान, रसिक
 साहित्य तथा साधना की वर्तमान स्थिति ।

परिशिष्ट—१. सहायक साहित्य ।

पृ० ५५५-५६८

परिशिष्ट—२. अनुक्रमणी

पृ० ५६९-६२३

रामभक्ति
में
रसिक सम्प्रदाय

पहला अध्याय

विषय-विचार

रामभक्ति की रसिकधारा का अनुशीलन अभी तक प्रायः ओल से ओझल ही रहा है। इस विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थ तो कोई लिखा ही नहीं गया, साहित्य के इतिहासग्रन्थों में भी जो सामग्री इसके सम्बन्ध में यत्र-तत्र उपलब्ध है, वह अत्यन्त अप्रत्यक्ष, अव्यवस्थित और अपूर्ण है। अतः उससे इस विषय के अध्ययन की कोई विशेष प्रेरणा नहीं मिलती। अपेक्षित सामग्री के अभाव में इस साहित्य के सम्बन्ध में गण्यमान्य विद्वानों ने जो मत स्वीकार कर लिये हैं, वे इतने एकांगी और भ्रामक हैं कि उनका आधार लेकर इस क्षेत्र में कार्य करना खतरे से खाली नहीं है।

महाना बनादास पर कार्य करते हुए लेकर का ध्यान विशेष रूप से इस ओर गया। उनके समकालीन एवं पूर्ववर्ती रसिक रामभक्ता की प्रचुर रचनाओं को देखकर प्रतीत हुआ कि साहित्य के इस उपेक्षित क्षेत्र में ऐसी अनेक सरल भावधारार्थ गतिशील हैं, जिनके द्वारा इसके अपरिचित प्रवाह का एक शृङ्खलाबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया जा सकता है। किन्तु साथ-साथ जितना महत्त्वपूर्ण और आवश्यक था, साधन उतने ही दुष्प्राप्य और दुर्गम। इस विषय से सम्बद्ध साहित्य का अधिकांश हस्तलिखित पोथियाँ के रूप में मन्दिरों में रक्षित हैं। जो अंश प्रकाशित भी है उसकी स्थिति यह है कि उसका प्रमाण, सतों के कृपापात्र तथा शिष्य थे, जिनका कार्य उसे प्रकाशित कर देना था। उनका न्योतावर था 'केवल प्रेम' जिसके पात्र अधिकारी व्यक्ति ही हो सकते हैं। अतएव इस साहित्य का मुद्रित अंश भी सर्वसाधारण के लिए सुगम न रहा।

इसका एक कारण और भी था। रामभक्ता में तुलसी-साहित्य का सम्मान इतना बढ़ गया था कि आध्यात्मिक उन्नति के लिये क्या साधन और क्या निरुद्ध सभी 'मानस' और 'विनय' पर मुग्ध थे। इनके सामने जनसमाज में अन्य भक्तों की रचनाओं की कोई मौल्य ही नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वोपयोगी मुद्रित साहित्य भी सतों तथा उनकी गद्दों के प्रभावक्षेत्र में आने वाले इन्ते-निन्ते व्यक्तियों तक ही सीमित रह गया। इसलिये पचास वर्षों के भीतर ही अप्रकाशित पुस्तकों की मौल्य बढ़ भी अलभ्य हो गया। इन स्थितियों

को यह दशा देखकर प्रकाशव हस्तलिखित सामग्री को सुद्विप्त कराने का साहस न कर सक।

साम्प्रदायिक पीटों में रक्षित ग्रन्थों की अधिकांश पादुलिपियाँ भी अयोग्य उत्तराधिकारियों की लापरवाही से नष्ट हो गईं। जो बची रह गई हैं, उन्हें प्राप्त कर लेना तो दर रहा उनका दर्शन भी दुर्लभ होता है, जिसका निम्नांकित कारण है —

- (१) पूर्वाचार्य का हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रति पूज्य भाव।
- (२) साम्प्रदायिक ग्रन्थ होने पर नाते उन्हें, जनसंपर्क से दूर, मंदिरों का भीतर ही रखने की व्यवस्था।
- (३) साधना की गुप्तता का कारण रसिक संतों द्वारा केवल समानधर्मा साधका को ही उनका पठन पाठन की अनुमति देना और उन्हीं को उसका अधिकारी मानना।

ऐसे अनेक प्रतिबन्ध इन ग्रन्थों पर अधिकार में मिलीन रहने का कारण हुए। इसका अतिरिक्त एक कठिनाई और थी। या तो अपरिचित को प्रायः कोई भी साधु पुस्तक दिखाना पसन्द नहीं करता, उसमें भी नवशिक्षित लोगों से वे अधिक सतर्क रहते हैं और उनकी गति बधि को सदेह की दृष्टि से देखते हैं। इधर हिन्दी साहित्य पर कुछ लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों ने इस सम्प्रदाय की जैसी कड़ी आलोचना की उससे रसिक संतों को गहरी चोट लगी और उनमें यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई कि अंग्रेजी शिक्षित लोग श्रृंगारी साधना के विद्रुषक और विरोधी हैं। इससे वे इस वर्ग से दूर रहने लगे। अतएव यह क्षेत्र प्रायः अछूता हो रह गया। इन पक्षियों का लिखक को स्वयं अपने उद्देश्यों की पवित्रता प्रमाणित कर, रसिक साहित्य के अवलोकन और सत्संग द्वारा उसका सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये, उनका बिद्वानसपात्र बनने में, वर्षों लग गये।

यह तो हुई साम्प्रदायिक साहित्य का उस अंग की बात जिसका रचयिता गद्दीधारी अथवा आश्रमवासी संत थे। इनका अतिरिक्त कुछ ऐसे संत साधक भी थे जो आकाश-वृत्ति से निबाह करत थे और कभी किसी नदी तट पर अथवा किसी वृक्ष का नाच आसन जमा कर रहते थे। मामा प्रयागदास जी एक ऐसे ही संत थे। इनका जीवनवृत्त तथा साहित्यिक कृतियों का वहीं सुरक्षित होने का प्रश्न ही नहीं था। अतः ऐसे भक्तों की जावनी और रचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य मात्रक परंपरा संतों में प्रचलित सामग्री का संकलन ही प्रधान साधन था। ऐसी परिस्थिति में सबका मिला-जुला परिणाम यह हुआ कि इस धारा का प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की कौन-कौन, जिस साहित्य की रचना हुई

अभी सौ वर्ष भी नहीं बीते हैं, उसके रचयिताओं के विषय में हमारा ज्ञान उनक कुछ छतों और चमत्कारों तक ही सीमित रह गया है। साधना और साहित्य के इन अमूल्य रत्नों को शोषता से बालकवलिप्त होते देख, इनके अध्ययन की ओर अपनी प्रवृत्ति हुई और यह प्रयत्न उसी का परिणाम है।

अब प्रस्तुत विषय पर कार्य करते समय जहाँ-कहाँ से थोड़ा बहुत प्रकाश प्राप्त हुआ है, उसकी उपादेयता पर विचार कर लेना समीचीन होगा। इससे यह सरलता से व्यक्त हो सकेगी कि ऐतक ने इस क्षेत्र में कैसा और कितना काम किया है और रामसाहित्य के इस अध्ययन में उसका कितना योग है।

१. रसिक प्रकाश भक्तमाल

रसिक संप्रदाय के प्रमुख सतों का भक्तमाल की शैली पर लिखा गया यह एक अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। इसका रचयिता महात्मा जीवाराम 'युगलप्रिया', रसिकाचार्य रामचरणदास जी के शिष्य थे। उन्होंने स. १८९६ में इसे पूरा किया और इसके तइस वर्ष बाद स. १९१९ में उनका शिष्य जानका रसिक शरण ने इस भक्तचरिताञ्जली को 'रस प्रबोधिनी टीका' से अलंकृत किया। मूल ग्रंथ में २३५ छप्पय और ५ दोहे लिखे गये थे। टीकाकार ने इनकी व्याख्या ६१९ कवित्तों में की है। १८९३ ई० में यह ग्रंथ लंदन प्रिंटिंग प्रेस लन्दन से प्रकाशित हुआ था। किन्तु जीवाराम जी की परंपरा में, अयोध्या और छपरा के सतों तक ही इसका प्रचार सीमित रहा। रसिक सतों ने इसके प्रचार के लिये खुले रूप से विक्री की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिये प्रकाशित होते हुए भी यह हस्तलिखित ग्रंथों की ही भाँति साधारण पाठकों के लिये अलम्ब्य हो गया। ग्रंथकर्ता ने छप्पयों में भक्तों की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख मात्र किया था, किन्तु टीका में वे सूत्र पल्लवित करने दिये गये हैं, जिससे भक्तों के जीवन की कुछ घटनाओं एवं उनकी साम्प्रदायिक मान्यताओं पर काफी प्रकाश पड़ता है। भक्तमाल के आदर्श पर लिखा होने से इसमें तिथियों का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी सतों के वृत्त जिस क्रम में रखे गये हैं, पराधा फेरन पर के अधिकतर कार्यक्रम के अनुमूल ही ठहरते हैं। रसिक साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियों का अनुसंधान करने में इससे अधिक उपादेय अन्य कोई रचना आज तक दखन में नहीं आई। प्रस्तुत अध्ययन में ऐसे रसिक सतों के जीवनवृत्त के लिये, जिनके विषय में अन्यत्र कहा सामग्री नहीं मिलती, इसी को प्रमाण माना गया है। जिनका विवरण अन्य स्रोतों से प्राप्त हो गया है, उनका समर्थन एवं पुष्टि के लिये इसकी सहायता ली गई है। अतएव इसी को इस ग्रन्थ का प्रधान सन्दर्भ ग्रंथ समझना चाहिये।

२. रामरसिकावली

इस 'भक्तमाला' की रचना यशस्वी रामभक्त महाराज धुराज सिंह ने स० १९२१ में की थी। स० १९७१ में यह प्रथम बार बेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित हुई। इसके 'उत्तर चरित' में अग्रदास^१, नाभादास^२, रामप्रसाद^३, रामसखे^४, रघुनाथदास^५, प्रेमसखी^६, सूरकिशोर^७, युगलानन्दशरण^८, शीलमणि^९ तथा रूपसखी^{१०} आदि प्रमुख रामभक्तों के चरित वर्णित हैं। कृपानिवास जी का उल्लेख, जिसे आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने एक फलित व्यक्ति माना है, इसमें हुआ है।^{११} चरि की दृष्टि सतों के प्रभाव एवं चमत्कार वर्णन की ओर अधिष्ट रही है। उनकी रचनाओं और सांप्रदायिक सिद्धान्तों के विषय में वे प्रायः मोन रहे हैं। महाराज धुराज सिंह स्वयं एक उच्चश्रेष्ठ के रामभक्त थे। वे यदि चाहते तो इस धारा का पूरा इतिहास प्रस्तुत कर सकते थे किन्तु उनका ध्यान इधर नहीं गया। अतः अन्य भक्तों की तरह अपने समकालीन रामभक्तों का भी चलता हुआ वर्णन करके वे सतुष्ट हो गये। इतना होते हुए भी इस ग्रन्थ में जो सूचनाएँ प्राप्त हैं, वे निस्सन्देह प्रमाण कोटि की हैं। कारण यह है कि उन्नीसवीं शती के जिन सतों का परिचय रामरसिकावली में दिया गया है, वे अधिकतर धुराजसिंह जी के परिचित थे। আর जिन पूर्वाचार्यों के चरित इसमें वर्णित हैं, उनके विषय में इन्हीं सतों से उन्होंने जानकारी प्राप्त की थी। 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' से 'राम-रसिकावली' के अधिकांश विवरणों का समर्थित होना हमारी उक्त धारणा की पुष्टि करता है। इस ग्रन्थ से यह भी पता चलता है, कि इनके पिता महाराज विश्वनाथ सिंह अष्टवाम-उपासना करते थे और अपने समय के प्रसिद्ध रसिक रामभक्त गिने जाते थे। अस्तु, रसिकसाधना के परिशीलन में यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

३. भाषा-काव्य-संग्रह

हिन्दी के आरम्भिक काव्य-संग्रहों में पंडित महेशदत्त का 'भाषा काव्य-संग्रह' एक उपादेय किन्तु उपेक्षित ग्रन्थ है। इसकी रचना 'शिवसिंह-सरोज' के चार वर्ष पूर्व स० १९३० में हुई थी। जिन रसिक रामभक्तों की रचनाएँ संक्षिप्त

१-रामरसिकावली	पृ० ५७५	५-वही	पृ० ९६५	९-वही	पृ० ९६८
२- वही	पृ० ५८४	६-वही	पृ० ९६५	१०-वही	पृ० ९६८
३- वही	पृ० ९१२	७-वही	पृ० ९४९	११-वही	पृ० ९६८
४- वही	पृ० ९६२	८-वही	पृ० ९५०		

जीवनवृत्त सहित इसमें दी गई हैं—उनमें प्रमुख हैं, नामादास^१, रघुनाथ दास^२, क्षेमकरण मिश्र^३, रामनाथ प्रधान^४ और अयोध्याप्रसाद वाजपेयी^५। कवियों की जीवनो में तथियों का उल्लेख इसकी विशेषता है। महात्मा रघुनाथदास का वर्णन वर्तमान काल में किया गया है, इससे शत होता है कि ये रचयिता के समकालीन थे। अन्य मक्त कवियों की अपेक्षा उनके जीवन सम्बन्धी घटनाओं का वर्णन भी कुछ अधिक विस्तार के साथ किया गया है। इसका कारण है—दोनों का एक ही प्रदेश का निवासी होना। महेशदत्त घनौली (भारतकी) के और रघुनाथदास जी पैंतेपुर (सीतापुर) के रहने वाले थे। रोद है कि रघुनाथदास जी के समकालीन अन्य लघुप्रतिष्ठ रसिक सन्तों—युगलानन्दशरण, शीलमार्ग, पं० उमापति आदि को इस संग्रह में स्थान नहीं दिया गया। फिर भी जो कुछ सामग्री इसमें उपलब्ध है, प्राचीनता के विचार से विश्वसनीय और उपयोगी है।

४. शिवसिंह-सरोज

हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में शिवसिंह जी सेंगर का अपना अलग स्थान है। प्रसिद्ध है कि सबसे पहले इन्होंने ही हिन्दी कवियों की रोज में अभिवृद्धि दिखाई और उसके फलस्वरूप स० १९३४ में 'शिवसिंह सरोज' नामक विख्यात कवि-वृत्त-संग्रह की रचना की। रामरसिंहारली में अप्राप्य कतिपय अन्य रामभक्तों की रचनाओं के एक-दो नमूने और कुछ के अनुमानित आविर्भाव काल भी दिये गये हैं, जिनमें मुख्य हैं—अग्रदास^६, नामादास^७, पाण्डुराज-स्वामी 'देव'^८, पं० उमापति^९, ब्रह्म पाठक^{१०}, रामनाथ प्रधान^{११} और प्रेमसती^{१२} इन भक्तों की साधना एवं दार्शनिक विचारों पर प्रभाव डालना सेंगर जी का उद्देश्य हो नहीं था।

'सरोज' में आये हुए अधिकांश रामभक्तकवि रचयिता के समकालीन हैं, अतः उनका उल्लेख वर्तमान काल में किया गया है। प्राचीन कवियों के आविर्भाव काल देने की परिपाटी का सङ्घात इसी कवि-वृत्त-संग्रह से माना

१-भाषा काव्य संग्रह पृ० १०६	७-वही पृ० ४३९
२- वही पृ० ६६	८-वही पृ० ४३४
३- वही पृ० ७९	९-वही पृ० ३९४
४- वही पृ० ८९	१०-वही पृ० ४५२
५- वही पृ० ९०	११-वही पृ० ४०८
६-शिवसिंह सरोज पृ० ३८२	१२-वही पृ० ३९४

जाता है। शिवसिंह जी के कार्य का महत्त्व इसीसे आँका जा सकता है कि इनके परवर्ती हिन्दी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाले सर जार्ज ग्रियर्सन ने अधिकतर इन्हीं के द्वारा वर्णित कवि वृत्तों को प्रमाण माना है। इतना ही नहीं कवियों के आविर्भाव काल देने में भी उन्होंने प्रायः शिवसिंह का ही अनुसरण किया है। जहाँ तक रसिक राम भक्त कवियों का सम्बन्ध है, इनकी सूचनाएँ अत्यन्त सीमित एवं सक्षिप्त होते हुए भी भ्रान्त नहीं हैं।

५. माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान

शिवसिंह जी के पञ्चात् प्रसिद्ध भाषाशास्त्री सर जार्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान' में जो १८८९ ई० (स० १९४६) में रायल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई, कुछ रामभक्त कवियों का उल्लेख किया है। जिनमें मुख्य हैं—किशोरसूर कवि^१, प्रेमसखी^२, भगवन्नारायण जीन्ही^३, पाटञ्जिहा स्वामी^४, वन्दनपाठक^५, उमापति त्रिपाठी^६, रसिक विहारी^७, रघुनाथदास^८, रामचरणदास^९, और वैजनाथ जी^{१०}। इन्होंने शिवसिंह सरोज का आधार तो लिया है, किन्तु उसमें आए हुए कुछ कवियों के आविर्भाव काल विषयक अधूरी सूचनाओं का यथासम्भव पूर्ण बनाने का भी प्रयास किया है और इस प्रकार अपनी कृति की उपयोगिता बढ़ाई है। उदाहरणार्थ प्रेमसखी (१७३४ ई०)^{११} रघुनाथदास (१८८३ ई०)^{१२} का समय 'सरोज' में नहीं दिया गया था। इन्होंने इन दोनों कवियों का काल निश्चित किया है। इसी प्रकार कवियों के जीवनवृत्तों में भी यत्र-तत्र परिदर्शन हुआ है। पाटञ्जिहा स्वामी और प० उमापति त्रिपाठी के जीवन की घटनाओं और उनकी रचनाओं का कुछ विस्तार से उल्लेख इसी प्रवृत्ति का चोतक है। अन्य कवियों में कुछ के केवल उदयकाल और किसी रचना का संकेतमान किया गया है। इस प्रथम को फाल्-क्रमानुसार विभिन्न अध्यायों में विभाजित कर उन्होंने कालविशेष में पाई जाने वाली साहित्यिक प्रवृत्तियों का सक्षिप्त परिचय भी दे दिया है। ग्रियर्सन महोदय ने १९वीं शती में तुलसी की बढ़ती हुई अनप्रियता का उल्लेख किया है^{१३}, किन्तु

१-माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान सन्दर्भ संख्या ३८५

२-वही सं० सं० ४२३

६-वही सं० सं० ९

१०-वही सं० सं० २९

३-वही सं० सं० ३३३

७-वही सं० सं० ४०५

११-वही सं० सं० ४३२

४-वही सं० सं० ९ (अ० १०)

८-वही सं० सं० ६९२

१२-वही सं० सं० ६९२

५-वही सं० सं० ५०६

९-वही सं० सं० १२८

१३-वही सं० सं० १०८

रामभक्तिक्षेत्र में किसी नवीन चेतना का संकेत उनकी इस रचना में नहीं मिलता ।

६. खोज रिपोर्ट

नागरीप्रचारिणी मभा काशी द्वारा प्रकाशित खोजरिपोर्टों के विवरणों में रमिक साहित्य विषयक प्रचुर सामग्री उपलब्ध है । तुलसी के पश्चात् राम काव्य का जिन परिस्थितियों में विकास हुआ, उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करने में इनसे बड़ी सहायता मिलती है । जिन कवियों का इस ग्रन्थ में वर्णन आया है, उनमें अधिकांश इन रिपोर्टों में आ चुके हैं । अतएव उनकी पृथक् सूची देना अनारश्यक है । इतनी सामग्री प्राप्त होते हुए भी इनकी सहायता से न तो इतिहासों में कालक्रमानुसार इन कवियों का वर्गाकरण किया गया है और न यत्किचित् निर्दिष्ट सामग्री के आधार पर इनके सम्प्रदाय तथा आध्यात्मिक विचारों का निर्णय ही हुआ है । अरना यह विश्वास है कि इन सूचियों का उपयोग यदि कुछ पहले कर लिया गया होता और हिन्दी के इतिहास-लेखकों ने इनका उल्लेख कर दिया होता तो इस साहित्य के अध्ययन की परिपाटी बल पड़ी होती और अब तक बहुत कुछ सामग्री नष्ट होने से बचा ली जाती ।

एक कमी जो इन सभी विवरणों में प्रत्यक्ष दिखाई देती है, यह है मर्त्तों के जीवनचरित्र के प्रति उपेक्षा का भाव । प्रतीत होता है कि विवरण लेते समय इसके महत्त्व की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । इससे कहीं-कहीं भारी भ्रम उत्पन्न हो गए हैं । उदाहरणार्थ, १९ वीं शती के रामभक्तों में खुनाथदास नाम के तीन सतों के विवरण त्रिभिन्न खोजरिपोर्टों में मिलते हैं । ये हैं—

१. हरिनाम मुमिरनी के रचयिता बाबा खुनाथदास (बन खुनाथ) जिन्होंने अयोध्या में 'बड़ी छावनी' की स्थापना की थी ।

२. 'प्रियामसागर' के निर्माता खुनाथदास रामसनेही, और

३. 'मानसदीपिका शंखारली' के कर्ता खुनाथदास । शरद्वर्षी खोज रिपोर्ट (१९२३—१९२५) में भ्राति से खुनाथदास रामसनेही को 'हरिनाम मुमिरनी' का लेखक माना गया है^१, किन्तु जिन महात्मा बलदेवदास जी का उन्हें शिष्य बताया गया है, वे प्रथम बाबा खुनाथदास के गुरु थे । इन दोनों सतों के सम्प्रदाय भी भिन्न थे । इसी प्रकार शरद्वर्षी खोज रिपोर्ट (१९२६—१९२८) में तीनों को एक ही व्यक्ति मान लिया गया है^२ और अन्तिम दो के नाम से प्राप्त

१-शरद्वर्षी खोज रिपोर्ट, भाग २, पृ० १११ ।

२-शरद्वर्षी खोज रिपोर्ट, पृ० ७२ ।

पुस्तकें एवं ही व्यक्ति 'जन सुनाय राम सनेही' के नाम लिख दी गई हैं। उक्त तीनों सतों द्वारा रचित पुस्तकों में 'ग्रन्थावली' नामक एक ग्रन्थ बटा दिया गया है। यह उनमें अंतिम का ही हो सकता है, क्योंकि प्रथम दो की रचनाओं का पूरा पता लगाने पर भी, इस लेखक की जीव में, वह उनमें से किसी एक का भी रचित नहीं ठहरता।

रिपोर्टों में रामभक्त कवियों के सम्बन्ध में एक दूसरी भाति मिलती है—अम्रदास और अम्रअली की दो भिन्न व्यक्ति मानने तथा नामादास की एक रचना 'रामाष्ट्याम' की अम्रदास विरचित समझ लेने की। अम्रदास की की 'ध्यान मञ्जरी' अथवा 'रामध्यान मञ्जरी' तथा 'उपखाणा वाक्पनी' अथवा 'अम्रदास की कुण्डलिया' इन दो पुस्तकों का वह विवरणों में उल्लेख मिलता है। इसमें अतिरिक्त आठवीं खोज रिपोर्ट (१९०९-१९११) के विवरणों में अम्रअली नामक एक कवि का उल्लेख करते हुए उसकी अष्टम शीघ्र एवमका रचना का परिचय भी दिया गया है^१। अम्रअली के नाम से खोज रिपोर्ट में निर्दिष्ट अष्ट्याम के वर्ण्य विषय की परीक्षा करने पर शत होता है कि इस ग्रन्थ के मध्य और अंत में जो छंद उद्धृत हैं, वे नामादास जी के प्रकाशित अष्ट्याम^२ के छंद सरया—१२६, १२७, १२८ और ५१४-५१८ तक से अक्षरशः मिलते हैं (खोज रिपोर्ट में इतनी ही सामग्री प्राप्य थी, आणव्य पूरे ग्रन्थ का मिलान नहीं किया जा सका) आरम्भिक वस्तुओं का परस्पर कोई मेल नहीं है। अम्रदास जी के नाम से दोहा चौपाई में लिखे गये किसी अष्ट्याम का अन्यत्र उल्लेख भी नहीं पाया जाता। ऐसी स्थिति में अम्रअली के नाम से प्राप्त इस 'अष्ट्याम' को नामादास जी के 'रामाष्ट्याम' से अलग मानना उचित नहीं है। रही 'अम्रअली' की बात। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त छाप से रसिक सतों में अनेक कुटुम्बक पद प्रचलित हैं, जो साम्प्रदायिक परंपरा में रसिकसाधना के प्रवर्तक अम्रदास द्वारा ही रचे गए माने जाते हैं। अम्रअली उनका 'महली' अथवा साधनासम्पन्नी नाम था। रिपोर्ट में 'अम्रदास' ने 'अम्रअली' को पृथक् मानने के कारण नहीं दिये गये हैं। अतएव जब तक इसका विषय में अधिक सबल प्रमाण नहीं मिल जाते, उक्त दोनों व्यक्तियों को अभिन्न मानना ही सुनिश्चित होगा।

१-आठवीं खोज रिपोर्ट, पृ० २६।

२-श्रीरामाष्ट्याम (प्राचीन कवि श्री नामादास जी रचित) संपादक पं. डा. काकाजी श्री स्वामी राजकिशोरीवरदत्तजी, श्री जानकी घाट अयोध्या, १९१५ ई०।

इसी प्रकार की एक अन्य भ्रान्ति बालकृष्ण नायक और बालभली के विषय में हुई है। दूसरी खोज रिपोर्ट (१९१७-१९१९) में बालकृष्ण नायक रचित 'ध्यानमञ्जरी' और 'नेहप्रकाशिका ध्यान मञ्जरी' नामक दो रचनाएँ बताई गई हैं^१। प्रथम का निर्माण-काल स० १७२६ दिया गया है और दूसरी का स० १७४९। दोनों ३यों की पुष्पिकाओं में रचयिता (बालकृष्ण) ने अपने को चरणदास नामक किसी महात्मा का शिष्य बताया है। ग्यारहवीं खोज रिपोर्ट (१९२०-१९२२ ई०) में बालभली के नाम से 'नेह प्रकाश' का उल्लेख है^२। सपादक ने बालभली का परिचय देते हुए उनकी एक अन्य रचना 'ध्यान मञ्जरी' का भी निर्देश किया है^३। प्रस्तुत प्रति में ग्रन्थ के रचना काल का उल्लेख न होने से बालभली जी के समय के विषय में मिश्रबन्धुआ द्वारा दिया गया उनका आविर्भाव काल, १६९३ ई० स्वीकार कर लिया गया है। खोज रिपोर्ट में निर्दिष्ट 'ध्यान मञ्जरी' की पुष्पिका में गुरु का भी नाम नहीं आया है। इन पक्तियों के लेखक की यह दृढ़ धारणा है कि दो विभिन्न नामों से, किंचित् परिवर्तन के साथ पाई जाने वाली ये रचनाएँ एक ही व्यक्ति की हैं। बालकृष्ण उसका न्यायहारिण नाम है और 'बालभली' रसिक सिद्धान्त के अनुसार 'महली' नाम। रसिकप्रकाश भक्तमाल में चरणदास के शिष्य 'बालकृष्ण' को ही बालभली माना गया है और उनके द्वारा निर्मित 'ध्यान मञ्जरी' तथा 'नेह प्रकाश' नामक दो रचनाओं का उल्लेख भी किया गया है^४।

बालभली तथा बालकृष्ण निरखित उपर्युक्त ग्रंथों के विषय और रचनाकाल, रसिकप्रकाश भक्तमाल में उल्लिखित बालभली के नेह प्रकाश में प्राप्त तथ्यों से अधरगत मिल जाते हैं। अतएव खोज रिपोर्टों में आये हुए उक्त दोनों कवियों की एकता निर्विवाद रूप से सिद्ध होती है।

खोज रिपोर्टों में दिये गये विवरण में कहीं कहीं रसिक साधका के नामों और उनके विरोधों से भी भ्रम उत्पन्न होने के उदाहरण मिलते हैं। दूसरी खोज रिपोर्ट में सख्यरसावेशी महात्मा शीलमणि का नाम सीतामणि दिया गया है, यह स्वतः एक नगण्य भूल है, जिसका कारण सम्भवतः लिपिकार का प्रमाद रहा हो। किन्तु उसी रिपोर्ट में इस नाम के कवि का

१—दूसरी खोज रिपोर्ट, पृ० ९०।

२—ग्यारहवीं खोज रिपोर्ट, पृ० १४२।

३—वही, पृ० ४२।

४—रसिक प्रकाश भक्त माल पृ० २८।

जो परिचय दिया गया है उसमें शीलमणि जी के विशेषणों के कारण उनके वास्तविक स्वरूप की व्याख्या में बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। शीलमणि जी सरल्यभाव के रसिक सन्त थे। वे अपने को श्री रामचन्द्रजी का 'प्रिय सखा' मानते थे और इस नाते सन्तों में उनका नाम 'महाराज कुमार', 'बाबू साहब' इत्यादि आदरसूचक शब्दों के सहित लिया जाता था। संयोगरश सभा के साहित्यान्येषकों को उनकी जो रचना (इश्क लतिका) प्राप्त हुई, वह किसी समदयाल द्वारा की गई भूल प्रति की नकल थी। उसकी पुष्पिका में लिखा था—“इति श्री परम राजकुमार बाबू साहब शीलमनी कृत इश्क लतिका संपूर्णम्”। इससे आधार पर लिखे गये शीलमणि जी के परिचय में उन्हें भ्रमवश अवध का फौज राजकुमार बताया गया और इसके साथ ही यह भी लिख दिया गया कि उन (राजकुमार) के पटनाई किसी अज्ञातनामा कवि ने इस ग्रंथ की रचना की। उसने आभयदाता की प्रसन्नता के लिये पुस्तक में अपना नाम न देकर रचयिता के स्थान पर राजकुमार का ही नाम दे दिया। छूटने पर ऐसी छूट भूलें और मिल सकता है किन्तु उस महान् प्रयास की गरिमा और उपादेयता को देखते हुए ये अत्यन्त साधारण प्रतीत होती हैं।

७. (क) अयोध्या का इतिहास

(ख) अवध की शौकी

सोज रिपोर्ने से विशेष सहायता न लेते हुए स्वतंत्र रूप से स्वर्गीय लाला सीताराम बी० ए० ने अयोध्या के रामभक्त कवियों के विषय में सामग्री संकलित की है। अयोध्या का इतिहास और अवध की शौकी इस सम्बन्ध में उनके सुलभ प्रयत्न हैं। अयोध्या के इतिहास में उन्नीसवीं शती के भक्तों—प० रामावति, महात्मा युगलानन्दचरण, राजा रघुनाथदास, महात्मा जानकीचरण और रसिक विहारी जी की कुछ विशेषताओं का निर्देश किया गया है। किन्तु

१ 'Sitaram Rajkumara of Onli wrote Iska Larka of which the manuscript is dated Samvat 1901=1844 A D but it appears to have been prepared for him by some poet who remains behind the curtain putting the Rajkumara as the author, as would appear from the honorific terms used with his name at the end It clearly shows that they proceeded from a pen other than that of the Rajkumara himself'

अवय की हॉकी म इनके चरित और जीवनी पर अधिक विस्तार से विचार हुआ है। उक्त भक्तों के अतिरिक्त बन्दास ऐसे कतिपय अन्य साधनों का भी नाम इसमें आया है जिनकी अयोध्या के इतिहास में कोई ख़ास जगह मिलती। सत्ता का परिवर्तन करते हुए राज्य की सी दृष्टि बीमारी व प्रामाणिक तथ्यों को प्रकाश में लाने की अपेक्षा उनकी सिद्धि और प्रभाव विवेचन पर अधिक रही है। फिर भी इन मन्त्र के विषय में उन्होंने जो कुछ लिखा है, यह एक समसामयिक साहित्यकार द्वारा प्रस्तुत होना से निरपेक्षनीय माना जा सकता है। बन्दासजी के विषय में उनका उल्लेख अतः साध्या के द्वारा पुष्ट होता है, जहाँ सीताराम जी की ये दोनों कृतियाँ केवल अयोध्या के रामभक्तों तक ही सीमित हैं। अन्य प्रदेशों में आविर्भूत स्थित रामभक्ता के विषय में उनके द्वारा कोई जानकारी प्राप्त नही होती।

८. मिश्रचन्द्र-विनोद

१९१३ ई० में प्रकाशित इस विद्यालय बहिर्द्वारग्रन्थ में पूर्वलिखित इतिहासी की अपेक्षा रामभक्त कवियों की संख्या तो बराबर बड़ी परन्तु महत्त्व कुछ ही कृत्तों को मिला। इनमें महाराज खुदाय सिद्द, रसिकबली, युगलानन्ददत्त, और खुदायदास रामचन्देही का नाम विशेष उल्लेखनीय है। रामकाव्यकार के कतिपय अन्य कवियों का केवल नाम, आविर्भाव काल और उनकी एकाग्र रचनाओं का नामनिर्देश कर देना ही प्रयास समझा गया है। जिन कवियों के कृत्तों पर थोड़ा बहुत प्रकाश भी डाला गया है, उनमें सप्रदाय, दार्शनिक मान्यताओं और काव्यशैली के विषय में विशेष कुछ कहने का प्रयास नहीं किया गया है। रसिक शायर के बीच विद्यालय महामाओं—रामभक्त, १. धृष्टनिवास, २. रामचन्द्रदास, ३. अनन्तराजकिशोरीदास ४. और युगलानन्ददत्त—का जीवनकाल कहन भर को दे दिया गया है किन्तु उनकी रचनाओं की एक लम्बा सूची उसमें प्राप्त है। इसके पूर्व इन महामाओं की इतना रचनाय किसी प्रकाशित ऐतिहासिक अथवा सांप्रदायिक ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं मिलती।

लोक रिपोर्ट की तरह 'विनोद' में भी कवियों के विषय में कुछ भ्रान्तिपूर्ण मिलती हैं। मिश्रचन्द्रों ने इस प्रकार की भ्रान्ति, अनन्तराज विद्यालय १ और रसिक भली २ को दो प्रत्यक्ष व्यक्ति समझन में की। यहाँ भी खलबला की

१-मिश्रचन्द्र विनोद पृ० ७८१-७८२।

२-वही पृ० ८६२

३-वही पृ० ८८३।

४-वही पृ० ७१५।

५-वही पृ० ९९३। ६-वही पृ० ७१५। ७-वही, पृ० ७४७।

तरह उनका रस सम्बन्धी नाम 'रसिकअली' या और व्यावहारिक नाम जनकराजकिशोरीशरण ।

९ हिन्दी साहित्य का इतिहास

हिन्दी के लघुप्रतिष्ठ आलोचक एव इतिहासलेख आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल ने १९२९ ई० में "हिन्दी साहित्य का इतिहास" प्रस्तुत किया । तुलसी की परवर्ती रामनाय्यधारा के अध्ययन में अपेक्षित सामग्री की कमी होते हुए भी अपने निजी स्रोतों से एकनित सूचनाओं व आधार पर शृंगारी संप्रदाय के विषय में सबसे पहले उन्होंने ही अपने विचार व्यक्त किये हैं । रामनाय्य में शृंगारिष्ठा के अनुराग प्रवेश को शुद्ध जी ने स्नेहपावन आदर्श का 'धीमत्स विपर्यय' माना है और उसपर क्षोभ प्रकट किया है । इसके साथ ही रामभक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को उन्होंने इस नये शृंगारी साहित्य से मावधान रहने की चेतावनी भी दी है ।

यह उल्लेखनाय है कि आचार्य शुक्ल ने ही सर्वप्रथम रामभक्ति की शृंगाराधारा की ओर साहित्यिका का ध्यान आकृष्ट किया था, किन्तु आवश्यक सामग्री के अभाव होने से उसका उद्गम, साहित्य, साधनाप्रणाली और आचार्यों के विषय में उन्होंने जो धारणा बनायी, इधर उपलब्ध सामग्री के प्रकाश में वह साधु नहीं ठहरती । इस विषय में उनका विचारों का सारांश है—

- १—रामभक्ति की रसिकशाखा का प्रवर्तक अयोध्या का महात्मा रामचरणदास थे ।^१
- २—इस 'ग्रन्थ' का लोग अपना आचार्य कृष्णनिवास को मानते हैं, जो एक कल्पित व्यक्ति है ।^२
- ३—इस शाखा का प्रवर्तक महात्मा रामचरणदास ने अनेक कल्पित ग्रन्थों की प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाया है ।^३
- ४—रसिक भक्तों ने 'भगवान् राम के दिव्य पुनीत चरित्र के घोर पतन' का कल्पना की है और उनका यह भाव साहित्य में प्रतिबिम्बित हुआ है ।^४
- ५—रसिक रस 'लाल साहब' से मिलने के लिये स्त्रीरूप धारण कर सोलह शृङ्गार करते हैं ।^५

१—हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १८५

२—वही पृ० १८६

३—वही पृ० १८५

४—वही पृ० १८६

५—वही पृ० १८५

६—वे सीता जी की भावना सपत्नी रूप में करते हैं ।^१

७—जीवाराम ने इस शाखा में कुछ हेर-फेर करके पतिपत्नीभाव के स्थान पर सखीभाव की उपासना चलाई है और अपनी शाखा का नाम 'तत्सुखी' शाखा रखा है ।^२

इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने रसिक शाखा की अर्वाचीनता, उसके आचार्यों की वास्तविक सत्ता की अमान्यता, रसिकग्रन्थों के आचरण की सदिग्धता, उनके भावों की अपवित्रता, रसिक साहित्य की अश्लीलता, तथा उसके सिद्धान्तों की मर्यादाहीनता-विषयक जो मत व्यक्त किये हैं उनकी समीक्षा रोज द्वारा प्राप्त नई सामग्री के आधार पर नीचे की जाती है ।

पहले रसिक धारा के प्रवर्तन को ही लीजिये । शुक्ल जी ने १९वीं शती के महाराम रामचरणदास को इसका प्रवर्तक बताया है । किन्तु साम्प्रदायिक साहित्य में इसके चलने वाले अग्रदास जी माने जाते हैं । इनका समय सं० १६३२ के लगभग ठहरता है । ये रसिकों में अग्रवली के नाम से प्रसिद्ध हैं । और इनकी 'प्यास मंजरी' तथा 'अष्टयाम' नामक दो रचनाओं की सम्प्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है । स्वयं रामचरणदास जी ने भी 'अष्टयाम-पूजा-विधि' में मानसी ध्यान पद्धति को अपने परगुरु विन्दुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद द्वारा प्राप्त बताया है ।^३ इससे यह सिद्ध होता है कि रामप्रसाद में रसिक भावना का प्रवेश रामचरणदास जी के शताब्दियों पूर्व हो चुका था । उन्होंने इसका परि-पोषण और प्रचार माज किया ।

दूसरा आक्षेप है, रसिकों का कृपानिवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को अपना आचार्य मानना । इस सम्बन्ध में यह निश्चारीय है कि रसिक सम्प्रदाय के रामभक्त अपना 'आचार्य' अग्रदास को मानते हैं, न कि कृपानिवास को । कृपानिवास इस घात के एक विशिष्ट साधक मान हैं । किन्तु इस रूप में भी उनकी सत्ता वास्तविक है कल्पित नहीं । उनका आधिर्भाव फाल १८ वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है । इस फाल के पश्चात् लिखे गये सभी भक्तमालों तथा इतिहासग्रन्थों में उनका उल्लेख एक महत्त्वपूर्ण रसिक साधक और साहित्यनिर्माता के रूप में हुआ है । रसिकग्रन्थों मत्तमाल, राम रसिकावली, मिश्रवन्द्यु-विनोद और नागरी प्रचारिणी सभा की रोज रिपोर्टों में इनके नाम, जीवनवृत्त सम्बन्धी घटनाओं तथा कृतियों का उल्लेख बराबर मिलता है । वामुदेवचरणजी ने गलत गादी के आचार्य, श्रियाचार्य से इनकी

मोट का हवाला दिया है।^१ इधर इनका जीवनचरित भी उपलब्ध हो गया है। अतः प्रस्तुत सामग्री के अनुसार इनकी वास्तविक सेवा के निपट में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

तीसरा आक्षेप साहित्यविषयक है। 'ऊँ' जी का कहना है कि रामचरणदास जी ने 'अनक नवीन कल्पित ग्रंथों' को प्राचीन बताकर अपने सम्प्रदाय में पैलाया। उन्होंने ऐसे ग्रंथों में आठ क नाम भी दिये हैं। ये हैं—लोमश संहिता, हनुमत्संहिता, अमर रामायण, भुगुडि रामायण, महारामायण (अध्याय), कोशलखंड, रामनवरत्न और महारासोत्सव सटीक। तीसराग्रन्थ ये सभी ग्रंथ प्राप्त हो गये हैं। इन पत्रियों के लेखक ने इनके सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त की है उसे धोटे में पहाँ दे देना उचित होगा। इनमें राम नवरत्न रामचरणदास जी का ही एक संग्रह ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से रसिकताघना सम्बन्धी प्रमाण एकत्र किये हैं। अतएव उसे प्राचीन बताने का प्रभ ही नहीं उठता। भुगुडि रामायण की जो हस्तलिखित प्रति प्रस्तुत लेखक को मिली है उसमें चार खंड हैं—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें ३६००० श्लोकों में संपूर्ण रामकथा वर्णित है। इसके रचनाकाल का निर्णय अभी तक नहीं हो सका है, किंतु रामचरणदास जी के समय के पहले इसकी रचना हो चुकी थी, इसका प्रमाण स्वयं उनके द्वारा उद्धृत श्लोकों का इसमें पाया जाना है। अमर रामायण का उल्लेख रामचरणदास जी ने प्राचीन सदर्भग्रंथों में नहीं किया है। यह उनके शिष्य रसिकश्री द्वारा विरचित है। लोमश संहिता और कोशलखंड भी मिल गये हैं, किंतु उनके समय के बारे में कुछ निश्चयपूर्वक कहना पठित है।^२ महारासोत्सव हनुमत्संहिता का ही एक अंग है। उसके संस्करण सम्बन्धी प्रथम पाँच अध्यायों को लेकर उन्नाव निवासी प० अमिनका प्रसाद ज्योतिषी ने टीका कर डाली और उसे एक पृथक् ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया। हनुमत्संहिता की एक हस्तलिखित प्रति का पता डा० राजेन्द्र हाबरा ने अपने

१-धियाचार्य मुख सुनी पूर्वोचार्य सेति प्रीति,

महारास पेसि के प्रत्यक्ष पड पायो है।

इपाम गौर भारा छवि दम्पति निहारी मन

भँवर विहारी मुख पड्डव लुभायो है ॥^३

—रसिक प्रकाश भक्तमाल पृ० ३५

२-दा० पुल्ले ने भुगुडि रामायण और वृहत्कोतक खंड का रचनाकाल १५०० और १६०० ई० के बीच माना है।

—देसिये—रामकथा पृ० ४९३

कैटालाग में दिया है और उसका लिपिकाल सं० १७१५ बताया है। ऐसी स्थिति में इसे इधर की रचना समझना निराधार ठहरता है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट अवगत होता है कि जिन ग्रन्थों को शुद्ध जी ने कल्पित और अर्वाचीन बताया है और जिनका आधार लेकर महात्मा रामचरणदास ने रसिक सिद्धान्तों का निरूपण किया है, वे उनके पूर्व वर्तमान ठहरते हैं। ये सभी ग्रन्थ आज भी उपलब्ध हैं। अतएव इन्हें कल्पित बताना सर्वथा अनुचित है।

शुद्ध जी ने रसिक साहित्य से तीन उद्धरण देकर उसकी अश्लील प्रवृत्ति से साहित्यिकों को सजग किया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख्य है कि उनके द्वारा उद्धृत उक्त तीनपदों में से दो में युगलविहार का जो वर्णन किया गया है वह साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के अनुकूल है, किन्तु तृतीय और अंतिम पद अग्रह ही चिन्तनीय हैं। मेरे विचार में वह किसी ऐसे भ्रष्ट रसिक की रचना है, जिसको न रसिक सम्प्रदाय के आदर्शों का ज्ञान है और न उपास्य की मर्यादा का ध्यान। ऐसी अश्लील भावना वाले 'कामिनि' और 'काम' के 'किन्नर' वचन भक्तों की कमी न व्यावहारिक संसार में है न साहित्यिक जगत में। रही निहार-वर्णन में मर्यादा हीनता की बात, उसके विषय में यह विचारणीय है कि रसिक साधना में शृंगार की महत्ता के कारण ऐसे दृश्यों का चित्रण अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। विद्वत् के अन्य धर्मों तथा सम्प्रदायों में जहाँ माधुर्य भावना का धोड़ा भी प्रवेश है, ऐसे वर्णन मरे पड़े हैं। जहाँ तक रसिक रामभक्तों का सम्बन्ध है, यह स्मरणीय है कि वे इस प्रकार के साहित्य को अत्यन्त गोपनीय समझते हैं और उसके पठन अध्यास भवण का अधिकारी केवल साधनारत विरक्त उपासकों को ही मानते हैं। जन साधारण में इसका प्रचार निषिद्ध है। यह भगवान् की अंतरंग लीला का रहस्य है, जिसे अन्तरंग आश्रित पर ही प्रकट करना चाहिये, रसिकों का यह परम सिद्धान्त है।

रसिक भक्तों की वेपथूता के सम्बन्ध में शुद्ध जी की धारणा है कि वे स्त्री-वेष बना कर सोलह शृंगार करते हैं। इसकी वस्तुस्थिति यह है कि रसिक सम्प्रदाय में न इस प्रकार की कोई प्रथा ही प्रचलित है और न उसके सिद्धान्त-ग्रन्थों में ऐसी किसी व्यवस्था का ही निर्देश मिलता है। यह एक जीवित संस्था है। इसके वर्तमान साधकों की रहनी और वेश-भूषा का अध्ययन करने से उक्त धारणा ठीक नहीं बैठती। इस प्रवाद में तथ्य केवल इतना है कि सम्प्रदाय के कुछ विशिष्ट आचार्यों, जिनमें महात्मा रामप्रसाद, रामचरण-दास जी तथा रूपनला जी विशेष उल्लेखनीय हैं, के विषय में यह प्रसिद्ध है, कि वे आराध्य के समक्ष एकान्त में सती रूप में कर्तन किया करते थे। रामचरण-

दास जी और रूपकला जी के तत्सम्बन्धी चित्र और रामप्रसाद जी के घुँघुरू अब तक सुरक्षित हैं। किन्तु यह उनकी अन्तरंग सेवा का वेष था। उनका बाह्य वेष अन्य रामानन्दीय साधुओं का सा ही रहता था। आभूषणों के धारण करने की बात बिल्कुल निराधार है। इनका उपयोग ये विरक्त साधक किसी भी दशा में नहीं करते। इन तथ्यों के प्रकाश में यह सिद्ध नहीं होता कि इस सम्प्रदाय में वेष अथवा व्यवहार सम्बन्धी ऐसी कोई प्रथा प्रचलित है जिससे समाज को सशक रहने की आवश्यकता हो।

रसिक सिद्धान्तों के विषय में शुक जी ने दो बातें बताई हैं। एक है साधक का अपने को सीता जी की सपत्नी मानना और दूसरा है जीवाराम जी द्वारा पति पत्नीभाव अथवा तत्सुखी शाखा का प्रवर्तित होना। रसिक साहित्य इनमें से किसी एक का भी समर्थन नहीं करता। रसिकोपासना सखी भाव की साधना है। सखियाँ अपने को सीता जी की अगमा, अशोद्धा अथवा सगोत्रा मानती हैं। श्री रामचन्द्र जी से उनका सम्बन्ध सीता जी के ही माध्यम से होता है और उनका स्वसुख तत्सुख प्रधान तथा 'तत्कूपोपलब्ध' होता है। सारांश यह कि मुगलनेलि में सीता जी द्वारा अनुभूत आनन्द को ही वे अपना आनन्द मानती हैं। उस स्थिति में उनका भाव भोक्ता का न होकर द्रष्टा का रहता है। उनके सपत्नीत्व में साक्षीभाव की ही व्याप्ति रहती है। अतएव सपत्नी भाव का प्रश्न ही नहीं उठता। रसिकों के वैदिकान्तिक साहित्य में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। मुमुक्षुभिरामायण में स्पष्ट रूप से सीता जी को 'नि सपत्नी'^१ कहा गया है और राम के एकपत्नीमित्र^२ का उल्लेख कर उसकी पुष्टि की गई है।

इसी प्रकार तत्सुखी शाखा के प्रवर्तन के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया मत भी समीचीन नहीं प्रतीत होता। इसके प्रवर्तक का निश्चित पता अभी तक नहीं लग सका है, किन्तु जीवाराम जी के आधिभाष के लगभग १०० वर्ष पहले लिखे गये बालअली जी (स० १७२६ में वर्तमान) के सिद्धान्ततत्त्व-दीपिका नामक ग्रन्थ में तत्सुखी भावना की व्याख्या मिलती है। इससे इतना

१-नि सपत्नी निरपमा स्वाधीनपतिता परा ।

मुमुक्षुभिरामायण पूर्वसङ्घ, अ० ४

२ भवतीनां न सुखाय वरोऽयं प्रतिभाति मे ।

नाहमन्यांगनासक्त प्रतिज्ञा विदित्वा मम ॥

यही, अ० २३

तो सिद्ध हो जाता है कि नावाराम जी इसक प्रवर्तक नहीं थे और उनका पतिपत्नीभार परंपरागत सखीमार से भिन्न नहान है।

जहाँ तक रसिक रामभक्तों के तीननवृत्तों और रचनाओं का सम्बन्ध है, गुरु जी ने अग्रदास^१ और नामादास^२ के सङ्क्षिप्त परिचय में उनकी रचनाओं का भी उल्लेख किया है। अग्रदास का चार वृत्तियों का नाम दिया गया है—हितापदेश-उपराणा-वाग्नी, ध्यानमन्त्रो, रामध्यानमन्त्री और कुडलिया। जौंच करते पर इनकी सख्या दो हो उठरती है। प्रथम तथा चतुर्थ, और द्वितीय तथा तृतीय, एक ही रचना के दो नाम हैं। अग्रदास जी का आभिभाव काल स० १६३२ के लगभग निश्चित किया गया है। नामादास जी का जीवन अग्रदास जी की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार से दी गई है। और भक्तमाल के अतिरिक्त उनका दो अष्टायाम का भी उल्लेख किया गया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि आचार्य गुरु ऐसी पैनी दृष्टि के आलोचन का ध्यान अग्रदास जी का ध्यानमन्त्री और नामादास जी के अष्टायाम में निरूपित रसिक सिद्धान्तों का और नहान गया, अथवा वे रामचण्डाल को इस संप्रदाय का प्रवर्तक घोषित न करते।

इनके अतिरिक्त इस शाखा के अन्य कवियों में उन्होंने कल महत्मा युगलानन्दशरण^३, महाराज खुराज सिंह^४ और राजा खुराजदास^५ का नाम दिया है। उनका सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों पर यथेष्ट प्रकाश नहीं बांटा गया है।

गुरु जी के पश्चात् निम्ना इतिहासलेखक ने इस खन में विशेष धन नहीं दिया। इन्हीं तथ्यों को लेकर ये थोडा बहुत सशोधन परिचर्चन करते रहे।

१० हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास

इसका प्रथम संस्करण १९३८ ई० में निकला। डा० रामकुमार वर्मा ने इस प्रथम में रामभक्ति शाखा का इतिहास प्रस्तुत करते हुए अनेक रामभक्त कवियों के कृत सङ्केप में दिए हैं। इतनी सामग्री इसका पूर्ववर्ती तथा परवर्ती इतिहासों में नहान मिलती। इस दृष्टि से यह एक उपयोगी ग्रन्थ है। किन्तु कुछ भक्त

१-हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १७६-१७७

२- वही पृ० १७७-१७८

३- वही पृ० १८५

४- वही पृ० १८५, ६९७

५- वही पृ० ६९८

के विषय में दी गई सूचनायें प्रुटिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ अग्रदास जी के गुरु श्रीकृष्णदास जी पयहारी की गयना अप्रछाय व कृष्णभक्तों में की गई है।^१ यह उल्लेख्य है कि पयहारी जी अप्रछाय व कृष्णदास से भिन्न व्यक्ति हैं। कृष्णभक्त कृष्णदास-अधिकारी^२ के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये श्रीकृष्णदास पयहारी व नाम से। अतएव दोनों भक्तों व सम्प्रदाय में भेद होने व साथ ही उनके नाम में भी पूर्णरूपण साम्य नहीं है। ऐसी दशा में भ्रम असावधानी के कारण ही हुआ है। इसी प्रकार जीवाराम (युगलाप्रसा) को एक साथ ही अग्रदास का शिष्य और युगलानन्दशरण का गुरु बताया गया है।^३ लेखक ने इसी ग्रंथ में अन्यत्र अग्रदास जी का आविर्भाव पाल स० १६३२ माना है,^४ और जीवाराम का स० १८८७।^५ समक्ष में नहीं आता कि उक्त दोनों महात्माओं व आविर्भाव पाल में २५५ वर्षों का अन्तर दिखाते हुए भी विद्वान् लेखक ने उनमें गुरु शिष्य का सम्बन्ध कैसे मान लिया। वास्तव में जीवाराम जी रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार रामचरणदास जा के शिष्य थे, न कि अग्रदास जी के। एक तीसरी भूल जालबली जी के नाम निर्देश में हुई है। इसमें इनका उल्लेख बालभक्ति व नाम से हुआ है।^६ इनका वास्तविक नाम बालकृष्ण नाथ था। बालभक्ती अन्तरङ्गसाधना विषयक नाम था। 'बालभक्ति' के नाम से जिस 'नेहप्रकाश' ग्रन्थ का उल्लेख इसमें हुआ है, वह 'जालबली' विरचित है। 'रामसाहित्य' की प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करते हुए लेखक ने दास्यमाय में ही रामभक्ति को सीमित माना है।^७ अतएव रामसाहित्य में रसिक भावना के विकास का अनुसन्धान करने वालों को यहाँ भी कोई उचित पथप्रदर्शन प्राप्त नहीं होता।

११ विचार विमर्श

आचार्य प० चन्द्रशेखर पांडे के विविध विषयों पर लिखे गये लेखों का यह संग्रह १९४९ ई० में प्रकाशित हुआ। इसका 'भक्तमाल का परिचय'^८ शीर्षक लेख में नामादास विरचित भक्तमाल में निर्दिष्ट तीन रामभक्तों की रसिक भावना की ओर साहित्यिकों का ध्यान दिलाया गया है। ये हैं—

१-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० ४७३

२- यही पृ० ५६४, ५७३ ५- यही पृ० ४८१

३- यही पृ० ४८१ ६- यही पृ० ४७५

४- यही पृ० ४७३ ७- यही पृ० ४८५

८-विचार विमर्श पृ० ८८-१०५

रेमाल रतन राठीर, मुगरिदास और मानदास । पांडे जी ना यह खोजपूर्ण निबन्ध भक्तमाल के गहन अनुशीलन पर आधारित है, और नाभादास की परिचयात्मक आलोचनाशैली को व्यक्त करने के लिये लिखा गया है । इससे रचयिता के समकालीन युग में रसिकरामभक्ति की व्यापकता का पता चलता है ।

पांडे जी का 'तुलसी की गुह्य साधना' नामक एक अन्य निबन्ध 'नया समाज' मितम्बर १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ था । इसका अन्तर्गत तुलसी-साहित्य में रसिक साधना विषयक स्थलों की मीमांसा करके यह दिखाने का उद्योग किया गया है, कि गोस्वामी जी इस भाग के मर्मज्ञ थे और अपनी अन्तरंग साधना में इसे स्थान देते थे ।

पांडे जी के उक्त दोनों निबन्ध अत्यन्त मौलिक एवं गवेषणापूर्ण हैं । रसिक साहित्य के अनुशीलन में उनसे एक नया प्रकाश प्राप्त होता है ।

१२. रामकथा (उत्पत्ति और विकास)

अनुमन्येय विषय पर प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रन्थों में फादर कामिलसुल्के की 'राम कथा—उत्पत्ति और विकास', एक महत्त्वपूर्ण कृति है । इसका प्रकाशन १९५० ई० में हुआ है । रामभक्ति के विकाससूत्रों का निरचन करते हुए विद्वान् लेखक ने शृङ्गारी रामकाव्यों का भी उल्लेख किया है, जिनमें छंद साहित्यिक तथा भक्तिपरक, दोनों प्रकार की रचनाएँ आई हैं । 'रामलिंगा-मृत' ऐसी अग्रगण्य पंथियों का पता लगाकर ग्रन्थकर्ता ने तुलसी के समकालीन युग में रसिक भावना की व्यापकता सिद्ध करने में विशेष योग दिया है । इसी प्रकार 'हनुमत्सहिता' की सं० १७१५ की एक प्राचीन प्रति^२ का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है ।

साधना के इतिहास और साधकों के परिचय से उनके विषय का सीधा सम्बन्ध नहीं था । अतएव इन पर उक्त ग्रन्थ में विचार ही नहीं किया गया है । सब मिलाकर रामभक्ति साहित्य के अनुशीलन में प्रेरणा और पथनिर्देश के लिये अपनी श्रेणी की यह अजेली रचना है ।

१३. भक्त-चरितांक (कल्याण मासिक पत्र)

सं० २००८ (१९५१ ई०) में कल्याण के निरोपाकरूप में 'भक्त-चरितांक' प्रकाशित हुआ । सं० १९९४ में इसी संस्था द्वारा प्रकाशित 'सतांक' की

अपेक्षा इसमें कुछ अधिक्त राममूर्तियों के वृत्त सनत्ति दिये गये हैं। उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं—अग्रदास^१, नामादास^२, सुगलानन्दशरण^३, प० उमापति^४, रूपदत्ता^५, गोमतीदास^६, महाराज रघुचान सिंह^७, प० रामवल्लभाशरण^८, आर महात्मा ननादास^९। इसका प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य अष्टाष्ट पाठकों के हृदय में भगवद्भक्ति और सत्तों के प्रति पूज्यभार जागरित करना है, अतएव भक्तों के चरित लिखते समय उसे रोचक एवं प्रभावोत्पादक बनाने के लिये चमत्कारों और सादियों का सहारा अधिक लिया गया है। सत्तों की साम्प्रदायिक साधना तथा दारोन्नत विचारों का विवेचन इसका ध्येय न था। अतः इससे सत्तों की धीवनीनिर्माण में ही सहायता ली जा सकती है।

१४. (क) आधुनिक हिन्दी साहित्य की मूमेका (१७५७-१८५७ ई०)

(ख) आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०-१९०० ई०)

डा० लक्ष्मीसागर दागोंप के उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ क्रमशः १९४८ ई० आर १९५२ ई० में प्रकाशित हुए। इनमें प्रसंगवश उन्होंने राममूर्ति की प्रधान प्रवृत्तियों और भक्त कवियों के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं। माधुर्य भाव से राम की उपासना का सफत यहाँ कुछ अधिक तथ्यों के साथ दिया गया है, किन्तु साधना की मूल प्रवृत्तियों के निरूपण में लेखक ने गुरु जी का ही मत ग्रहण कर लिया है। साहित्यिक दृष्टि से रामबाव्य की विशेषताओं का इनमें विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। इस सम्बन्ध में इतना सामग्री इसके पूर्व लिखे गये किसी आलोचनात्मक ग्रन्थ में नहीं प्राप्त होती। इस विचार से विद्वान् लेखक का प्रयत्न सराहनीय है। कवियों के जीवन और रचनाओं के विवरण इन प्रबन्धों में बहुत कम मिलते हैं। इस विषय में जहाँ तहाँ कुछ साधारण भुटियों दृष्टिगोचर होती हैं, उदाहरणार्थ सुगलानन्दशरण के ८४ ग्रन्थों में से पयल दो—‘अष्टदश रहस्य’^{१०} और ‘निनोद दिलास’ की चर्चा की गई है। इनमें ‘अष्टदश रहस्य’ वास्तव में ‘अष्टादश रहस्य’ है। दागोंप की

१-भक्त चरिताङ्क (कल्याण) पृ० ६१४

५- यही पृ० ७२५

२- यही पृ० ६१५

७- यही पृ० ७६१

३- यही पृ० ७१०

८- यही पृ० ७१९

४- यही पृ० ७७०

९- यही पृ० ५५७

५- यही पृ० ७२१ १०-आधुनिक हिन्दी साहित्य की मूमेका-पृ० १९६

ने रामसाहित्य की टीकाओं के रूप में लिखे गये कुछ ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है और इस प्रकार रामभक्ति साहित्य का अध्ययन व्यापक बनाया है। फिर भी जहाँ तक रसिक सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों, निर्माताओं और साधनापद्धति पर इनमें बहुत कम सामग्री मिलती है। अतएव प्रस्तुत विषय के परिशीलन में ये दोनों ग्रन्थ अत्यंत ही सहायक होते हैं।

१५. हिन्दी साहित्य (उसका उद्भव और विकास)

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह इतिहास ग्रन्थ १९५२ ई० में प्रकाश में आया। हिन्दी साहित्य के इतिहासों में रामभक्ति की माधुर्य धारा के प्रति महानुभूति एवं सहृदयतापूर्ण दृष्टिकोण सर्वप्रथम इसी में गोचर होता है। द्विवेदी जी ने रामभक्ति में शृङ्गारी उपासना के उद्भव और विकास सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या की है, किन्तु उसकी परम्परा का प्रवर्तक, शृङ्ग जी की भक्ति उन्होंने भी १९ वीं शती के महात्मा रामचरणदास की ही मान लिया है।^१ यह उल्लेखनीय है कि इसी ग्रन्थ में अन्यत्र द्विवेदी जी ने राम प्रियाशरण (१७०३ ई०),^२ प्रेम सरसी (१७३४ ई०),^३ जानकीरसिकशरण (१८ वीं शती)^४ और कृपानिवास (१८ वीं शती)^५ ऐसे प्रमुख रसिकों की गणना शृङ्गारी भक्ता में की है। ये सभी १९वीं शती के पहले वतमान बताये गये हैं। फिर भी न जाने क्यों उन्होंने रसिक साधना के प्रवर्तनविषयक शृङ्ग जी के ही मत का समर्थन किया है। इसी प्रकार इसकी साधना प्रणाली के एकाग्र तत्त्वों के परिचय में यहाँ प्रायः वही भूल मिलती है जो शृङ्ग जी के इतिहास में हुई है। कुछ रामभक्त कवियों के कालनिर्णयसम्बन्धी त्रुटियाँ भी इसमें पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ—‘नेहप्रकाश’ के रचयिता बाल्यवली जी का आदिमात्र काल १९ वीं शताब्दी बताया गया है^६, जब कि उक्त ग्रन्थ का रचनाकाल कमि ने स्वयं स० १७४९ लिखा है।^७ इस प्रकार की कुछ सामान्य भूलों के होते हुए भी ‘हिन्दी साहित्य’ रसिक भक्तिधारा के अध्ययन में एक उपादेय ग्रन्थ है।

१-हिन्दी साहित्य (उसका उद्भव और विकास)	पृ० २५१
२- वही	पृ० २५३
३- वही	पृ० २५३
४- वही	पृ० २५३
५- वही	पृ० २५३
६- वही	पृ० २५५
७-स्रोत रिपोर्ट १९१७-१९,	
परिशिष्ट २,	पृ० ९०

१६. वैष्णव धर्म

प० परगुराम चतुर्वेदी का यह ग्रन्थ १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें वैष्णव धर्म की उत्पत्ति और विकास पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है। प्रसन्नवश रामोपासना की भी चर्चा आई है।^१ वैष्णवों के साम्प्रदायिक सगठनों का परिचय देते हुए विद्वान् लेखक ने रामानन्द सम्प्रदाय के प्रवर्तन का वृत्तान्त दिया है किन्तु रामानन्द के पश्चात् उसका विकाससूत्रों की विवेचना नहीं की गई है। इसलिये रसिक सम्प्रदाय के उद्भव एवं विकास का इतिहास इसमें नहीं आ सका है।

स्वामी रामानन्द के पूर्वाचार्यों में शठकोप आलवार और रामानुजाचार्य मुख्य थे। इनकी रामभक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डाला गया है। रामानन्द जी के सम्बन्ध में कहा गया है कि, अपने गुरु राघवगनन्द से जाति-पाति सम्बन्धी बन्धनों को टूटाने के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने के कारण, उन्होंने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना कर ली थी।^२ किन्तु यह तथ्य अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा समर्थित नहीं होता। रसिक प्रकाश भक्तमाल^३ के अनुसार इस प्रकार का आचारसम्बन्धी मतभेद उनका गुरु स्वामी राघवा नन्द का अपनी मूल गद्दी के रामानुजीय आचार्यों से हुआ था और इसी कारण गुरुपीठ त्याग कर वे दक्षिण से उत्तर भारत चले आये थे और काशी की अपने सिद्धान्तों के प्रचार का मुख्य कन्द्र बनाया था। 'हरि भक्ति रसामृत सिन्धुवेल' नामक ग्रन्थ के रचयिता अनन्ताचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है।^४ अतएव स्वामी रामानन्द और उनका गुरु में किसी प्रकार का मतभेद मानना समत नहीं जान पड़ता।

चतुर्वेदी जी ने स्वामी रामानन्द के सिद्धान्तों का परिचय 'आनन्द भाष्य'^५ नामक उनका नाम से प्रचलित ग्रंथ के आधार पर दिया है, किन्तु इस ग्रंथ की स्वयं रामानदीय साधु अत्यन्त नवीन और अप्रामाणिक मानते हैं। चलमद्र दास जी ने इस पर रचयिता का नाम 'सुन्दरदास वदन्ती'^६ बताया है और इसकी रचना का उद्देश्य अहिंसक विरोध के कारण रामानुजीय सम्प्रदाय से

१-वैष्णवधर्म पृ० ६०

२-रसिक प्रकाश भक्तमाल पृ० ११

३-उद्दी

पृ० १०८

४-रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ पृ० ४१

५-वैष्णव धर्म पृ० १११

६-स्वामी जी की सेवा (आनन्द भाष्य की १४ अशुद्धियों के नमूने) पृ० १

रामानंदीय-संप्रदाय को पृथक् प्रमाणित करना कहा है।^१ बलभद्रदास जी रामानंदीय संप्रदाय के ही अनुयायी हैं, अतएव उनका कथन सहसा अमान्य नहीं टहारा जा सकता। विदीपकर ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने 'स्वामी जी की सेवा' नामक पुस्तक में हम सम्बन्ध में अनेक अनाद्य प्रमाण दिये हैं, उनकी मान्यतायें बहुत अद्य तक विद्वत्सनीय कही जा सकती हैं।

१७. भागवत-संप्रदाय

५० बलदेव उपाध्याय की यह पुस्तक १९५३ ई० में प्रकाश में आई। वैष्णव सम्प्रदायों के ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक पक्षों को लेकर हिन्दी भाषा में लिखी गई नितनी आलोचनात्मक रचनाएँ अबतक प्राप्त हैं उनमें इसका स्थान अन्यतम माना जा सकता है। उपाध्याय जी ने रामानंद संप्रदाय के इतिहास और सिद्धांतों का विवेचन करते हुए उसके प्रवर्तक स्वामी रामानन्द तथा उनके प्रतिपद शिष्य प्रशिष्यों की जीवनिशों भी दी हैं। इसमें अग्रदास और कीहदास के समय तक संप्रदाय के विकास की कथा आ गई है। शक्ति मानना के प्रसार की दृष्टि से एक सस्से अधिक महत्त्वपूर्ण बात जिसका हममें उल्लेख हुआ है, अग्रदास की अग्रअली से अभिन्न मानना है।^२ इसके पूर्व किन्ही प्रसिद्ध सांप्रदायिक इतिहास ग्रंथ में इस तथ्य का उल्लेख नहीं पाया जाता। रोज रिपोर्टों में भी अग्रदास और अग्रअली दो पृथक् व्यक्ति माने गये हैं। यद्यपि रूपकला जी ने बहुत पहले स्मरचित 'भक्ति-सुधा विन्दु स्याद तिलक' नामक भक्तमाल की टीका में अग्रदास और अग्रअली की एकता प्रतिपादित की थी,^३ किन्तु उपाध्याय जी के पूर्व उनके इस मत को सांप्रदायिक इतिहास के लेखक किसी विद्वान् ने स्वीकार नहीं किया था।

अग्रदास जी के परिचय में एक भ्रांति यहाँ यह हो गई है कि उन्हें श्रीकृष्णदास जी पयहारी के बाद गलता गद्दी का उत्तराधिकारी बताया गया है।^४ सांप्रदायिक ग्रंथों में पयहारी जी के पश्चात् गलता गद्दी के आचार्य उनके बड़े शिष्य कीहदास माने गये हैं^५ और अग्रदास जी की गद्दी जयपुर के निवृत्त

१-स्वामी जी की सेवा पृ० १०

२-भागवत सम्प्रदाय पृ० २७७

३-भक्तमाल सटीक (रूपकला) पृ० ३२०

४-भागवत संप्रदाय पृ० २७८

५-कोई दिन बीते द्विजकुल अवतल बाल

कील और अग्र स्वामी पास दोट आये हैं।

ही देवाता नामक स्थान में स्थापित करी गई है।^१ इन दोनों गदियों की पृथक् परंपराओं में भी प्रातः हैं, बिनसे उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि होनी है।

यह उल्लेखनीय है कि विद्वान् लेखक ने 'अग्रदास' के अली रूप की स्वीकार करते हुए भी उनके द्वारा स्थापित किसी रसिकरामभक्तिपरंपरा का नवेल नही किया है। फिर भी बहो तब रामभक्ति के शारंगिक इतिहास एवं सिद्धान्तों का सम्बन्ध है उसकी उपादेयता असंदिग्ध है।

१८. मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ

डॉ० सावित्री सिन्हा का यह ग्रन्थ १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ। इसके अन्तर्गत रामदास्यधारा की चार कवयित्रियों का उल्लेख है—मधुर-अली,^२ प्रेमसखी,^३ प्रतापकुंदरि बाई^४ और तुलछराय।^५ इनमें मधुरअली की दो रचनाओं का केवल नाम दिया गया है, उनकी रचनाशैली पर कोई म्फास, ग्रन्थों के अप्राप्य होने से, नहीं डाला जा सता है। किन्तु प्रतापकुंदरि बाई और तुलछराय के कई छन्द उद्धृत किये गये हैं। इनसे उनकी रसिक

देखि हिये भाव भागवत धर्म चाव किये,

शिष्य संसकार साधु सेवा में लगाये हैं ॥

जानि सय लायक सहन किये कील जी की

अप जी की भावना रहस्य में छकाये हैं।

पासंड मिटाय पुल राज को बदाय

रामदूत संगपाय गंधमादन सिधाये हैं ॥

—रसिकप्रकाश भट्टमाल पृ० १४

१—कोई देग काल जानि कील जू की भासा मानि

शिष्यन समेत रैवासे स्वामी धाये हैं।

तहाँ रमनीय जल भूमि हुमलता देखि,

मंदिर बनाय लली लाल पधराये हैं ॥

—वही पृ० १५

२—मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ पृ० २२२

३— वही पृ० २२२-२२६

४— वही पृ० २२६

५— वही पृ० २३१

प्रवृत्ति व्यञ्जित होती है। प्रेम-सखी की रचनाशैली और जीवनी की विवेचना विस्तार से की गई है।

रामोपासिका कवयित्रियों के विषय में जानकारी के लिये इस गणेशनात्मक ग्रन्थ में कुछ नई सामग्री मिल जाती है, किन्तु इसके साथ ही इस ग्रंथ में उल्लिखित प्रेमसखी संबंधी तथ्यों में एक बहुत बड़े भ्रम के प्रचार की आशंका भी बढ़ गई है।

अब तक हिन्दी साहित्य में प्रेमसखी नाम के दो कवियों का पता चला है। इनमें एक रामभक्त थे, दूसरे कृष्णभक्त। दोनों ही सखीभाव के (गंगादी) साधक थे, अतएव अपने साधनापरक नाम से ही प्रसिद्ध हुए। ये दोनों प्रायः समकालीन थे। विदुषी लेखिका ने आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल और पं० गंगीशकर द्विवेदी के आधार पर प्रेमसखी (रामभक्त) को स्त्री बताते हुए लिखा है, “द्विवेदी जी की निश्चित धारणा है कि वे स्त्री थीं। क्योंकि उन्होंने इनका उल्लेख बुन्देलखण्ड की कवयित्रियों के अन्तर्गत किया है।... विदोपकर श्री रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें सखीरसप्रदाय का भक्त स्वीकार किया है और उनकी इस दृढ़ मान्यता का निषेध केवल भायूरु तर्कों द्वारा सम्भव नहीं।”^१ लेखिका ने उपर्युक्त दो स्रोतों के अतिरिक्त नामगरीप्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों की भी खर्चा की है।^२

इन तीनों स्रोतों में प्रथम के आधार पर लेखिका ने तीन छन्द उद्धृत किये हैं। इनमें पहला छन्द राम के चरणों के महत्त्ववर्णन से सम्बन्ध रखता है।^३ खोज करने पर यह प्रेमसखी नामक एक रसिक रामभक्त द्वारा लिखे गये ‘श्री सीताराम (अथवा जानकीराम) नखशिख’ ग्रंथ में मिल जाता है।^४ रसिक प्रकाश मत्तमाल में युगलप्रिया जी ने इनका चरित वर्णित करते हुए लिखा है—

प्रेम सखी रस रहसि प्रवर घर द्विज तन घारी ।
शृङ्गघेर पुर निकट वास विरदावलि भारी ॥
चित्रकूट श्री राम दास गूढ़र सतगुर लहि ।
रसिफाई निधि भये गये मियिला दहोनाहि ॥

१-सम्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ पृ० २२२

२- वही पृ० २२२

३- वही पृ० २२४

४-श्री सीताराम अथवा जानकीराम नखशिख पृ० २५

जनक-लली जू प्रगट है, अली समुझि अपनाइ कै।
प्रेम कथा प्रगटी सरस, विविध ग्रंथ छवि छाई कै ॥^१

इससे यह विदित होता है कि वे शृङ्गवेर पुर (सिंगरौर प्रयाग के समीप) के निवासी ब्राह्मण, (पुरुष) थे। चित्रकूट के बाबा रामदास गूदर से उन्होंने मंत्रदाक्षा ली थी। मिथिला की लम्बी तोर्यनावा उन्होंने दडरत करते हुए की थी। मिथिला पहुँचने पर उनकी प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर सीता जी ने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें अपनी सखी बनाया था। अतः वे जन्म से स्त्री न होकर मनसा सखीत्व भाव को प्राप्त हुए थे। इसकी अभिव्यक्ति उनके ग्रन्थों में हुई है। ये वही प्रेमसखी हैं जिन्होंने 'श्री सीताराम (अथवा जनकीराम) नखशिख' की रचना की थी, इसकी पुष्टि उक्त ग्रंथ की टीका से हो जाती है। उसके रचयिता वासुदेवदास का का कहना है कि अपने इष्टदेव सीताराम का प्रत्यक्ष दर्शन करके इन्होंने उनकी सर्वाङ्ग शोभा का चित्रण कदितों में किया है।^२

इनकी चर्चा महाराज रघुराज सिंह ने भी अपनी 'भक्तमाला रामरसि-कावली' में की है और इन्हें अयोध्या में बड़ा स्थान के सस्थापन विन्दुकाचार्य रामप्रसाद जी का समकालीन बताया है।^३ शिवसिंह^४ तथा सर जार्ज ग्रियर्सन^५ ने केवल उनके आविर्भाव बाल सं० १७९१ (१७१४ ई०) का उल्लेख किया है।

सोत्र रिपोंग में भी जिन रामभक्त प्रेमसखा की कृतियों का सर्वाधिक वर्णन मिलता है^६ वे पूर्वोक्त रसिक रामभक्त प्रेमसखी से अभिन्न ठहरते हैं। उनका विद्वान् सम्पादकों ने इन्हें पुरुष और सखी सम्प्रदाय का अनुयायी

१-२० प्र० भ०—पृ० ३०

२-इयाम गौर छवि भक्त तिरलौं निरखि हिये,
हरषि कवित्तन में सोई परकासी है ॥

—२० प्र० भ० पृ० ३०

३-रामरसिकावली—पृ० ९६९

४-शि० स०, पृ० ४४६

५-माहर्न बर्नाम्पूलर डिप्टेचर आफ हिन्दुस्तान सन्दर्भ स० ४२३।

६-देखिये सोत्र रिपोंग, १९००-सं० ३९। १९०६-८ स० ३०८। १९०९-११ स० २१०। १९१७-१९, स० १३०।

माना है ।^१

आचार्य शूद्र ने जिस प्रेमसखी का परिचय हिन्दी साहित्य के इतिहास में दिया है, वे वृष्णभक्त थे और उनका प्रसिद्ध नाम बख्शी ईसराब था ।^२ ब्रज की व्यास गद्दी के महात्मा विजयसखी इनके गुरु थे । इनके अतिरिक्त और किसी 'रामभक्त प्रेमसखी' का उल्लेख शूद्र जी के उक्त इतिहास में नहीं मिलता ।

पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने जिस आधार पर इन प्रेमसखी पर छीत्व का आरोप किया, नहीं कहा जा सकता, किन्तु ऐसी धापना बनाने में उन्हें प्रम हो गया है, यह असंदिग्ध है । रोद है कि डा० सिनहा ने मूल स्रोतों का पर्यवेक्षण किये बिना ही 'शुन्देल-वैभव' के आधार पर प्रेमसखी को छी घोषित कर दिया । लोगियों की ऐसी असावधानियाँ चिन्त्य हैं ।

अनुसंधेय विषय पर उपलब्ध इन संदसग्र्यों से जो पथ निर्देश और प्रेरणा इन पंक्तियों के लेखक को प्राप्त हुई है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । किन्तु पृथक् अथवा सामूहिक रूप में वे रसिक साहित्य का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, उससे न तो सम्प्रदाय के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी होती है और न उसकी साधना का कोई स्पष्ट स्वरूप ही सामने आता है । तत्सम्बन्धी साहित्यक विशेषताओं के निदर्शन की दृष्टि और भी शोचनीय है । आचार्य पं० रामचन्द्र शूद्र ने इस सम्प्रदाय के गद्योपलब्ध साहित्य के आधार पर जो मत व्यक्त कर दिये, अधिकांश परवर्ती साहित्यकार उसी का अनुवर्तन करते रहे । स्वतन्त्र अनुशीलन के द्वारा मत स्थापित करने की प्रवृत्ति का प्रायः अभाव ही रहा । कविपरिचय की यह स्थिति है कि खोज रिपोर्टों में उनके सम्बन्ध में प्राप्त विवरणों से ही संतोष कर लिया गया है, कहीं-कहीं तो उसकी भी अग्रहेलना की गई है । विवेचना और अनुसन्धान की, अध्ययन के इस क्षेत्र में, स्थान देने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई है ।

प्रबन्ध की पीठिका के रूप में प्राप्त परिचयात्मक सामग्री की इस आश्रय जनक कमी के होते हुए भी इन पंक्तियों के लेखक ने रसिक सम्प्रदाय का

१—'He was avasthnavā of Sakhi Sampradaya Four works of his have been found, one of which is styled Janki Ram Ko Nakh-Sikha...The remaining two are collections of miscellaneous verses.'

एक सर्वांगपूर्ण चित्र उपस्थित करने का प्रयास किया है। इसमें कितनी मौलिकता है और इससे रामसाहित्य के परिशीलन में कितनी सहायता मिल सकती है, इसके परितः परिशान के लिये ग्रन्थ की रूपरेखा को संक्षेप में यही अंकित कर देना उचित होगा।

यह प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः अस्तुत विषय पर उपलब्ध सामग्री, रसिक रामभक्ति साहित्य के विकास की विभिन्न स्थितियों, उसकी साधना पद्धतियों, साम्प्रदायिक साधकों की परम्पराओं, रसिक साहित्य की विशेषताओं और उनके निर्माताओं के जीवन वृत्त का एक आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अन्त में उपसंहार है।

बचड़ा होगा, यही प्रत्येक अध्याय के प्रतिपाद्य विषय तथा उसकी महत्ता का संक्षिप्त परिचय भी पृथक् रूप से दे दिया जाय।

पहले अध्याय प्रस्तुत अध्याय में आलोच्य विषय पर अद्यावधि प्रकाशित साहित्य की विवेचना के साथ ही इस प्रबन्धकी मौलिक विशेषताओं का निदर्शन किया गया है।

दूसरे अध्याय में रामभक्ति में रसिक भावना की उत्पत्ति और उसके विकास सूत्रों का अनुसंधान हुआ है। आरम्भ में पृथ्वी के रूप में राम के ऐतिहासिक, साहित्यिक और साम्प्रदायिक रूपों का एक विवेचनात्मक परिचय दिया गया है। गुप्तकाल के कुछ पूर्व से लेकर आठवीं शताब्दी तक विरचित धार्मिक एवं ललित साहित्य में उपलब्ध रामभक्ति के सूत्रों, एवं आलवार सत्तों तथा वैष्णवाचार्यों की रचना में प्राप्त उसके साम्प्रदायिक तत्त्वों, फी लोच और ध्यात्म्य की दिशा में किया गया यह प्रयास एक प्रकार से अपना कहा जा सकता है। इसके अनन्तर रामानन्दीय परम्परा में आभिर्भूत महात्मा अमरदास द्वारा रसिक साधना का प्रवर्तन, उसके सिद्धान्तों पर पाँचरात्र साहिताओं, शैव एवं शाक्त आगमों का प्रभाव, तुलसी के समकालीन एवं पूर्ववर्ती रामसाहित्य में श्रृङ्गारी भावना की व्यापकता, तुलसी के विरोभाव के पश्चात् उसके विनाश में उपस्थित अवरोध के कारण, उनकी निवृत्ति तथा रामकाव्य का पुनरुत्थान आदि विषयों के विवेचन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी गई है। अध्ययन का यह अंश रामभक्ति साहित्य में प्रतिबिम्बित तत्कालीन सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के गहन अनुशीलन पर आधुन है। वानु, ध्यात्म्य और उपयोग, सभी दृष्टियों से, बोधार्थ यहाँ उपस्थित किये गये हैं, वे रामसाहित्य के अनुशीलन में एक नूतन दृष्टि देंगे।

तीसरे अध्याय में रसिक धारा की साम्प्रदायिक विशेषताओं, साधनपद्धति एवं दार्शनिकप्रणाली का विशद विवेचन किया गया है। रसिक साधना अत्यन्त

गोपनीय समझी जाती है। उसका प्रकाशित साहित्य भी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक साहित्य की हस्तलिखित पोथियों का अनुशीलन करने के लिये प्राचीन रसिकपीठों का, और उनके गूढ़तत्त्वों को समझने के लिये रसिक सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्यों का, आश्रय लेना अनिवार्य था। रसिक-दर्शन और साधना के सूत्र से सूत्र तत्त्वों की जो व्याख्यायें यहाँ की गई हैं वे उपरि लिखित स्रोतों पर ही अवलंबित हैं। अपना और स कुछ जोड़ना एक हुस्ताइस मात्र होता। अध्याय के अन्त में रसिकों के प्रतीक्यों की एक सूची भी दे दी गई है, जिससे उनके साधनामय जीवन के सभी पक्ष प्रस्तुत हो जाय। इस भारी सामग्री के संरक्षित करने और उसे व्यवस्थित रूप देने में यहाँ तक लेखक का सर्वस्व अर्पित रहा है, फिर भी उसकी पूर्णता के विषय में उसे सन्तोष नहीं है। जहाँ तक शत है रसिक रामभक्तों की दार्शनिक विचारधारा तथा साधनापद्धति अब तर अन्धकार में ही रही है। जिन विद्वानों ने इस ओर ध्यान दिया भी है, ग्रन्थों के अनुपलब्ध होने से वे तत्त्वग्रहण में सफल नहीं हुए हैं। जिससे रसिकों के विषय में अनेक गलत فهمियाँ फैल गई हैं। लेखक का विद्वांस है कि इस प्रबन्ध में साम्प्रदायिक साधना एवं दर्शन का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, उससे रसिकधारा पर कुछ और ही प्रभाव पड़ेगा।

चौथा अध्याय रसिक सतों की परम्पराओं और तिलकों के परिचयात्मक विवरण से सम्बन्ध रखता है। इधर कुछ दिनों से रामानन्दीय सम्प्रदाय का एक वर्गविशेष रामानुजीय 'आचार्यों' के दुष्यन्तहार से असंतुष्ट होकर रामानुज स्वामी से रामानन्दीय परंपरा का सम्बन्ध विच्छिन्न करने में प्रयत्नशील दिखलाई पड़ रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना तथा साम्प्रदायिक इतिहास के विकृत रूप के प्रकाशन से यूवाचार्यों की अवस्था होते देख, यह आवश्यक जान पड़ा कि रामभक्त की मूलधारा से सम्बद्ध द्वारपीठों तथा उनकी शाखाओं की अद्यावधि आचार्यपरंपरा का विवरण प्रस्तुत किया जाय। इसके लिये प्रधान रसिकगर्धियों की परम्परा और तिलकों का अनुसंधान आवश्यक हो गया। यहने की आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार श्रीवैष्णव सम्प्रदाय से रामानन्दीय परंपरा प्रभावित हुई उसी प्रकार उसका तिलक-बढ़कल (कड़कले) और तिलक (तड़कले) भी श्रीवैष्णवों की दो विभिन्न शाखाओं के आधार पर विकसित हुए। जो लोग अब भी इससे प्रतिकूल विचार रखते हैं उनसे हमारा कोई विवाद नहीं। किन्तु तथ्यों के अन्वेषण और परम्परा के पर्यवेक्षण से हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, वह यही है।

चौथे अध्याय में दो खण्ड हैं।

प्रथम खण्ड में रसिक साहित्य के स्वरूपनिर्माण में साधना, इतिहास और संस्कृति के योग पर व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। इस अतिरिक्त रसिकों द्वारा काव्य और गद्य ग्रन्थों में प्रयुक्त भाषा के विविध रूपों का भी एक समीक्षात्मक परिचय दे दिया गया है। प्रायः लोगों के मुँह से यह शिकायत सुनने में आती है कि एफान्वसायक, जीवन और जगत की बढोर वाल-विरुणाओं से दूर बल्लनालोक में रमते हुए अपना जी बढलाते हैं। रसिकों के विषय में फैले हुए इस भ्रान्ति को दूर करते के लिये उनके द्वारा विविध राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का दिग्दर्शन भी करा दिया गया है। इस अध्याय में रसिककाव्य की व्याख्या साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से की गई है। इससे पाठकों को साधना के दार्शनिक स्वरूप के समझने में सहायता मिलेगी।

दूसरे खण्ड में रसिक साहित्य के निर्माताओं का जीवन-वृत्त और उनकी कृतियों का साधारण परिचय दिया गया है। इस साहित्य की प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों प्रकार की रचनाएँ दुर्लभ हैं, अतएव कवियों के परिचय के साथ उनकी रचनाओं के कुछ नमूने भी दे दिये गये हैं, इससे उनकी साहित्यनैलियों एवं विचारधाराओं के समझने में सहायता मिलेगी। वहाँ तक समझ हुआ है अंतः तथा बहिःसाध्यों का उपयोग कर सामग्री को प्रमाणकॉटि में खाने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत लेखक ने ऐसे अनेक चन्तों के जीवनचरित, जिनके विषय में प्रकाशित सामग्री का अभाव है, उनकी गहियों की परंपरा में मीरिक रूप से चली आती हुई अनुभूतियों के आधार पर लिखे हैं। चमत्कारों के गाढ़े आवरण से दफे वृत्तों में जीवनी-निर्माण के सारभूत तत्त्वों को छानना कितना कठिन कार्य है; खोजकता ही जानते हैं। सन्तों के अलौकिक कृत्यों की प्रधानता न देखर उनके तरोमम जीवन की झोंकी प्रस्तुत करने की ओर ही अपनी दृष्टि रही है। लेखक का विश्वास है कि इससे उनकी साधनाशक्ति के विषय में फैले हुए भ्रान्तियाँ दूर होंगी और उज्ज्वल रस के ठपासवों का दिव्य रूप साहित्यप्रेमियों के आकर्षण की वस्तु बनेगा। किसी व्यक्ति का कोई कार्य व्यक्त तक ऐसा नहीं है जिससे इसके देखन में बिनाप सुनिषा तथा प्रेरणा मिलो हो।

उपसंहार की स्थिति अंत में है। इसके भीतर रसिकभासना के विवास, साम्प्रदायिक संगठन, साधना, परम्परा, साहित्य और उसके निर्माता कवियों की दिश्यताओं का विहावलोकन करते हुए रसिकसाधना के प्रति

फैली भ्रात धारणाओं के निराकरण का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रसङ्ग में इस शाखा के महामना भक्तों की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक देन की भी विवेचना की गई है।

अनुशीलन को अधिक सजीवता एवं वास्तविकता प्रदान करने के लिये चित्रों का सकलन और मानचित्र का निर्माण भी इस अध्ययन का एक प्रमुख अङ्ग रहा है। देश के विभिन्न भागों से प्रसिद्ध रामभक्तों के चित्र संकलित किये गये हैं। इससे वाच्य के अध्ययन के साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी बोध हो जायगा। जहाँ तक समय हो सका है वे चित्र सम्प्रदाय महात्माओं के पीछे से ही प्राप्त किये गये हैं अतः उनकी प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। श्रीकृष्णदास जी पयहारी और अग्रदास जी के चित्र भी रसिक लोगों से ही उपलब्ध हुए हैं, किन्तु उनकी प्रामाणिकता पर निश्चयपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। सन्तों में उनका प्रचार और सम्मान देखकर ही उन्हें स्थान दे दिया गया। साधना के दो चित्र, 'दिव्य-वनकामवन' तथा 'अष्ट सतियों की सेवा का स्वरूप और उनकी स्थिति'—श्री राजनिशोरी वरद्वरण जी, महान्त जयपुर मन्दिर अयोध्या से प्राप्त हुए हैं। रसिक साधना के प्रसारक्षेत्र का मानचित्र अपनी देगन्नेर में तैयार कराया गया है, इस विचार से कि उसने द्वारा पाठकों को रसिकसम्प्रदाय की व्यापकता, उसके निर्माताओं की साधना-भूमि तथा रसिकतीर्थों की भौगोलिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो जाय।

अपना उद्देश्य आलोच्य विषय को सभी प्रकार से प्रकाश में लाने एवं सुबोध बनाने का रहा है। तथापि यह सर्वथा संभव है कि उसका कुछ अंश अब भी अनिर्दिष्ट एवं अविवेचित रह गया हो। जिन सन्तों की रचनाओं पर यह प्रबन्ध आधारित है उनके अतिरिक्त अभी मैफलों ऐसे कवि हैं, जिनकी कृतियों और जीवनों का उपयोग, तद्विषयक जानकारी रखते हुए भी, साधन, शक्ति और समय की सीमाओं से बाधित होने के कारण, यहाँ नहीं हो सका है। ग्रंथ के अंत में अनुसन्धिसुओं की सुविधा के लिये उक्त कवियों की संक्षिप्त चर्चा कर दी गई है। हो सकता है उनके अनुशीलन से कुछ नये तथ्य प्रकाश में आईं और इस प्रकार रसिक साहित्य का अध्ययन पूर्णता की ओर अग्रसर हो।

दूसरा अध्याय

रामभक्ति में रसिक भावना का विकास

भारतीय संस्कृति के समष्टिरूप का दर्शन यदि हमें पढ़ा होता है तो मर्मादा पुरुषोत्तम राम के ही चरित में । इस महापुरुष का चरित्र युगों से जातीय जीवन का प्रधान प्रेरणाकेन्द्र रहा है और यह उसकी लोकप्रियता का ही परिणाम है, कि भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा बृहत्तर भारत एवं पड़ोसी देशों की जन भाषाओं में भी, रामकथा को लेकर एक विशाल साहित्य का निर्माण हो गया । रामचरित के अन्यतम गायक तुलसी ने तो 'रामायन सतकोटि अपारा'^१ लिखकर उसके रचयिताओं की संख्या ही अपरिमित मान ली । अस्तु, कालप्रवाह के साथ कवियों की व्यक्तिगत रुचि और सांस्कृतिक आदर्शों का अनुसार रामकथा भी उत्तरोत्तर नये सौचों में ढलती और परिष्कृत होती रही । देखते ही देखते वह स्थिति भी आ गई जब दासराय राम की लोकयात्रा ने अवतारी राम का लीला का रूप धारण कर लिया । हिन्दुओं ने यदि उन्हें विष्णु के दशावतारों में प्रतिष्ठित स्थान दिया तो बौद्धों ने बोधिसत्व और जैनों ने त्रिपटि महापुरुषों में आठवें बलदेव के रूप में उनकी पूजा की ।^२ भारतवर्ष के इन तीनों प्रधान धर्मों में, समानरूप से व्याप्त राम के प्रति पूज्यभाव, उनके चारित्रिक आदर्शों की सर्वग्राह्यता का द्योतक है । शनैः शनैः साहित्य की भेद्युक्तियों के नायक बन के जननीयन में ऐसे घुल मिल गये कि अवतारी होते हुए भी अलौकिकता की अपेक्षा उनकी पुरुषोत्तमता ही लोगों को अधिक आकर्षक दिखाई पड़ी । राम के अनुकरणीय चरित्र से उनकी रागात्मक घनिष्ठता स्थापित हो गई । अतः कालान्तर में भक्ति सम्प्रदायों के उदय होने पर विष्णु के सभी नामों में राम नाम ही सर्वाधिक ग्राह्य हुआ ।

१-राम कथा के मिति जग जाहीं । अति प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ।

नाना भौति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥

—रामचरितमानस, बाबकांड पृ० ३७

२-राम कथा—(तुलने) पृ० ६० ।

सगुण एवं निर्गुण^१ दोनों पंथों के प्रवर्तकों ने उसकी महिमा के गीत गाये। कबीर ने यदि निर्गुण-निरंजन राम के नाम को भक्तों का सर्वस्व माना, तो तुलसी के मानस में नाम के साथ ही उनके रूप, लीला और धाम की भी आरती उतारी गई। इससे ज्ञानी-ध्यानी ही नहीं, जीवन की पगदड़ियों पर चलनेवाले साधारण लोग भी इस दिव्यमूर्ति के प्रकाश का सहारा लेकर अपनी यात्रा पूरी कर सके। रामतत्त्व के ये दोनों पक्ष हिन्दी साहित्य में दो समृद्ध चिन्तु परस्पर विरोधी परम्पराओं के प्रतीक बने। एक ने यदि आध्यात्मिक निःश्रेयस् की प्राप्ति की भावना जगाई तो दूसरे ने लोकधर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। उभय स्वरूप में राम की यह सर्वमान्यता ही उनके चरित में लोकनियन्ता और लोकनायकत्व के उन अलौकिक गुणों की कल्पना का कारण बनी, जिनका विकास विष्णु के अवतार माने जाने वाले अन्य किसी महापुरुष के चरित्र में इस सीमा तक नहीं पाया जाता। किन्तु इन सभी गुणों का सम्बन्ध राम की ऐश्वर्यलीला से है, भक्तों की दृष्टि में भगवान का यह लोकनिर्वाहक बाह्य गुण है, उनका स्वरूप माधुर्यपूर्ण है, जिसका प्रकाश गोलोक अधरा साकेत की अतःपुरलीला में होता है। लीलावतार होने से कृष्ण के चरित को लेकर इस भाव का व्यापक प्रचार हुआ, किन्तु मर्यादा की दृष्टि रामकथा में इस रूप के अफन में बाधक रही। रसिक साधकों ने उपास्य के 'निज स्वरूप' का साक्षात्कार इस आवरण को हटाकर किया। उनके सरस उद्धारों से रामभक्ति का एक सुता पक्ष अलंकृत हुआ और वह सर्वोद्भूत बनी। विकास की जिन स्थितियों ने उसे यह रूप दिया उनके क्रम एवं साहित्य से परिचित हो लेना आवश्यक है।

राम के तीन रूप ।

राम के सम्यक् अध्ययन से उनके स्वरूपविकास की तीन अनुरथाय स्पष्टतया लक्षित होती हैं—ऐतिहासिक, साहित्यिक और साम्प्रदायिक। पालनम से उनके ऐतिहासिक रूप की प्रधानता वाल्मीकिरामायण के मूल रूप के रचना-काल (३०० ई० पू०)^२ से लेकर प्राचीनतम पुराणों के निर्माणकाल (चौथी शती) तक तथा साहित्यिक रूप की प्रमुखता, 'शुंग' के रचयिता

१- सगुणं निर्गुणं चाथ ध्यायेत् यो रघुवराजम् ।

वर्मानपेक्ष ध्यानेन स यात्येव पर पदम् ॥

—अमरसहित्या-पत्र ७३

२-राम कथा (मुक्ते) पृ० ३६

कालिदास के समय (४०० ई०) से लेकर 'बानजीहरण' के लेखक कुमार-दास (८ वीं शती) के समय तक रही। यद्यपि कालिदास के पूर्व 'प्रतिमा' और 'अभिषेक' नाटकों में भास (३०० ई०) रामकथा का काव्यात्मक निरूपण कर चुके थे, किन्तु रामकाव्यों की शृंखलाबद्ध परम्परा कालिदास से ही चली। उनका तीसरा, साम्प्रदायिक रूप आलम्बित सप्त शटकोप (९ वीं शती) विरचित 'सहस्रगीति' के छंदों में प्रस्तुत होता है और वह तब से निरंतर विकसित होता हुआ वर्तमान काल तक चला आता है। यह उल्लेखनीय है कि विद्यास की उक्त तीनों स्थितियों में पुरुषोत्तमता के साथ राम की अवतार-कल्पना के भी सूत्र मिलते हैं।

१ ऐतिहासिक रूप (३०० ई० पू० से ४०० ई० तक)

वेदों में रामकथा

रामायण के रूप में संशोधित होने के पूर्व रामकथा कब से और किस रूप में चली आ रही थी, इसके निश्चयात्मक ज्ञान के साधन अब अशुद्ध नहीं रहे। इधर अन्वेषकों ने रामचरित से सम्बद्ध सभी प्रधान पात्रों—राम^१, सीता^२, दशरथ^३, जनक^४ और रावण^५, नदियों—सरयू^६, गंगा-यमुना^७ तथा स्थानों—अयोध्या^८ और त्रिवेणी संगम^९ के नाम वैदिक साहित्य में ढूँढ़ निकाले हैं। इतना ही नहीं, राम के पूर्वजों—इक्ष्वाकु^{१०}, सुदुम्न^{११}, सुदास^{१२}, यौवनाश्व^{१३}, सगर तथा उनके पुत्रों^{१४} तक का भी अस्तित्व भुक्तियों में दिखाया गया है।

१-ऋग्वेद, १०।९३।१४; अथर्व, १।३।११; साम, उक्त० १।५।२।३; जु०

२-ऋग्वेद, सू० सू० १०।८५; ३।८।९ यजु० २९।५९

३-ऋग्वेद १।३२६।४, २।३।११

४-सं० ब्रा० ३।१०।९

५-अथर्व ४।६।१

६-ऋग्वेद १०।५।६४-९

७-वही १०।७।५

८-अथर्व १०।२।३१, ३२, ३३

९-ऋक् पुरि० २२।१

१०-अथर्व १९।३९।९, शतपथ १३।५।४।५

११-यजु० मै० सं० १।२।१९

१२-ऋग्वेद ३।५।३।९

१३-वही १०।१४।१।१।६

१४-अथर्व २०।१२०।१

न जाने कितने काल से इसी विश्वास से प्रेरित हो, भक्त लोग वैदिक मन्त्रों में प्राप्त इन सूत्रों के आधार पर, रामकथा को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न भी करते आ रहे हैं। नीलकण्ठ चतुर्धर का 'मन्नरामायण' सम्भवतः इस प्रकार का प्राचीनतम प्रयास है। किन्तु जिन प्रसंगों में उस सज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, उनका सम्बन्ध दाशरथि राम से सीधा स्थापित नहीं होता। विद्वानों ने उनकी व्याख्या भी अलग-अलग ढंग से की है। मैकडानेल और जैरोबी के अनुसार, वेदों में राम इन्द्र के ओर सीता लागल्पद्वि (हराई या हूँड) के पर्याय हैं। इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध ऋग्वेद में वर्णित इन्द्र और वृत्र के संग्राम का द्योतक कहा गया है।

इन व्याख्याओं का सहारा लेकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने संपूर्ण रामकथा को ही भारतीय धार्मिक विश्वास की काल्पनिक सृष्टि घोषित कर दिया। लासेन और बेबर के मत से रामायण उत्तर भारत के आर्यों द्वारा दक्षिण के अनार्यों की पराजय और उस प्रदेश में आर्य संस्कृति के प्रसार का एक आलंकारिक चित्रण मात्र है। इन निमंत्रण प्रहारों के बावजूद रामकथा की ऐतिहासिकता अक्षुण्ण बनी रही। वेदों के परवर्ती साहित्य में कोसल जनपद की स्तिपति, अयोध्या के सूर्यवंशीय राजाओं की पुराणों में प्राप्त प्रशस्तियों तथा उसके यशस्वी शासकों की वंशपरम्परा में राम की उत्पत्ति विषयक अनेक सुदृढ़ प्रमाण उपलब्ध हैं। इनके समस्त रामकथा की वास्तविकता में शन्देह उत्पन्न करने वाली इन बोरी कल्पनाओं का कोई मूल्य नहीं।

वाल्मीकिरामायण

राम के ऐतिहासिक वृत्त का सर्वप्रथम दर्शन वाल्मीकिरामायण में होता है। उसकी निम्नलिखित पंक्तियों में इसका संकेत किया गया है।

पूजयंश्च पठंश्चेमं इतिहासं मुरातनम्।

सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् ॥^१

अधिकांश विद्वानों का मत है कि वर्तमान रामायण के आदि रूप की रचना कम से कम ३०० ई० पूर्व तक हो चुकी थी। परन्तु रामचरित की लोक-प्रियता के कारण, उसने बाद, मूल कथा में अनेक संशोधन तथा परिवर्धन होते रहे और दूसरी शताब्दी ई० तक उसने अपना वर्तमान रूप धारण किया।^२ इस वृद्धि की विशेषता थी बाल्माड तथा उत्तरकांड की कथाओं की सृष्टि और उनमें रामावतार संबंधी प्रसंगों का समावेश होना।

महाभारत में रामकथा

वाल्मीकिरामायण के बाद रामचरित का सविस्तर वर्णन महाभारत में मिलता है। उसके आरण्य^१, द्रोण^२ और शान्ति^३ पर्वों में तो कथांश ही आये हैं, किन्तु रामोपाख्यान में पूरी रामकथा दी गई है। रामायण से उसकी कुछ मौलिक विशेषतायें पाकर आरम्भ में इं० हाप्किन्स और ए० छुडबिग ने उसे एक स्वतन्त्र रचना बताया था।^४ पीछे डा० सुकथाकर ने रामायण से अनेक स्थलों पर उसके शान्दिक साम्य दिखलाकर इस मत को निराधार प्रमाणित कर दिया।^५ अब यह सर्वमान्य हो गया है कि रामोपाख्यान का विकास रामायण से ही हुआ।

अष्टाध्यायी और महाभाष्य में राम

प्राग्नि (पाँचवीं शती ई० पू०) की अष्टाध्यायी में कोसल^६, केकय^७, तथा सरयू^८ का नाम आया है, परन्तु राम कथा से उनका कोई सम्बन्ध जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (४०० ई० पू०) में अवश्य एक स्थान पर एतद्विषयक एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की उपलब्धि होती है। यहाँ शक्तिशाली रावण के विनाश का कारण उसकी इन्द्रियलोलुपता बताई गई है।^९ इससे लेखक की रामकथा से अभिज्ञता सिद्ध होती है।

बौद्ध-ग्रंथों में रामचरित

इसी के साथ उन बौद्ध छोटों की भी चर्चा अपेक्षित है जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ रामकथा दी गई है। ये हैं 'दशरथकथानम्' (दूसरी शती ई० के बाद) 'अनामक जातकम्' (तीसरी शती ई०) और 'दशरथ जातक' (पाँचवीं शती ई०)। इनमें प्रथम दो के मूल भारतीय रूप प्राप्य नहीं हैं।^{१०} फिर भी उनके उपलब्ध संस्करणों से रामकथा की प्राचीनता तथा व्यापकता का बोध तो हो ही जाता है।

१-महाभारत आ० प० ३।१४।२८-३८ २-वही द्रो० प० ७।५९।१-३१

३-वही शां० प० १२।२२।५१-६२ ४-रामकथा (सुल्के) पृ० ४०

५-रामोपाख्यान एन्ड महाभारत (काने कामेमोरेशन धाल्यूम) पृ० ४०२-८८

६-अष्टाध्यायी ४।१।१७१ ७-वही ७।३।२ ८-वही ६।४।१७४

९-"मानाद् रावणः परदारानप्रयच्छन् (विनाश) दुर्योधनश्च राजधादेनाम् ।"

—अर्थशास्त्र १।५।३

१०-रामकथा (सुल्के) पृ० ५१-५५ ।

शिलालेखों में राम

भारतीय शिलालेखों में राम का नाम सर्व प्रथम नासिक के गुफालेख^१ में मिलता है। उसकी तत्सम्बन्धी पंक्ति इस प्रकार है—

स एक कुसलस स एक धनुषरस एक सूरस एक वाहानस राम-
केसव-अर्जुन-भीमसेन तुल पराक्रमस [द] च्छण यनुसव समाज
कारकस णाभाग नहुस जनमेजय सकर ययानि रामावरिस समतेजस
अपरिमत् मरय यमीचतमभुतं.....^२

उपर्युक्त पंक्तियों में 'राम' नाम दो बार आया है और दोनों में वह किसी पराक्रमी महापुरुषविशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इनमें दूसरी बार उसका उल्लेख नामाग, नहुष, सगर, अवरोप आदि इत्यादि राजाओं के साथ है। अतएव उसे निश्चयपूर्वक दाशरथि राम का बोधक माना जा सकता है, किंतु पहली पंक्ति में उसकी स्थिति विवादास्पद है। प्राचीन साहित्य में 'राम' नाम से तीन व्यक्ति जाने जाते हैं—दाशरथिराम, परशुराम और बलराम। शिलालेख की पहली पंक्ति में निर्दिष्ट 'धनुषरस' से यदि राम का सम्बन्ध मान लिया जाय, तो यह विद्वानों के साथ कहा जा सकता है कि वहाँ राम से, निर्माता का तात्पर्य, रघुराज राम से ही है। क्योंकि धनुर्धर^३ के रूप में वे परंपरा से प्रसिद्ध रहे हैं। अनन्तर रूप में आने के बहुत पहले से वे एक अप्रतिम वीर माने

१—मेम्बायर्स आफ दि आर्किवोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया—सं० ५

२—एशियाटिका इंडिका, भाग ८, पृ० ६०

३—अहिर्बुध्न्य संहिता में विमवावतारों के अंतर्गत 'राम' नाम से प्रसिद्ध दो महापुरुषों का उल्लेख हुआ है। ये हैं—परशुराम और धनुर्धर राम।

(विमवा एकोनचत्वारिंशत्)

उल्लेखपरशुधरामो रामश्चान्यो धनुर्धरः ।

—अहिर्बुध्न्य संहिता, प्रथम स्कंध ५।५६

यह विदित ही है कि भीसरे 'राम' अथवा बलराम (हलधर) की गणना विमवावतारों में नहीं होती और न वे धनुर्धर के नाम से रवात हो हैं, अतः धनुर्धर राम से रचयिता का तात्पर्य दाशरथि राम से है, इसमें सन्देह नहीं। विमवावतारों में राम का उल्लेख परवर्ती साहित्य में भी पाया जाता है। कुलशेखर आलवार विमवावतारों में दाशरथि राम के भक्त थे।

हरेरघोवताराणां भक्तिः श्री चैकटेश्वरे ।

श्रीरामे विमवानां तु कुलशेखरभूषणे ॥

—ग्रन्थानुसृत पृ० २०५

जाते रहे हैं और उनका मुख्य अस्त्र धनुष-बाण ही रहा है। वाल्मीकिरामायण, महाभारत और पुराणों में जहाँ भी उनके शौर्य के वर्णन आये हैं, धनुर्विद्या में उनकी असाधारण गति की प्रशंसा की गई है। प्राचीनतम मूर्तियों में उनकी धनुषबाण सहित आकृति अंकित है। दक्षिण भारत में 'कोट्टंडपाणि' राम के अनेक पुराने मंदिर भी पाये जाते हैं।

ऐसी स्थिति में इस गुफालेख में निर्दिष्ट राम, दाशरथि राम से अभिन्न माने जा सकते हैं। इससे यह विदित होता है कि गुप्तकाल के पूर्व ही एक अतुल पराक्रमी योद्धा के रूप में सर्वत्र उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई थी।

इसके पश्चात् गुप्त शिलालेखों में, रामायण के मुख्य पात्रों में राम और हनुमान के दो स्थलों पर संकेत मिलते हैं। इनमें एक स्थान पर विद्वज्जर्मन् के शौर्य और प्रताप की तुलना राम से की गई है।^१ अन्यत्र जीवित गुप्त के अलौकिक कृत्यों की सराहना करते हुए उसे वायुपुत्र हनुमान के समुद्रलपन ऐसे आश्चर्यपूर्ण कृत्यों का संपादक बताया गया है।^२

पुराणों में रामचरित

पौराणिक साहित्य की रचना ४०० ई० से लेकर १५०० ई० के बीच मानी जाती है।^३ इस लम्बे फालखंड में लिखे गये पुराणों में हरिवंश पुराण (चौथी शती), विष्णु और वायु पुराण (पाँचवीं शती), भागवत पुराण (छठी शती), कूर्म पुराण (सातवीं शती), अग्नि एवं स्कन्द पुराण (आठवीं शती), नारद पुराण (दसवीं शती) और पद्म पुराण (१२वीं से १५वीं शती) में रामकथाविषयक प्रचुर सामग्री मिलती है। इनमें रामावतार और राम-पूजा सम्बन्धी उल्लेखों की उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई देती है, इससे रामचरित की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का पता चलता है।

२. साहित्यिक रूप (४०० ई० से ८०० ई० तक)

रामचरित के विकास का सरस रूप वालिदास, भगभूति, और कुमार-दास ऐसे संस्कृत के महाकवियों के अव्य एवं दृश्य काव्यों में मिलता है। सम्यक्ता की उन्नति, ऐहिक प्रसाधनों की वृद्धि और सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम समृद्धि के युग में लिखे गये नाटकों और काव्यों में रामचरित की

१—कार्पेस इन्सक्रिप्शनम् इन्डिकेरम्—भाग ३। गुप्तइन्सक्रिप्शनम् सं० १०५०००

२—वही सं० ४२, पृ० २०५

३—रामकथा (मुद्रके)—पृ० १५३-१५४

सर्वोत्कृष्ट कल्पना ऐश्वर्य, भौर्य और शृंगार के अपूर्व समन्वित रूप में की गई। इनसे समाज की सभी श्रेणियों और प्रवृत्तियों के लोगों में राम के प्रति श्रद्धा का उदय हुआ और इस प्रकार उनके मार तथा विचार राम के पावन आदर्शों से स्वयं परिष्कृत होने लगे।

• यह उल्लेख्य है कि इन कवियों ने राम के अवतार रूप को विशेष महत्त्व नहीं दिया है। ये उसमें रसे नहीं हैं, उसका संकेत मात्र कर दिया है। ये मूल रूप में कवि थे और वास्तव में काव्य की दृष्टि से ही इन्होंने रामचरित को देखा है, भक्त की दृष्टि से नहीं।

राम की सांप्रदायिक रूप इसके बाद मिला, किंतु उसकी पृष्ठभूमि क्षताब्दियों पहले से तैयार हो रही थी। उसके आधारभूत तत्त्व थे—रामायतार की कल्पना और रामभक्तिभावना। अतएव इसके पूर्व कि रामायत संप्रदाय की विशेषताओं का निदर्शन कराया जाय, यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि रामचरित के अंतर्गत इन तत्त्वों का विकास किस समय से और किस प्रकार हुआ।

रामायतार की प्रतिष्ठा

रामतत्त्व के क्रमिक विकास का अनुशीलन करने से पता चलता है कि राम के उदात्त चरित से प्रभावित लोकभावना ने उन्हें राजपुत्र से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से विष्णु तथा विष्णु से परम पुरुष के पद पर ला बिठाया। यह प्रक्रिया कथ से आरम्भ हुई और इसमें कितना समय लगा, यह बताना कठिन है। फिर भी इतना निर्विवाद है कि वाल्मीकिरामायण में अपने को मनुष्य मानते हुए भी वे पुरुषोत्तम के रूप में दिखाये गये हैं। पीछे भागवतधर्म के प्रचार के साथ-साथ ज्यों-ज्यों वामुदेव कृष्ण का महत्त्व बढ़ता गया, उनकी अलौकिक क्षीलाओं के प्रचार से अवतारकल्पना को बल मिला और दूसरी शती ई० पू० में वे परात्पर ब्रह्म के रूप में पूजे जाने लगे। वैष्णवों के शिला-लेख से यह स्पष्ट हो जाता है।^१ कृष्ण को लेकर इस प्रकार अवतारवाद का विकास होने पर फलान्तर में उनके पूर्ववर्ती कतिपय महापुरुषों को भी उगी कोटि में रखा जाने लगा। उनमें दाशरथि राम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण थे।

१-आर्यान् मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्।

सोऽहं यद्य यत्प्रार्ह भगवांस्त्रिदशायु मे ॥

—वा० रा० सु० का०, ११०।११

२-मूर्ध्नि हिस्ट्री आफ़ दि वैष्णव सेक्ट पृ० ५४

वाल्मीकिरामायण के लका कांड के अंत तथा उत्तर कांड में रामावतार-भावना का एक विवक्षित स्वरूप मिलता है। उसमें वे विष्णु तथा परब्रह्म, दोनों रूपों में आर्चित किये गये हैं। रावणवध के अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, चरुणादि देव उनकी स्तुति करते दिखाये गये हैं।^१ परन्तु इन प्रसंगों को कुछ विद्वान् वाल्मीकिरामायण का मूल अंश नहीं मानते। उनकी दृष्टि में इसकी सृष्टि तीसरी शताब्दी ई० के लगभग कभी हुई। यह मान लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल के पूर्व रामावतारभावना फैल चुकी थी। यह काल सम्भवतः प्रथम शती ई० पू० था।^२ रामायण के कुछ ही समय पश्चात् लिखे गये महाभारत में भी रामावतार की चर्चा स्थान-स्थान पर मिलती है।^३ इसके परवर्ती पौराणिक साहित्य में विशेषतः हरिवंश, विष्णु, वायु और भागवत^४ पुराणों में राम, विष्णु के अवतार माने गये हैं।

१-ततः सहस्ताभरणान् प्रगृह्य विपुलान् भुजान् ।
अद्भुतसिद्धश्रेष्ठाः प्राञ्जलिं राघवं स्थितम् ॥
अयाणां त्वं हि लोकानां आदिबर्ता स्वयम्भुः ।
रक्षाणामष्टमो रक्षः साध्यानामसि पंचमः ॥
अश्विनौ चापि ते वणौ चन्द्रसूर्यौ च क्षुणी ।
अन्ते चादौ च लोकानां दृश्यसे त्वं परतप ॥

—वा० रा० सु० कां०, १२०।५, ८, ९

२-रामवधा (मुक्ते)—पृ० १४५

३-अथ दाशरथिर्गोरो रामो नाम महामलः ।

विष्णुर्मानुषरूपेण चचार वसुधामिमाम् ॥

—महाभारत, भा० ५०, १।१४७।२२

येदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥

—बही, स्वर्गोरोहण प०, १८।६

सन्धी तु समनुप्राप्ते ज्ञेताया द्वापरस्य च ।

रामो दाशरथिर्भूत्वा अविप्यामि जगत्पतिः ॥

—बही, शक्ति प०, १२।२४८

४-सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः

सर्वारमना यः सृष्टश्चमुत्तमम् ।

इन मान्य स्रोतों के अतिरिक्त रामसाहित्य के प्राचीन काव्यों में भी वे विष्णु तथा परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। भास ने अपने 'अभिषेक' नाटक में राम को विष्णु और सीता को लक्ष्मी का अवतार माना है।^१ कालिदास ने भास की उक्त भावना को साहित्य के क्षेत्र में कुछ और आगे बढ़ाया तथा विष्णु^२ को ही नहीं 'अयादृमनसगोचर' परमात्मा को 'भूताधेयावृत्ति' तथा 'छोत्रानुग्रह' के लिये राम के रूप में अवतरित बताया।^३ उनके परवर्ती काल में लिखे गये 'जानकीहरण'^४

भजेत् रामं मनुजाकृतिं हरि

य उत्तराननयस्कोसलान्द्वयम् ॥

—श्रीमद्भागवत—५।८

१-इमां भगवतीं लक्ष्मीं जानीहि जनकारमजाम् ।

सा भवेत्तमनुप्राप्ता मानुषीं तनुमास्थिता ॥

—अभिषेक नाटक (भास)

२-अथात्मनो रुद्रगुणं गुणजः पदं विमानेन विगाहमानः ।

रक्षाकरं धीर्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥

—कालिदासप्रभावलो, पृ० १३९ (रघुवंश १३।१)

३-इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम् ।

भूताधेयावृत्तिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥

अथ देहासमासञ्जसीलसन्ध्यानुनादिना ।

स्वरेणोवाच भगवान्परिभूतार्णवः प्रणिः ॥

सोऽह दाशरथिभूत्वा रणभूमेर्वैलिभ्रमम् ।

करिष्यामि क्षैस्तीक्ष्णैस्तस्मिन् कर्मकोषयम् ॥

—का० प्र०, पृ० १०८-१०९ (रघुवंश

—१०।३३, ३५, ४४)

प्रणिपरम सुरास्तस्मै क्षमयिष्ये सुरद्विपाम् ।

अथैनं तुष्टुयुः स्तुत्यमवाद्मनसगोचरम् ॥

—वही, (रघुवंश १५।१०)

४-इत्थं पाचस्पती तार्चं व्याहृत्य चित्तोन्नयम् ।

स्वर्गे च स्वप्रतिजयस्मृद्धानिःस्पन्दवर्तिनि ॥

कुक्षिस्पनिःशेषलोकादयभातोद्बहोऽप्यहम् ।

विधाय मानुषीकुक्षौ वासं शोकनयाय चः ॥

भूत्वा राम इति रपातः कुर्यां भर्तुः सुरद्विपाम् ।

एकपाणकृपाशेषतिरश्छेदपराभवम् ॥

‘हनुमन्नाटकादि’^१ ग्रंथों में इस परंपरा का सम्यक् निर्वाह हुआ है।

आठवीं शती के पूर्व विरचित पाचगव्यसंहिताओं में राम के साथ उनके तीनों भ्राताओं के भी अवतार माने जाने के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। ‘अहिर्बुध्न्य-संहिता’ में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को स्वयं भगवान् का ही अंश बताया गया है।^२

इस प्रकार बन्धुओं और सहायनों पर धीरे-धीरे अवतार-कल्पना का इतना गहरा रंग पड़ा दिया गया कि सम्पूर्ण रामचरित ब्रह्म की अवतारलीला के रूप में चित्रित किया जाने लगा। रामोपासना के विकास के लिये इस भाव ने एक उर्वर क्षेत्र प्रस्तुत किया।

रामभक्ति का विकास

अवतारवाद के सिद्धान्त के विषय में यह स्मरण रखना चाहिये कि महापुरुषों के, विष्णु के अवतार रूप में स्थात होने के बहुत पहले से ही उनकी पूजा, वीरपूजा के रूप में होती आ रही थी।^३ अतएव रामोपासना का सूत्रपात राम की वीरपूजा अथवा उनके पुरुषोत्तम रूप की पूजा से हुआ

इत्युदारमुदाहरणं यद्यो वाचामगोचरः ।

तस्याज वेदविद्वेषो वर्षातल्पं क्षुपानुजः ॥

—ज्ञानकीदृश, २।७४-७७

१—तं रामं शिवणारिं दशरथतनयं लक्ष्मणाग्र्यं गुणालम्बम् ।

पूज्यं प्राज्यं प्रतापावलम्बितजर्दभिः सर्वसौभाग्यसिद्धिम् ॥

विद्यानन्दैककन्द कटिमलपटलप्लवंसिनं सौम्य देव ।

सर्वोत्तमानं वमामि त्रिभुवनद्वारण प्रत्यहं निष्कलङ्कम् ॥

—हनुमन्नाटक, १।४

२—अथवा भगवानेव स्वयं वक्रस्वरूपएकः ।

अवस्थित इति प्राज्ञैः कथ्यते पुरुषोत्तमः ॥

प्रतिप्रेतायुग देवः साधुव्याणकृते हरिः ।

रामलक्ष्मणशत्रुघ्नभरताधारमना स्वयम् ॥

चतुर्धाऽवस्थितस्तद्ब्रह्मात्मा हरिरेव हि ।

गुणप्रधानभावस्तु रामादेरिव युज्यते ॥

—अहिर्बुध्न्य संहिता, द्वितीय खंड, ३६।६३, ६४, ६५

३—दि द्वास्तिकल पत्र, पृ० ४१७

हो तो कोई आश्चर्य नहीं ।^१ इसी को लेकर जनहृदय में राम के प्रति भक्ता के भाव अंकुरित हुए, जो समय पाकर उनकी भक्ति के रूप में परल्लप्ति और पुष्पित हुए । यह एक विचित्र बात है कि रामभक्ति व इन तत्त्वों के दर्शन, सब प्रथम रावण पर विजय प्राप्त करने में, उनके सहायक वानरों तथा राक्षसों की ही भावभूमि में होते हैं । अन्यो में उनका विकास बहुत बाद को हुआ । वाल्मीकिरामायण, महाभारत और भागवत में एतद्विषयक जो सामग्री उपलब्ध होती है उसमें रामभक्ति के कुछ ऐसे मूल्यों का अस्तित्व पाया जाता है, जिन पर अबतक प्रायः इतिहासकारों की दृष्टि नहीं गई है ।

अनुसन्धितसुधा की सुविधा के लिये उनका समीक्षात्मक परिचय नीचे दिया जाता है ।

वाल्मीकिरामायण के उत्तरकाण्ड में क्या आती है कि स्वर्गारोहण के समय हनुमान ने राम से तीन वरदान माँगे थे ।^२ प्रथम उनके चरणों में अनन्य भक्ति, दूसरे रामकथा के सत्सार में प्रचलित रहने तक आयुर्वल की प्राप्ति और तीसरे अप्सराओं के मुख से जित्य राम क्या श्रवण । राम ने प्रसन्न होकर कवि श्रेष्ठ आजनेय की इन तीनों आज्ञाओं की पूर्ति या आशीर्वाद दिया था ।^३ महाभारत के वनपर्व में भीम से भेंट होने पर हनुमान ने उनसे स्वयं राम द्वारा प्राप्त उक्त वरदानों की चर्चा की है, साथ ही अप्सराओं द्वारा रामचरित

१—अहिर्बुध्न्य संहिता, प्रथम स्कन्ध, ५।५६

२—तेषामेव ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसाम् ।

हनुमाश्चरणौ मूढा शघर्षं चाक्षयममवीत् ॥

स्नेहो मे परमो राजस्त्वपि तिष्ठतु नित्यदा ।

भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥

पापद्रामकथा वीर चरित्यदि महोत्तरे ।

सावच्छरीरे वरस्यन्ति प्राण्य मम न सत्यम् ॥

यच्चैतद्वरितं दिश्य कथां ते रघुनन्दन ।

तन्ममोत्तरसो माम् ध्यायेयुर्नरर्षभ ॥

—वा० रा० उ० का०, ४०।१४-१७

३—एवमेतत्कपिश्रेष्ठ भविता मारु सत्यम् ।

चरित्यति कथा यावदेया लोके च मामिका ।

सावचे भविता कीर्ति शरीरेष्वमवस्तथा ॥

—वा० रा० उ० का०, ४०।१९, २०

गाकर सुनाये जाने का भी उल्लेख किया है ।^१ मागवत के पंचम स्कंध में इस प्रसंग से सम्बद्ध कुछ नये तथ्य प्रकाश में आये हैं । किंपुरुषदर्प के उपास्य देव का परिचय देते हुए कहा गया है कि उस प्रदेश में रामभक्त हनुमान गंधर्वोंसमेत आराध्य के पावन चरित का निरंतर ध्वज एवं गान करते हैं ।^२ इससे विदित होता है कि हनुमान की साधनाभूमि किंपुरुषदर्प है । श्री सी. बी. वैंग ने अप्सराओं, विद्मरों, (किंपुरुषों) तथा गंधर्वों का प्रदेश हिमालय के दक्षिणी ढाल को माना है । और सिद्धों को भी उसी पर्वतीय भू-भाग का निवासी बताया है ।^३

सयोगरत महाभारत के वन पर्व में हनुमान और भीम की भेट गंधमादन पर्वत की चोटी पर बताई गई है और उसे सिद्धदेश का नाम दिया गया है । उसी में अन्यत्र उसका एक दूसरा नाम 'वदलीवन' भी बताया गया

१-ततः प्रतिष्ठितो राज्ये रामो नृपतिसत्तमः ।
 वर मया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचनः ॥
 यावद्राम कथेयं ते भवेत्सोकेषु शत्रुहन् ।
 तावज्जीघेषमित्येवं तथास्त्विति च सोऽब्रवीत् ॥
 सीताप्रत्यादाय सदा मामिहस्थमरिन्दम ।
 उपविष्टन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्सिताः ॥
 तदिहाप्सरसस्तात गंधर्वाश्च सदाऽनघ ।
 तस्य वीरस्य चरितं गायतो रमयन्ति माम् ॥

—महाभारत, वनपर्व १४८।१६, १७, १८, २०

२-किंपुरुषदर्पे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रज सीताभिरामं रामं तच्छाण-
 सद्भिर्षांभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किंपुरुषैरवरितभक्तिरपास्ते
 आदिपेजेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुप-
 शृणोति स्वयं चेद गायति ॥

सुरोऽसुरो वाप्यय धानरो नरः
 सर्वात्मना यः सुहृदश्चमुत्तमम् ।

भजेत् रामं मनुजान्तरि हरिं
 य उत्तराननयस्कोसटान्दिवमिति ॥

—धर्मज्ञागवत, पंचम स्कंध, १९।१, २, ८

३-दिरिडिल आफ दि रामायण, पृ० ९४

है^१, जहाँ अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये सात चिरजीवी निवास करते हैं।^२ सिद्ध संप्रदाय के ग्रंथ 'मीनचेतन' और 'गोरक्षविजय' के अनुसार मत्स्येन्द्रनाथ 'कदली वन' में ही स्त्रियों को बीच जा फेंके थे और उनका उद्धार करने के लिये जब गोरखनाथ उस प्रदेश में गये तो उनकी हनुमान से भेंट हुई थी।^३ डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी इनकी स्थिति कुमायूँ गढ़वाल के मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश में मानते हैं।^४ बृहद्भक्तसहिता में इसे मेरुपर्वत का दक्षिणी प्रदेश बताया गया है।^५ इस प्रकार नाथपंथी साहित्य के उपर्युक्त ग्रंथ, वाल्मीकिरामायण, महाभारत, भागवत और वैष्णव संहितायें हनुमान के निजदेश, किंपुरुषवप, गंधमादन पर्वत अथवा कदलीवन में निवास करने का एक स्वर से समर्थन करते हैं और इनके साथ ही वाल्मीकिरामायण के परिवर्द्धित रूप में प्रस्तुत होने के समय (२०० ई०) से लेकर भागवत के रचनाकाल (छठवीं शताब्दी ई०) तक धार्मिक क्षेत्र में प्रचलित^६ हनुमान की रामभक्तिसम्बन्धी धारणा की पुष्टि

१—प्रविशेश तत क्षिप्रं तानपास्य महाबल ।

वन पादुसुत श्रीमान् शब्दनाथरयन्दिश ॥

अथापश्यन्महाबाहुर्गंधमादनसानुषु ।

सुख्य कदलीपट्ट बहुयोजनविस्तृतम् ॥

कदलीवनमध्यस्थमथ पीने शिलातले ।

इदं सुमहाबाहुर्वांनराधिपतिं तदा ॥

—महाभारत, वन पर्व, १४६।४९ ५१, ७५

२—महाभारत, वन पर्व, १४६ अ०

३—नाथसंप्रदाय, पृ० ५४

४—वही, पृ० ५५

५—भारत प्रथम वर्ष तत किंपुरुष स्मृतम् ।

हरिवर्षं यथैवान्यन्मेरोर्दक्षिणतो द्विज ॥

—बृहद्भक्तसहिता, ६४

६—नामादास जी ने मत्तमाल में जम्बूद्वीप के वक्त्रार्थों के अधीश्वर भगवद्भूषों और उनके प्रधान सत्त्वों की नामावली दी है। उसमें छठवें सूत्र को उन्होंने 'किंपुरुष सूत्र' कहा है और उस सूत्र के आराध्य राम तथा उनके आराधक हनुमान बताये गये हैं—

‘किं पुरुष, राम, कपि, भरत-नारायण धीना नादा’

—मत्तमाल सटीक (स्पकला), पृ० २५४

करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये ग्रंथ विभिन्न ढालों में और पृथक् व्यक्तियों द्वारा लिखे गये हैं, अतएव उनकी विचारधारा में प्रात एक-सूत्रता हिमालय के दक्षिणी ढाल के निवासी किंपुष्पों तथा वानर जाति के लोगों में प्रचलित रामभक्ति की किसी प्राचीन परम्परा की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त महाभारत के उपर्युक्त प्रसंग में राम का नाम सुनते ही हनुमान का गद्गद हो जाना,^१ और भीम की प्रार्थना पर महाभारत में अर्जुन के रथ को ध्वजा पर विराजना,^२ आदि तथ्यों में घटनाओं का एक ऐसा तार-तम्य मिलता है, जिससे पाठकों द्वारा की गई 'हनुमानपूजा' का समर्थन होता है और यह हनुमानपूजा रामभक्ति का ही आनुपंगिक विकास है।

रामभक्ति के प्रसार में विभीषण की भी चर्चा होती है। हनुमान की भक्ति उनकी गगना भी चिरजीवी रामभक्तों में की जाती है। वात्सीकिरामायण में

इसकी टीका में रूपकळा जी ने लिखा है 'इसी किंपुरष खंड ही में महारानी मिथिलेशकली जी की तथा श्री जानकाजीवन जी की सेवा श्री सीता-भंजनी दुलारे जी कई ('करि महावीर' 'श्रीरामदूत' 'श्रीमारतिवीरकळा' 'श्रीचारशाला दृष्यादिक') रूप से सदैव करते हैं। एवं वहीं मुमुक्षु जनों को श्रीकेशरीनन्दन कवीश जी श्रीरामायणोप कथा और श्रीसीतारामाराधन सिसछा के मुक्त कराते हैं।'

—चही, पृ० २५५

इससे यह प्रकट होता है कि रामभक्तों में हनुमान की 'किंपुरषवर्ण' में रामोपासनाविषयक अनुश्रुति बहुत प्राचीनकाल से चली आती है।

१- समाधि सफल चक्षुः स्मारितश्चास्मि तद्यवम् ।

रामाभिधानं विष्णुं हि जगद्भूदयनन्दनम् ॥

सीतायश्चरारविन्दार्कं दशास्यध्यान्वभास्करम् ।

—महाभारत, वन पर्व, १५११६, ७

२- एवमुक्तस्तु हनुमान् भीमसेनमभाषत ।

भ्रातृप्यारसौहृदाच्चैव करिष्यामि शिर्यं तव ॥

चमूं विगाह्य क्षत्रूणां परतस्त्रिसमाकुलम् ।

यदा सिंहखं वीरं करिष्यसि महाबल ॥

तदाहं वृंहयिष्यामि स्वरवेण खं तव ।

विजयस्य रथस्थश्च नादान्मोक्षयामि दारणान् ॥

—चही, १५११५, १६, १७

विभीषण की शरणागति के समय युद्धकांड में राम द्वारा कहे गये प्रपत्तिमूलक^१ वाक्य आगे चल कर सांप्रदायिक ग्रंथा में शरणागति के चरम भवन माने जाने लगे ।^२ श्री रामानुजाचार्य तक ने शरणागति ग्रन्थ में उनका आधार लेकर आत्म-निवेदन किया है ।^३ विभीषण की रामभक्ति का प्रतिपादन वाल्मीकिरामायण के एक अन्य प्रसंग से भी होता है । राम के राज्याभिषेक के अनन्तर अयोध्या से लफा लौटते समय राम ने विभीषण को अपने कुलदेव श्रीरंगनाथ की मूर्ति विमानसहित आराधना के लिए दी थी। किन्तु कुछ विशेष कारणों से वे उसे लफा न ले जा सके । उन्होंने उस दिव्य विग्रह को मार्ग में ही, पांचवरी की दो धाराओं के बीच, एक द्वीप में स्थापित कर दिया । कहते हैं विभीषण के प्रोत्थय श्रीरंग जी लंका की ओर मुत्त कर के स्थित हो गये । भक्ता का विश्वास है कि तत्र से विभीषण नित्य प्रच्छन्न रूप में लफा से श्रीरंगधाम में स्थित भगवान का दर्शन करने आने लगे ।^४ इस कथा में सार को कुछ हो, इतना स्पष्ट है कि श्रीरंगप्रेमियों के कुलदेव थे, उनकी मूर्ति अयोध्या से श्रीरंगधाम गई थी, और उसको उनरसे दक्षिण भारत ले जाने में विभीषण का हाथ था । वाल्मीकि-रामायण की इस कथा का श्रीवैष्णव संप्रदाय में जितना सम्मान है, उसे देखते हुए उपर्युक्त तथ्यों की सत्यता असंदिग्ध कही जा सकती है । श्रीवैष्णवपरंपरा में श्रीरंग जी राम से अभिन्न माने जाते हैं । दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का श्रीरंगधाम शताब्दियों से मुख्य कन्द्र रहा है । ऐतिहासिक काल में रामभक्ति के भादिप्रवर्तक आलंकारों—शटफीप (नम्माळ्वार) और कुलशेखर, तथा

१- सकृदेव प्रपद्याय तवास्मोति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् गतं मम ॥

—वा० रा०, ६।१८।३३

२- प्रपत्तिरहस्य पृ० १२७

३- शरणागति गद्य, पृ० ११, १२

४- किं चान्यद्दुष्कृमिच्छामि राक्षसेन्द्र महामते ।

आराधय जगन्नाथमिन्द्राङ्गकुलदैवतम् ॥

आराधनीयमनिस्त सर्वदैवै सवासवै ।

सयेति प्रतिजग्राह रामवाक्य विभीषण ।

राजा राक्षसमुख्यानां राघवाशमनुस्मरन् ॥

—वा० रा० उ० कां०, १०८।३०-३२

५- कल्याण तीर्थाङ्क, पृ० ३०२

वैष्णवाचार्यों—नाथ मुनि और रामानुज, को रामभक्ति का प्रसाद इती दिन देश में प्राप्त हुआ था।

रामायण व अनन्तर महाभारत में भी विभीषण की गङ्गा भक्तों में बँटी गई है।^१

वाल्मीकिरामायण में हनुमान और निमाषण की भक्ति क उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त राम की भक्ति और उनकी स्तुति करने से, मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति का स्रष्टा^२ नी यह सचिit करता है, कि उस काल में ईश्वर व अन्य अवतारों की तरह, राम का मङ्गल आनुष्मिक फलशता माना जाने लगा था।

रामायण और महाभारत व बाद कालिदास व समय में रामोपासना व व्यापन प्रचार व प्रमाण मिलते हैं। खुदश में रामावतार के पूर्ण देवताओं ने विष्णु से अवतार लेने की जो स्तुति की है वह पूर्णतया भक्तिमूलक है। मेघदूत में रामगिरि आश्रम में 'जनकतनया के स्नान से पुनीत जल'^३ और 'रघुपति' की चरणादित 'मेखला'^४ की लोच वन्द्यता'

१-राज्येऽभिषिष्य लब्ध्वा राक्षसेन्द्रं विभीषणम् ।

धार्मिक भक्तिमंतं च भक्तानुगतवत्सलम् ॥

—महाभारत, वन पर्व, १४८ । १३

२-भमोघ बलवीर्ये ते जमोघस्ते पराक्रम ।

भमोघ दर्शनं राम न च मोघस्तवस्तव ॥

भमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्च ये मता ।

ये त्वां देव भुव भक्ता पुराण पुरपोत्तमम् ॥

—वा० रा० यु० का०, १२०।१०, ३१.

३-कश्चिरकान्ताविरहगुरणा स्वाधिकारप्रमत्त,

छापेनास्तगमितमहिमा यर्पभोग्येण अर्तु ।

यक्षद्वारे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु

स्निग्धच्छायातरपु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥

—मेघदूत, पूर्वमेघ ।

४-आपृच्छस्व प्रियसखमसुं तुङ्गमालिङ्गय दौल

. चन्दौ पुसा रघुपतिपदैरद्वित मेखलासु ।

काले काले भवति भवतो यस्यसयागमस्य

स्नेहप्यक्तिश्चाविरहस मुञ्चतो चाप्यनुष्णम् ॥

—वहो, पूर्वमेघ, १२

के वर्णन में कवि की अंतरस्थ रामभक्ति अभिव्यक्त होती है। साथ ही उससे यह भी विदित होता है कि कालिदास के युग में 'रामगिरि' की प्रतिष्ठा एक तीर्थ के रूप में स्थापित हो चुकी थी। यह सभावना तब और भी दृढ़ हो जाती है, जब उनके समकालीन गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटककुल की राजमहिषी, प्रभावती गुप्ता (५वीं शती) के 'भगवत् रामगिरिस्वामिन्' की उपासिका होने के प्रमाण हमें मिल जाते हैं।^१ रामगिरि से कालिदास का तात्पर्य चाहे रामटेक (नागपुर)^२ से हो या चित्रकूट^३ से, दोनों स्थान आज भी रामतीर्थ माने जाते हैं और वहाँ के मन्दिरों के प्रधान उपास्यदेव सीताराम ही हैं। इसके अनन्तर पौंचवीं शती में बराह-मिहिर ने भी बृहत्संहिता में इन्द्राकुवंशी राम की उपासना का वर्णन किया है।^४ रामभक्ति की इस परम्परा के प्रचलित रहने का पता ८ वीं शती के पूर्व विरचित पाचरानसंहिताओं से भी लगता है। अहिर्बुध्न्यसंहिता में 'सुदर्शन-सहस्रनाम स्तोत्र' के अन्तर्गत प्राप्त, राम के विशेषणों से जनक और भरद्वाज की उनके प्रति भक्ति सिद्ध होती है।^५

राममूर्तियों तथा राममंदिरों का निर्माण

रामपूजा के विकास के साथ ही उनकी मूर्तियों और मंदिरों के निर्माण का भी प्रचार हुआ। राममंदिर और राममूर्ति का प्राचीनतम उल्लेख यागिनि

१-दि. क्लासिकल एज, पृ० ४१७

२- वही, पृ० ४१७

३-भट्टिकनाथ ने मेघदूत के प्रथम श्लोक में उल्लिखित 'रामगिरि भाग्यम्' का अर्थ 'चित्रकूटस्थ भाग्यम्' किया है—“रामगिरिर्भाग्यमेपु-चित्रकूटस्थभाग्यमेपु वसतिम्” ।

४-अर्ली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट, पृ० १७४

५- जनकस्तुतिसंतुष्टो जनकाराधिताधिकः ।
जनकप्यानसंतुष्टहृदयो जनकाधितः ।
जनकानन्दजननो जनकृद्दयास्वजः ॥
भरद्वाजस्तुतपदो भरद्वाजसमाधितः ।
भरद्वाजाधमस्तो भरद्वाजदयाकरः ।

—अहिर्बुध्न्यसंहिता, द्वितीय खण्ड, ५६।२४, २५, ६५

की 'अष्टाध्यायी' में मिलता है।^१ उसके एक सूत्र में कुबेर, राम और कृष्ण के मंदिर तथा मूर्तियों का वर्णन पाया जाता है। किन्तु उससे इसका निश्चयात्मक बोध नहीं होता कि, उक्त प्रसंग में 'राम' से लेखक का आशय 'दाशरथि' राम से है अथवा 'बलराम या परशुराम से'। विद्वानों में इस प्रश्न पर मतभेद है। इसके बाद दूसरी शताब्दी ई० के नासिक के गुफालेख में एक 'रामतीर्थ' का भी निर्देश मिलता है,^२ परन्तु यहाँ भी 'राम' की पहचानविषयक वही समस्या आ खड़ी होती है। इसी स्थान के एक अन्य लेख में 'राम' का उल्लेख दो बार प्राप्त होता है। यदि निर्माता का तात्पर्य इन्हीं से सम्बद्ध तीर्थ से है, तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि दाशरथि राम के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले स्थान भी, द्वितीय शती ई० में, पूज्य समझे जाने लगे थे।^३

दाशरथि राम की मूर्तियों का प्रथम निर्भ्रान्त वर्णन मत्स्यपुराण (चौथी शताब्दी ई०) में मिलता है।^४ इसके बाद पाँचवीं शताब्दी में बराहमिहिर ने 'बृहत्संहिता' में राममूर्तियों की निर्माणविधि का उल्लेख किया है।^५ इससे ज्ञात होता है कि कम से कम गुप्तकाल के आरम्भ से राममूर्तियों का निर्माण और उनकी पूजा वैष्णवों में प्रचलित हो गई थी। विभीषण की शरणागति के अवसर पर राम द्वारा सनादित, उनके राजतिलनसम्बन्धी कृत्य की एक गुण-कालीन मूर्ति इधर प्राप्त हुई है।^६ उसमें लक्ष्मण, राम की भाई, विभीषण दाहिनी

१- 'प्रासादे धनपतिरामकेशवानाम्'

—अष्टाध्यायी १।२।३४

"कथं तर्हि प्रासादे धनपतिरामकेशवानामिति ?

धनपतेश्च रामकेशवयोश्चेति विग्रहः ।"

—महाभाष्य प्रदीपोत्थोत् (नागेश भट्ट)

चतुर्थ खंड-पृ० ५७९

२. अली हिस्ट्री आफ दि वैष्णव सेक्ट—पृ० १७४

"प्रपाकरेण पीडित कावटे गोवर्धने सुवर्णसुरे क्षोपरगे च रामतीर्थे चरक [णा] परंप्रय. ग्रामे नानगोले"—मासिक गुफालेख-सं० १७-कलेक्टरेट वक्स आफ सर आर. जी. भंडारकर—भाग १, पृ० २५३।

३- डा० भंडारकर ने इस रामतीर्थ की स्थिति झोण्डा (बेम्बोन के निकट) के पास मानी है।—वही, पृ० २५५

४- दिन्दू टेम्पुल, (स्टेला प्रैमरित), द्वितीय खण्ड पृ० ३०९

५- अ० हि० वै० से० (राय चौधरी), पृ० १७४

६- बेटालाग आफ दि म्युजियम आफ आर्कियोलॉजी ऐंड सारनाथ (दयाराम साहनी), पृ० ३२०

राम द्वारा विभोपण का राज्याभिषेक

—गुप्तकालीन मूर्ति

(भारत कला भवन काशी, के सौजन्य में)

(पृ० ५०)

श्रीकृष्ण दास पयहारी

दाहिने—कीर्तुदाम, अमदास

बायें—तारानाथ योगी, महाराज शुद्धीसिंह (जयपुर)

(पृ० ८६, ८७)

और हनुमान विभीषण की दाहिनी ओर बैठे हैं। उस व्यंशक के महत्त्व को व्यक्त करने के लिये उनके नीचे वानर बाजे बजाते दिखाये गये हैं। ये तत्त्व गुप्तकालीन समान में रामपूजा के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण की झलक देते हैं। गुप्तसम्राटों की सूची में 'रामगुप्त' नाम भी इसीमा खोजा है। यह 'रामगुप्त' चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का अग्रज और समुद्रगुप्त का आत्मज है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता 'मयवत रामगिरिरवामिन्' की उपासिका थी, इसका उल्लेख पहले हो चुका है।

३. सांप्रदायिक रूप (९वीं शती से वर्तमान काल तक)

आठवीं शताब्दी के पश्चात् रामभक्ति का सांप्रदायिक रूप सुखर होत है। सांप्रदायिक साहित्य के निर्माण का सत्रपात तभी से माना जाता है। श्रीवैष्णवों की गुह्य-परंपरा का आरंभ (ऐतिहासिक काल में) शठकोप आलवार (९वीं शती) से होता है। रामभंडीय संप्रदाय का विकास श्रीसंप्रदाय के ही अंतर्गत हुआ। अतएव रामभक्त भी शठकोप को अपना प्रथम आचार्य मानते हैं। इस प्रकार रामभक्तिधारा का प्रवाह नवीं शती से आधुनिक युग तक अविच्छिन्न रूप में पाया जाता है। उसके एक हजार से अधिक वर्षों के इस इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिये, मोटे तौर से, तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) आलवार युग (८०० से ११०० ई० तक)
- (२) आचार्य युग (११०० से १४०० ई० तक)
- (३) रामायण युग (१४०० से वर्तमान काल तक)

इनमें प्रथम दो युगों के अंतर्गत लगभग ६०० वर्षों तक रामभक्ति, दक्षिण भारत के आलवार सत्ता और वैष्णवाचार्यों की व्यक्तिप्रधान-संरचना का आवार रही। इससे क्रमशः उसके भाव एवं विचार पक्षों की पुष्टि हुई। फिर भी इस काल की वैष्णवसंरचना में उसका स्थान मौन ही रहा। तीसरे युग में स्वामी रामानंद ने उसका आधार लेकर एक नये (रामायण) संप्रदाय की स्थापना की। उन्होंने लक्ष्मणायण के स्थान पर सीताराम की प्रतिष्ठा की और इस प्रकार लोकजीवन में राम की पर्यादा बढ़ाई।

आलवार संतों की रामभक्ति

गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् उत्तर भारत में भागवत धर्म का हाव होने लगा। उनके परवर्ती शासक मिहिरकुल, यशोधर्मन् और हर्षवर्धन

वैष्णवेतर धर्मों के अनुयायी थे। अतएव आभय और प्रोत्साहन के अभाव में, गंगा की घाटी तथा मध्यभारत से हटकर, द्रविड़ देश वैष्णवसाधना का मुख्य गढ़ बन गया। आठवीं शताब्दी से आलवारों की पीयूषवाणी से सिंचित हो, भक्तिलता पुनः लहलहा उठी। इनकी संख्या बारह मानी जाती है। जिनमें प्रथम चार प्वाचगार, भूतचार, पे, तथा तिरुमलिशाह, प्रधानतया नाशयग और विष्णु के उपासक थे। पाँचवें आलवार शठकोष थे। वे नम्मालवार के नाम से भी जाने जाते हैं। आलवारों में इन्हों की सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई। इनकी 'सहस्रगीति' में ही दाशरथि राम की अनन्य शरणागति का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। 'दशरथस्य सुतं तं विना अन्यशरणवान्नास्मि'^१ में इनकी यह भावना स्पष्टतया व्यक्त हुई है। संप्रदाय में ये राम की पादुका के अवतार कहे जाते हैं। अपने समय के जिन ३२ दिव्य विग्रहों की स्तुति इन्होंने की है, उनमें राममूर्तियाँ भी हैं।^२

वेकटाचल के निकट तिरुपति में भी रामचन्द्र की मूर्ति की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसका उल्लेख सांप्रदायिक साहित्य में पाया जाता है।^३ सदाशिव-संहिता में कलियुग में रामतारक मंत्र के उपदेश से, साम्प्रदायिक रूप में रामोपासना के प्रचार का भेज, इन्हों को दिया गया है। इनकी साधना-भूमि वेकटाचल बताई गई है:—

कलिकालोद्भवानां च जीवानामनुकम्पया ।
 देव्यानुबोधितः साक्षाद्विष्णुः सर्वजनेश्वरः ॥
 कृतकृत्या तदा लक्ष्मीर्लब्ध्वा मंत्रं पडक्षरम् ।
 ददौ प्रोत्था तदा देवी विष्वक्सेनाय तारकम् ॥
 वेङ्कटाद्री पुरा वेदा द्वापरान्ते पराङ्कुशः ।
 विष्वक्सेनं समाराध्य लभिष्यति पडक्षरम् ॥
 तत्समीपे महापीठे वेङ्कटे रत्नमण्डपे ।
 जपिष्यन्ति चिरं मंत्रं तारकं तिमिरापहम् ॥^४

इससे रामभक्ति के प्रचार में शठकोष आलवार का महत्त्व आँका जा सकता है। उनकी माधुर्यभक्ति की विवेचना आगे की जायगी।

१-सहस्रगीति ३।६।८

२-प्रपञ्चामृत, पृ० ३९७

३-श्री रामरहस्यग्रन्थार्थ (परि०), पृ० ४३, ४४

४-बहो (सदाशिव संहिता से उद्धृत), पृ० ४४

छठवें आलवार शठकोप के शिष्य मधुर कवि हुए। सांप्रदायिक ग्रन्थों में इनकी जीवनी का जो अंश प्राप्त है, उससे इनके रामोपासक होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रपञ्चामृत में इनकी अयोध्यायात्रा, सरयूस्नान और सीतारामपूजा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन्होंने कुछ दिन अयोध्या वास भी किया था।^१

सातवें आलवार केरल के राजा कुलशेखर प्रसिद्ध रामभक्त हुए हैं। रामायण को वे वेदों के समान पूज्य मानते थे।^२ कहा जाता है कि रामचरित में उनकी इतनी भावना थी, कि एक बार कथा में व्यास क मुख से खरदूषण की विशाल राक्षसीसेना द्वारा अफले राम पर आक्रमण किये जाने का वृत्तान्त सुन कर, वे आदेश में आ गये थे और प्रभु की सदायता के लिये क्षुब्ध अपनी सेना का डका बजवा दिया था। इसी भाँति एक अन्य अवसर पर सीताहरण का वृत्तान्त सुनते ही, उनके उद्गार के लिये, उन्होंने स्वर्ग पर धावा बोल दिया था और सेना सहित समुद्र में कूद पड़े थे।^३

नामादास ने भक्तदास^४ प नाम से इनका परिचय देते हुए इसका संकेत

१-सस्मि-कालेऽथ वेदातिस्तस्माद्भद्रिकाध्रमात् ।

अयोध्यामगमद्दीमान्कविर्मधुरसञ्जक ॥

आत्वाथ सरयून्घां वेदांती भगवत्पर ।

ससेव्य सीतासहितमयोध्यातपुनन्दनम् ।

कश्चिच्छास्त्रमुवासात्र नित्यवासरत सदा ॥

—प्रपञ्चामृत, पृ० ३९२

२-वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेद प्राचेतसादामी माक्षाद्रामायणात्मना ॥

वेदतुल्यमिदं साक्षाच्छ्रीमद्रामायणं परम् ।

कालं संक्षिप्य तद्वक्त्या भगवान्कुलशेखर ॥

—प्रपञ्चामृत, पृ० ३७८

३-यही, पृ० २८०

४-सत साखि जानै सबै, प्रगट प्रेम कलियुग प्रधान ।

भक्त दास इक भूप अवन सीताहर कीनौ ।

‘मार मार’ करि सद्गुण वाञ्छि सागर मैं दीनौ ॥

मार्सिंह को अनुकरन होइ हिरनाकुस मारयो ।

बहै भयो दूसरय राम विधुरत तन छतपौ ॥

—भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ३९०

किया है। प्रियादास ने इन्हें 'आवेशी' रामभक्त कहा है। कुलरोत्तर के सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध है, कि उन्होंने राम की प्रेरणा से अपनी पुत्री उनके प्रतिरूप श्रीरगदेव को ध्याह दी थी।^१ आराध्य के प्रति ऐसे अगाध अनुराग के उदाहरण भक्तिसाहित्य में दुर्लभ हैं।

रामभक्ति के ये भाव कुलरोत्तर की कृतियों में भी अवतरित हुए। तमिल भाषा में, एकादश छंदों में उनके द्वारा वर्णित सम्पूर्ण रामकथा, भक्तिसाहित्य की एक अमूल्य निधि है। उसमें पहली चार भक्ति के उद्गारों से ओतप्रोत संपूर्ण रामचरित के दर्शन होते हैं। आरंभ में अयोध्या और राम की स्तुति करके आठवें छंद तक राम के राज्याभिषेक की कथा कही गई है। इसके पश्चात् सीता के भू-प्रवेश का उद्देश्य पृथ्वी में अपने अणुरमाणुओं को मिला कर लवकुश के समान रामयशसायकों को जन्म देना बताया गया है। दसवें छंद में उनकी सेवा में गरुड की नियुक्ति का कारण भक्तों की रक्षा कही गई है। ग्यारहवें स्तोक में राम के मंत्री और दूत हनुमान की वन्दना की गई है। अन्त में राम का गुणगान करने वाले भक्तों को परम पद की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है^२। इस विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः, सांप्रदायिक रामभक्ति की उत्क्रमस्थली, द्रविड देश के उपर्युक्त आलवार भक्तों की भावसाधना ही है।

वैष्णवाचार्यों की रामभक्ति

वैष्णवों के चार सम्प्रदायों—धो, सनक, ब्रह्म और विष्णुस्वामी—में राम-

प्रियादास जी ने इसकी टीका करते हुए लिखा है कि कुलरोत्तर की वत्सर भक्ति से प्रसन्न हो, सीताराम ने उन्हें सरस्वत दर्शन दिया था—

'मार मार' करि सह्यग निवासि लियौ,

दियौ घोरी सागर में सो भावेस आयो है।

"मारौं महिकाळ दुष्ट रावन विहाळ करौं

पावन को देखौं सीता भाव दग छायो है ॥

जानकी रवन दोळ दरशन दियो आनि

बोले बिन प्रान कियौ नीच फळ पायो है।

सुनि सुख भयो, गयो शोक हृदय दारन जो

रूप की निहारनियों केरि कै जियायो है ॥

—वही, पृ० २९९

१-प्रपञ्चामृत, पृ० २८५

२-देखिये 'पेरुमल—तिरुमुटि' (सं० पी. कृष्णमाचार्य), पृ० १५४-१५३

भक्ति के सूत्र केवल श्रीसम्प्रदाय और ब्रह्मसम्प्रदाय, म. ही पाये जाते हैं। उसकी सांप्रदायिक परम्परा भी इन्हीं दो के भीतर पल्लवित हुई। प्रथम के आदि आचार्य नाथमुनि और द्वितीय के मन्त्र थे।

(क) श्रीसम्प्रदाय के आचार्यों की राममक्ति

आलवारों ने उत्तराधिकारी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य हुए। ये उच्च कोटि के विद्वान् होने के साथ ही भक्तिरस के भोक्ता भी थे। आलवारों की भक्ति इन्होंने विष्णु तथा उनके अग्रजों में कृष्ण, वामन और नृसिंह के साथ रामावतार में भी अपनी गूढ़ आस्था और तद्विषयक साहित्यरचना में रुचि दिखाई। इसीलिये राममन्त्रों में ये पापदोष के अवतार के रूप में पूज्य हुए हैं।^१ जैसे श्रीसम्प्रदाय में लक्ष्मीनारायण को ही उपासनाक्षेत्र में प्रसुप्तता दी जाती है, किन्तु सीताराम की उनसे एकात्मता स्थापित कर इन उदाराशय और दीर्घ दर्शी महात्माओं ने सम्प्रदाय के भीतर राममक्ति के प्रति एक अद्भुत आकर्षण पैदा कर दिया।^२

प्रथम आचार्य नाथमुनि (८२४ ई०-९२४ ई०) थे। य खुनाथाचार्य तथा रगाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। 'दिव्य देशा' का पर्यटन करते हुए, इन्होंने अयोध्या और चित्रकूट का भी दर्शन किया था।^३ इनके द्वारा आराधित कोइलपाणि-राम की मूर्ति बालाजी पर्वत पर बडेजिबरमठ में अब तक विद्यमान है। सर्वप्रथम श्रीरामानुजाचार्य ने इसी विग्रह से प्रेरणा प्राप्त की थी। तत्पश्चात् गोविन्दराज ने रामायण की विभूत, 'भूषण' टीका की रचना, इसी स्थान पर, हनुमान जी के समान बैठ कर की थी।^४ "श्रीमत्पुनर्भूषणस्य शिष्यदे श्रीमारुते सन्निधी" से इसकी पुष्टि आपही हो जाती है। इनके द्वारा विरचित

१- प्रपन्नामृत, पृ० ४५०

२- श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एक मुख्य सिद्धान्त ग्रन्थ 'बृहद्ब्रह्म संहिता' में सीता राम और लक्ष्मीनारायण की अभिन्नता दिखाई गई है—

तत्रायोभ्यामुरी रम्या यत्र नारायणो हरिः ।

रामरूपेण रमते सीतया परया सह ॥

आदिभूता महाकृष्मी सीता तु विभवे मता ।

आविर्भावे क्षिती पाता जानकी दिव्यरूपिणी ॥

पृ० ५० स०, पृ० ८४, ८६

३- प्रपन्नामृत, पृ० ४५०

४- श्री रामरहस्यप्रकाश (परि०), पृ० ४५

‘नाथ मुनि योगपटल’ और ‘मानसिक ध्यान-रामायण’ नामक दो रामभक्तिविषयक ग्रंथ बताये जाते हैं ।^१ इनमें प्रथम के सम्बन्ध में श्री रामदहलदास का कहना है कि उसकी तोताद्रिमठ से प्राय ३०० वर्ष पुरानी प्रतिलिपि उपलब्ध है । उसके ५० वें पटल से उन्होंने राममन-वैभवं पर लिखे गये कुछ छंद भी उद्धृत किये हैं ।^२ इसके अतिरिक्त प्रपन्नामृत में नाथमुनि के महाप्रस्थान का जो वृत्तान्त दिया गया है, उससे रामचरणों में उनकी अलौकिक भद्रा व्यक्त होती है । कहते हैं, एक दिन नाथमुनि को ढूँढ़ते हुए दो धनुर्धर राजकुमार, एक सुन्दरी सुवती और बलवान बानर के साथ, उनके घर आये । उनकी पुत्री से पूछने पर उन्हें पता चला कि नाथमुनि यहाँ बाहर गये हैं । अतएव चारों आगन्तुक व्यक्ति लौट गये । पिता के घर आने पर पुत्री ने सारा हाल-फह सुनाया । नाथमुनि तुरन्त ही उनके दर्शनो के लिये घर से निष्कल पड़े । गाँवों, नगरों, पर्वतों और जंगलों में ढूँढ़ते ढूँढ़ते जब वे हताश हो गये, तो आराध्य का साक्षात्कारलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने परमधाम की यात्रा की ।^३

नाथमुनि के अनन्तर पुढरीवाक्ष आचार्यपीठ के अधिकारी हुए । उनका ‘रामायी’ नामक रामभक्ति का ग्रंथ दक्षिण के ‘दिव्य देशों’ में पाया

१-श्री रामरहस्यप्रबोध (परि०), पृ० ४९

२- एवं श्री रामदेवस्य मंत्राक्षरपट्टाकरः ।
 रां रामाय नम इति मंत्रराजोऽमिताभेदः ॥
 ध्यायेदथ जगन्नाथं रामं दशरथात्मजम् ।
 परमहोति संचिन्त्य वैष्णवस्य विभूतिभिः ॥
 ततः श्रीराममंत्रस्य बह्वक्षरनियोगिनः ।
 रामबीजेन रामस्य परमार्थप्रदो भवेत् ॥
 (श्रीनाथमुनि योगपटल से उद्धृत)

—श्री रामरहस्यप्रबोध (परि०), पृ० ४९-५०

३- सम्पन्नपेपर्यस्तत्र ग्रामेषु नगरेषु च ।
 तौ राजपुत्रौ नाथायः काननेषु च सादरम् ॥
 चत्वारः सप्रहृदयस्तेषां सदर्शने तदा ।
 तेषामकभमानोऽयं दर्शनं सुमहात्मनाम् ॥
 कुत्रापि भूतले योगी कथञ्चिदपि यत्नतः ।
 वैकुण्ठे च तान्द्रष्टुं यत्नेयमिति चांक्षया ॥

—प्रपञ्चाशत, पृ० ४१८

जाता है।^१ तीसरे आचार्य राममिश्र थे। इनकी 'रामण्डलर-प्रपत्ति स्तोत्र' और वाल्मीकिरामायण की 'भावप्रकाश टीका' नामक दो रचनाओं का पता चलता है। नाम से ही इनका प्रतिपाद्य स्पष्ट है।^२ श्रीराममिश्र के शिष्य रामानुज मुनि (११६-१०४० ई०) अमावस्य महत्त्व के आचार्य हुए। वाद्यय में श्रीसंप्रदाय की स्थापना तथा उसके सिद्धान्तों का प्रवर्तन इन्होंने श्री प्रेरणा का कल था। अपनी प्रसिद्ध रचना 'आत्मन्दार स्तोत्र' में, इन्होंने राम की भिमीयन से की गई प्रतिज्ञा 'सकृदेव प्रपन्नाय' की डुहाई दी है और अपने पितामह नाथ-मुनि की अकृत्रिम रामभक्ति का स्मरण दिलाकर, उसी नाते से चरणों में स्नान पाने की पावता दिखाई है।^३

रामानुजाचार्य (१०१६-१११७ ई०) रामानुज मुनि के प्रशिष्य थे। इन्होंने अपनी जीवनयात्रा का अधिकांश श्री संप्रदाय के सैद्धान्तिक ग्रंथों की रचना और प्रचार में बिताया। संप्रदाय के अंतर्गत ये अपने नाम गुणानुसार दीप अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं^४ और अहर्निश अग्रज की सेवा ही इनकी निष्ठा पताई जाती है। प्रसिद्ध है कि महापूर्ण स्वामी ने इनका दीक्षा-

१-श्रीरामरहस्यप्रपाद्ये (परि०), पृ० ४०

२-नामरहस्यदास जी ने राममिश्र स्वामी के राममंत्रविषयक १० श्लोक 'श्रीरामण्डलर प्रपत्ति स्तोत्र' से बहुत किये हैं। उनमें से नमूने के लिये दो नीचे दिये जाते हैं।

रामायणपरार्वारप्रतिपाद्यपरः स्तुतः ।
प्रेकान्तिकानां सेवोऽयं मन्त्रराजः पदधरः ॥
गुह्यभीन्द्रकाकादीन् अस्त्यक्षयमाशंसान् ।
मोक्षो दत्तः पुत्रा येन स ते प्राप्ता अविष्यति ॥

—श्रीरामरहस्यप्रपाद्ये (परि०), पृ० ४४

३- ननु प्रसन्नः सकृदेव नाथः तवाद्भमस्मीति च पाचमावः ।
तवानुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञां मदेकमर्ज्यं किमिदं श्रव ते ।
अकृत्रिमं स्वचरणारविन्दं प्रेमप्रकर्षावधिमात्मबन्धम् ।
पितामहं नाथमुनिं विद्वोक्य प्रसीदु मद्बन्धमविन्दयित्वा ।

—आत्मन्दार स्तोत्र, ६७, १८

४-श्रीरामो भगवान्पूर्वं तत्रज्येष्ठोऽभवत्तथा ।

तथैवामूलकलियुगे श्रीमाल्लक्ष्मणदेविकः ॥

—प्रपन्नामृत, पृ० ४५०

संस्कार रामविग्रह के सामने कोदंड-राममंदिर (बेंकटाचल, तिरुपति) में किया या।^१

वाल्मीकिरामायण में इनकी अत्यधिक निष्ठा थी। उसकी चौबीस आवृत्तियाँ इन्होंने शैलपूर्ण स्वामी से मनोयोगपूर्वक सुनी थीं।^२ रामतीर्थों में इनकी भक्ति इसी से जानी जा सकती है कि शैव राजा कृमिकठ द्वारा आक्रान्त चित्रकूट का इन्होंने उद्धार किया या^३ और अयोध्या का भी दर्शन करने आये थे।^४ प्रपञ्चामृत के अनुसार यादवाचल पर इन्होंने स्वयं राम के लीला विग्रह 'सपकुमार' की स्थापना की थी।^५ उनमें इनकी अनुरक्ति इतनी दृढ़ हो गई थी कि आलस्यों तथा अन्य पूर्वाचार्यों द्वारा आराधित भीरग देव को भी ये भूल गये थे।^६ भीमाप्य की रचना इसी स्थान पर हुई थी।^७ 'शरणागति गद्य' में, राम के प्रति अभिव्यक्ति भाव, इनकी अगाध रामभक्ति के द्योतक हैं।^८

१-सखिषौ रामचन्द्रस्य कोदंडरधारिणः ।

तस्याम्नां दंलचक्राम्नां विधिनाम्नौ कृपानिधि ॥

—प्रपञ्चामृत, पृ० ३४

मह कोदंडराम मंदिर अबतक विद्यमान है—विशेष विवरण के लिये देखिये—कल्याण-सीर्याङ्क, पृ० ३४९

२-प्रपञ्चामृत, पृ० १००

३-वही, पृ० १०८

४-वही, पृ० ८७

५-वही, पृ० १५५

६-संप्रसादस्य जनः शिरोमनोहरस्य लावण्यसंपदि निमग्नमना यतीन्द्रः ।

विस्मृत्य रंगपतिमागमभूधरेन्द्रे तस्यौ सुख विविचदास्यपरपराभि ॥

—प्रपञ्चामृत, पृ० १५६

७-वही, पृ० १५०

८-"भारकारुण्यसौशील्यव्यासत्योदायैश्वर्यमौन्दर्यमहोदधे"..... काकुरस्य ।"

"मा ते भूदत्र संशयः । अनृत नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन, रामो द्विर्नोभिमापते ।

सहदेव प्रपञ्चाय तवास्मीति च याचते ।

अमय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम ॥

इति मयैव शुकम्, अतस्त्वं तत्त्वतो मञ्जानदर्शनशक्तिषु निस्संशय सुखमास्त्व ।"

—शरणागति गद्य, पृ० ११, १२

श्री रामानुज की शिष्यपरम्परा में, कुरेश स्वामी के 'पञ्चतवी', पराशर भट्टार्य के 'गुण रत्न कोष', लोकाचार्य के 'श्रीवचनभूषण' और देवराजाचार्य के 'वरवरमुनि शतक' आदि ग्रन्थों में पूर्वाचार्यों की रामभक्ति का अखंड प्रवाह मिलता है। इनके पीछे भी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य—नृसिंहार्य, ताताचार्य और लक्ष्मीकुमारताताचार्य रामभक्ति का प्रचार करते रहे। विजयनगर के बोरसैव मठानुयायी राजा विरूपाक्ष (द्वितीय) को 'पञ्चसंस्कारों' से भूषित कर रामपूज बनाने का श्रेय श्री नृसिंहार्य को ही है।^१ प्रपन्नामृत के इस उल्लेख का समर्थन तत्कालीन इतिहास भी करता है। विजयनगर के राजा विरूपाक्ष (द्वितीय) द्वारा निर्मित "हजारों राममन्दिर"^२ उस प्राचीन नगर के भ्रष्टावशेषों के बीच खड़ा हुआ आज भी अपने निर्माता की रामभक्ति का साक्ष्य दे रहा है।

प्रपन्नामृत में वर्णित परवर्ती आचार्यों की रामभक्ति सम्बन्धी अनेक कथाओं से यह शत होता है, कि १५ वीं शताब्दी तक विकसित होते होते, श्री सम्प्रदाय के भीतर, राम की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी कि आचार्य लोग उनके चरित का गुण-गान ही नहीं करते थे, प्रत्युत उनकी विधिवत् पूजा और राममंत्र सहित पञ्चसंस्कार दीक्षा का भी प्रचार करने लगे थे।

(ख) ब्रह्म सम्प्रदाय में रामोपासना

श्री मध्वाचार्य (११९९-१३०३ ई०) के ब्रह्म सम्प्रदाय में रामभक्ति के सूत्र आरंभ ही से मिलते हैं। उत्तर भारत की दिग्विजय करते समय बदरिकाश्रम

१-नृसिंहार्य इति ख्यात सर्वशास्त्रविस्तारदः ।

रामभक्तो विशेषेण त्रितय रामकथाप्रियः ॥

विरूपाक्षस्ततो धीमान्बीरशैबमतोऽपि सः ।

पुत्रमित्रकृष्णरादिसहितश्च स नागरः ॥

पञ्चसंस्कारमभ्यस्यो बभूव सुमहावशाः ।

राजांगुलीये श्रीराममुद्रां दत्ततरो व्यधात् ॥

श्रीराममुद्रा सर्वत्र तदा प्रभृति विधुता ॥

—प्रपन्नामृत, पृ० ३८५

२-प्रपन्नामृत, पृ० ३७७

३—The Hazara Ram Temple most probably the work of Virupaksha II is a more modest but perfectly finished example of this style. The inner walls of the temple are decorated in relief with scenes from the Ramayana.

—A History of South India (K. A

(Nilkantha Shastri) P 464

से वे दिग्विजयी राम की एक मूर्ति दक्षिण ले गये थे ।^१ प्रसिद्ध है कि अपने शिष्य नरहरितीर्थ से, १२६४ ई० के लगभग, उन्होंने जगन्नाथपुरी से मूल रामसोता की मूर्ति मँगवाई थी । संभवतः यही विग्रह उन्होंने अपने अष्ट शिष्यों में एक को दिया था, जिसकी स्थापना उत्तरादिमठ मैसूर में 'मूलराम' के नाम से हुई थी ।^२ इसके अतिरिक्त उडुपी के 'कलेमारमठ' में प्रतिष्ठित रामविग्रह भी मध्वाचार्यप्रदत्त बताया जाता है । काशी में हनुमान घाट पर स्थापित 'मध्वाधम', मध्य संप्रदाय की रामभक्ति शाखा की मूल गद्दी-उत्तरादि मठ-से सम्बन्ध रखता है ।

मध्वाचार्य हनुमान के अवतार पड़े जाते हैं ।^३ 'मध्य-विजय' में रामदूत हनुमान का यशगान किया गया है । सांप्रदायिक परम्परा में, हनुमान की रामभक्ति सम्पन्धी, एक छन्द प्रचलित चला आता है, जिसका भाव यह है कि रामार्चन के लिये सांप्रदायिक आचार के अनुसार अबलि में पुण्य धारण करने में जितना प्रयत्न उन्हें करना पड़ता है उतना संजीवनी बूटी समेत पर्वत उठाकर लाने में भी नहीं करना पड़ा था । माध्वमत में हनुमान के साथ भीम की भी बड़ी प्रतिष्ठा है ।^४ हो सकता है वायुपुत्र होने से हनुमान के धनुष्य के कारण ही उन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ हो । उत्तरादि मठ की शाखाओं में राम और हनुमान के साथ उनकी भी मूर्ति पूजी जाती है ।

१-वैष्णवविजय दीविजय (भंडारकर), पृ० १६

२-माध्व संप्रदाय में मूलराम विग्रह की वन्दना का श्लोक नीचे दिया जाता है । इससे उसके प्राचीन इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है—

सीतायुक्तमजादिपूजितपदं श्रीमूलरामं विभुम् ।

रामं दिग्विजयाद्यमेवममलं श्रीवशरामं सुधीः ॥

व्यासाश्रयाः प्रतिभाः सुदर्शनसिद्धाः श्री विट्कलाचां मुदा ।

चक्राह्वानपि पूजयन् विजयते सत्यप्रमोदो गुरुः ॥

१-राम मंत्र निज कर्णं सुनावा । परम्परा पुनि तस्य कृत्वावा ।

संप्रदाय विधि मूल प्रधाना । अधिकारी तामहं हनुमाना ॥

मध्य रूप सेहि अवतारया । मत अमेद जिन सेंडन करिया ।

—नृ० रा० मि०, पृ० ४५

४-रामार्चने यो नयतः प्रसूनें द्वाभ्यां कराम्ब्यामभयप्रयत्नः ।

पुत्रेन दोष्णा नयतो गिरीन्द्रं संजीवनाद्याद्ययमस्य नाभूत् ॥

५-प्रथमो हनुमध्याम द्वितीयो भीम एव च ।

पूर्णप्रशस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः ॥

मध्वाचार्य विरचित 'द्वादश स्तोत्र' में 'जानकी कान्त राघव' की वन्दना मात्र-पूर्ण ढंग से की गई है।^१ माध्व-संप्रदाय में रामोपासना के ये बीज आगे चल कर रामभक्ति की स्वतंत्र परम्पराओं की स्थापना में सहायक हुए। १८ वीं शती के विख्यात रामभक्त मिध्वाचार्य रामसखे इसी मत के अनुयायी थे।

रामावत-संप्रदाय की स्थापना

मध्वाचार्य का ध्यान रामोपासना की ओर गया तो अवश्य, किंतु उनके संप्रदाय में इसका विशेष सत्कार न हुआ। आगे चलकर हमकी अक्षुण्ण परंपरा श्रीवैष्णवसंप्रदाय के आचार्यों द्वारा ही स्थापित हुई।

स्वामी राघवानन्द

स्वामी रामानुजाचार्य की तेरहवीं पीढ़ी में राघवानन्द का आविर्भाव हुआ। इनके गुरु हर्यानन्द रामोपासक थे।^२ उनके आदेश से रामभक्ति का प्रचार करने ये उत्तर भारत आये। यहाँ कुछ समय तक तीर्थों में पर्यटन करते रहे। अयोध्या की यात्रा कर कृतकृत्य हुए। अयोध्या से काशी गये, यहाँ कुछ दिन रह कर फिर दक्षिण को लौट गये। आचार्यपोठ में पहुँचने पर इन्हें गुरु के देहा-वसान का समाचार मिला। गद्दी पर गुरु भाई को बैठे देखा उनसे बड़े प्रेम से मिले। यहीं इनकी माता भी रहती थीं। उनका चरणवन्दन किया। मंदिर में जब 'पंगत' का समय आया तो यहाँ के कर्मचारियों ने इनका आसन पंक्ति से अलग लगाया।^३ जिसका कारण यह था कि राघवानन्द जी आचार-व्यवहार में वैष्णव मात्र में भेद नहीं रखते थे। उनका यह सिद्धान्त श्रीवैष्णवों की उस गद्दी

१—"राघव राघव शशसदग्रो मारुतिवह्म जानकीकान्त ।"

द्वादश स्तोत्र (मध्वाचार्य) १।४

२-यन्दी पादपद्म श्री हरीवानन्द स्वामी जूके,

जिन उर धारी सीतासम की उपासना।

छद्मी संप्रदाय मे प्रसिद्ध मंत्रतारक जो,

३- पारक है सोई करी शिष्यन को सासना ॥

—रसिकप्रकाश अष्टमाह, पृ. १०

३-नाही पै अपर गुरु भाई को बैठे गिहोकि,

वरिकै प्रणाम मिले परस्पर पाइकै।

माता तहँ आई साके पद सिर नाइ,

पाई सुखद अयोम छद्मो आनंद अघाइके ॥

की सदाचारपरंपरा के विरुद्ध पड़ता था। गुरु भाइयों के इस व्यवहार से सिन्न हो वे काशी चले आये और फिर आजन्म यहीं रह कर रामभक्ति का प्रचार करते रहे। पंचगंगा घाट पर इनकी मढ़ी के अवशेष आज भी पाये जाते हैं। 'हरिभक्त रसामृत सिधुवेला' नामक ग्रंथ में अनंतस्वामी ने भी राघवानंद के दक्षिण से आकर उत्तर भारत में राममंत्र प्रचार करने की चर्चा की है।^१ इनकी 'सिद्धान्त पंचतन्मात्रा' नामक रचना इधर खोज में मिली है। उससे ज्ञात होता है कि ये योगपरक सगुण रामभक्ति के प्रतिपादक थे। अतः इष्टदेव की पूजा में आरती, अर्घ्य, चरणामृत आदि बाह्य उपचारों की आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी आंतरिक भक्ता को अधिक महत्त्व देते थे। प्रसिद्ध है कि काशी में इन्होंने शाकरमतानुयायी, प्रयागनिवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण रामदत्त^२ अथवा रामभारती^३ को राम मंत्र की दीक्षा दी। यही आगे चलकर रामानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए।

स्वामी रामानंद

स्वामी रामानंद रामोपासना के इतिहास में एक युगप्रवर्तक आचार्य हैं। उसे एक सगठित तथा स्वतंत्र संप्रदाय का रूप देना इन्होंने का काम था। इनके पूर्व श्रीसंप्रदाय में राम की प्रतिष्ठा होते हुए भी प्रधानता लक्ष्मीनारायण को ही दी जाती थी। आरम्भिक आचार्यों की दृष्टि में दोनों समान रूप से वृत्त थे, किन्तु सम्प्रदाय के प्रसार के साथ उसकी कुछ क्षायाओं में भेदपूर्ण व्यवहार होने लगा था। इसके साथ ही वैष्णवाचार के निर्वाह की भी समस्या थी। श्रीसंप्रदाय के भीतर रामभक्तों का

मंदिर में तीर्थ लै पंगति में आये जब,
सदाचार रीति ते पैठारे बिलगाइ कै।
देखि अभिमान उर योग बलवान कही,
कौं शुद्ध वापी जल मथुर बनाइकै ॥

—२० प्र० अ०, पृ० ११

१—चंदे धीराधवाचार्य रामानुजकुलोद्भवम्।

पान्यादुत्तरमागत्य राममंत्रप्रचारकम् ॥

—योगप्रवाह, प्रथम सं० २००३,

पृ० २२ (पाद टिप्पणी) में उद्धृत

२—२० प्र० अ०, पृ० १२

३—श्रीमद्रामानंद दिग्विजय, भूमिका, पृ० २३

वर्ग अपने सहधर्मी अन्य वैष्णवों की अपेक्षा आचार-व्यवहार में अधिक उदात्ता का समर्थक था। स्वामी राघवानन्द को इसी कारण आचार्य पीठ से बहिष्कृत होने का दण्ड मिला था। दोनों वर्गों में कटुता का एक और कारण उपस्थित हो गया था। वह था रामभक्तों की विचारधारा पर नाथ पथ का प्रभाव। राघवानन्द जी की 'सिद्धांत पञ्चतन्मात्रा' में उसकी पूरी छाप दिखाई देती है। 'सदाचार' परायण तथा भक्तिप्रधान वैष्णवसम्प्रदाय से सामाजिक एवं ध्यत्तिगत आचार को गौण स्थान देने वाली इस शानमाया शैवसाधना का परम्परागत विरोध था। इस प्रकार के भौलिक मतभेदों के कारण अपनी मातृभूमि, द्रविड़ देश, में विकास की सम्भावना न देखकर, रामोपासना, आचार्यपीठ से बिदा हो, राघवानन्द के साथ उत्तर भारत आई थी। रामानन्द के हाथों वह संयोग समृद्ध बनी।

सैद्धांतिक-विशेषतायें

स्वामी रामानन्द ने श्रीसम्प्रदाय के विशिष्टाद्वैत दर्शन और प्रपत्ति-सिद्धांत का आधार लेकर रामायत सम्प्रदाय का संगठन किया। इसमें उन्होंने कुछ नये विचार रखे, जो पुराने मत के विरुद्ध पड़ते हुए भी सामयिक परिस्थिति के अनुकूल तथा लोकोपयोगी थे। इसकी प्रेरणा उन्हें राघवानन्द जी से मिली थी, इसमें सन्देह नहीं। उन्होंने श्रीवैष्णवों के नारायण मन्त्र के स्थान पर राम तारक भयवा षडक्षर राममन्त्र को साम्प्रदायिक दीक्षा का बीजमन्त्र माना, बाह्य सदाचार की अपेक्षा साधना में आंतरिक भाव की शुद्धता पर जोर दिया, शक्ति-पौति, छुआ छूत, ऊँच नीच का भाव मिटा कर वैष्णवमान में समता का समर्थन किया, नवपा से परा और प्रेमाभक्ति की श्रेयस्कर बताया और साम्प्रदायिक सिद्धांतों के प्रचार में परम्परापोषित संस्कृत भाषा की अपेक्षा हिन्दी भयवा जनभाषा को प्रधानता दी। एक आचार्य होने के नाते अपने साम्प्रदायिक विचारों के निरूपण में उन्होंने जहाँ एक ओर प्राचीन पद्धति का सत्कार कर 'वैष्णवमतान्त्रमास्तर' और 'रामार्चनपद्धति' की रचना संहृत में की, वहाँ दूसरी ओर, राम रक्षा स्तोत्र, सिद्धांत-पटल, ज्ञान-लीला, ज्ञान तिलक और योगचिन्तामणि आदि हिन्दी रचनाओं में नवराष्ट्रीय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न नवीन आस्थाओं और विचारों को भी स्थान दिया। शैव तथा शाक्त पंथियों के प्रभाव से समाज में तन, मन, कील-कवचादि तांत्रिक उपासना व अर्गाँ के प्रति लोगों का आकर्षण देख उन्होंने रामोपासना में भी उसकी व्यवस्था की। रामरक्षा की रचना इसी

उद्देश्य से हुई थी। इसी प्रकार नाथपंथी उपासकों के आदर्श पर सन्तजीवन के प्रत्येक कृत्य के लिये उन्होंने पृथक् पृथक् ग्रंथों की रचनाएँ सिद्धांत-मंडल का निर्माण किया था। उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता में बहुतों को संदेह है। तो भी इतना तो विदित ही है कि रामानन्द ने जनवाणी का सत्कार करते हुए संस्कृत तथा हिन्दी (तत्कालीन लोकभाषा) दोनों भाषाओं में अपने विचारों का प्रकाशन किया था।

यह सब केवल इस उद्देश्य से किया गया कि रामोपासना सुगर्म के अनुकूल बने और पथों के दलदल में फँसी हुई जनता का उद्धार करके उन्हें उचित मार्ग प्रदर्शन कर सके।

साम्प्रदायिक-संगठन

साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का प्रवर्तन व पश्चात् उनके प्रचार की समस्या सामने आई। स्वामी रामानन्द ने इसे जितनी सफलता के साथ हल किया उससे उनकी अद्भुत संगठनशक्ति का परिचय मिलता है। मुसलमानी शासन के आतंक से नस्त, उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थों में, उन्होंने अपने केन्द्र स्थापित किये। इस नवीन संप्रदाय के अनुयायी वैरागी कहलाये। ये उत्तर भारत के तीर्थों में जम कर रामभक्ति का प्रचार करने लगे। इससे यूनन शासकों की असहिष्णुता से प्रोत्साहित मुसलमानों द्वारा नष्ट भ्रष्ट किये जाने से तोयों की रक्षा हुई। इसका साथ ही बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओं को रामतारन मंत्र की दीक्षा देकर पुन हिन्दू बनाने का क्रम भी चलाया गया।

१-“रामानन्द की हिन्दी रचनाओं” के विद्वान् संपादक स्व० डा० पीठाम्बरदत्त बड़वाल का इस सम्बन्ध में कहना है “हिन्दूधर्म से विछुड़े हुए पूर्वजों को स्वामी रामानन्द ने फिर से हिंदू धर्म की मोद में स्थान दिया था। इसी प्रकार सयोगियों को जिन्हें फ़ैजाबाद के भवाब ने बल से मुसलमान बना लिया था, उन्होंने हिन्दू बनाया” (रा हिं. २. पृ० ३०)। यह विचारणीय है कि तबान वंश के प्रथम सूभेदार सआदत खाँ बुर्जानउल्ल मुल्क की अवधि में निरुक्ति १०३१ ई० में मुगल बादशाह मुहम्मदशाह ने की थी और वह अयोध्या में किया मुवाक (वर्तमान लखनऊ किला) नामक स्थान पर रहता था। उसके उत्तराधिकारी दूसरे भवाबशासक, अब्दुल्ल भसूरखानी खाँ सफ़्दर जंग (१०३९ १०५४ ई०) ने, फ़ैजाबाद को नगर का रूप देकर, उसे अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार रामा-

भविष्यपुराण में अयोध्या में आये दिन घटनेवाली इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है :—

म्लेच्छास्ते वैष्णवाश्चासन् रामानन्दप्रभावतः ।
संयोगिनश्च ते ज्ञेया अयोध्यायां वभूविरे ॥
कंठे च तुलसीमाला जिह्वा राममयी कृता ।
भाले त्रिपुण्ड्रचिह्नं च श्वेतरक्तं तदाऽभयत् ॥^१

व्यक्तित्व की व्यापकता

स्वामी रामानन्द के द्वारा की गई देश और धर्म के प्रति इन अमूल्य सेवाओं ने सभी संप्रदायों के वैष्णवों के हृदय में उनका महत्त्व स्थापित कर दिया। भारत के साम्प्रदायिक इतिहास में परस्पर विरोधी सिद्धान्तों तथा साधनापद्धतियों के अनुयायियों द्वारा इतनी सर्वप्रियता उनके पूर्व किसी संप्रदायप्रवर्तक को प्राप्त नहीं हो सकी थी। महाराष्ट्र के नाथपंथियों ने शान्ति के पिता, विद्वत् पंथ के गुरु रूप में उन्हें पूजा, अद्वैत मतानुसंधियों ने ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी के रूप में उन्हें अपनाया, शारीरपंथ के संतों ने अपने संप्रदाय का प्रवर्तक मानकर उनकी श्रद्धा की और कबीर के गुरु तो वे थे ही, इसलिये कबीरपंथियों में उनका आदर स्वाभाविक है। स्वामी रामानन्द के व्यक्तित्व की इस व्यापकता का रहस्य, उनकी उदार एवं सारग्राही प्रवृत्ति और समन्यतादी विचारधारा में निहित है, जिसकी प्रेरणा से सभी जातियों और वर्गों के जिज्ञासुओं को शरण में लेकर उन्होंने प्रकाशमय पथ पर अग्रसर किया। हिन्दू-मुसलमान दोनों दीन के सत उनके उपदेशों ने कृतकृत्य हुए। उपासना की सगुण और निर्गुण दोनों पद्धतियों को उनसे विश्वास की प्रेरणा मिली। उनके बारह प्रधान शिष्यों में इन दोनों प्रणालियों के प्रचारक संत थे—अनन्तानन्द और कबीर। इनमें प्रथम से सगुण और द्वितीय से निर्गुण धारा का प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति की रक्षा और विकास में उक्त दोनों संप्रदायों का कितना योग है, किसी ने डिमा नहीं है। अतः यदि उनके

नंद जी के समय (१४१० से १५१० ई० अथवा १३५६-१४९२ ई०) और फैजाबाद में नवाबी शासन की स्थापना के समय में ३०० से अधिक वर्षों का अंतर पड़ जाता है। अतएव डा० बहलाल का उक्त मत ग्राह्य नहीं है। हो सकता है अयोध्या के नवाब से उनका सम्पर्क वहाँ के मुसलमान सुवेदार से रहा हो।

१-भविष्य पुराण ३।४।२१

जन्मदाता की तुलना 'नाभादास' ने जातीय आदर्शों के प्रतिनिधि 'राम' से कर दी हो, तो अत्युक्ति नहीं कही जा सकती।

रामभक्ति का प्रसार और रसिक साधना का सूत्रपात

इसी रामानंदीय वैष्णवपरंपरा में तुलसी का आविर्भाव हुआ। वे अनन्ता-नन्दजी के प्रशिष्य और नरहरिदास अथवा नरहर्यानन्द के शिष्य थे। यदि रामावतसंप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय स्वामी रामानंद को है तो जन-जन तक उनका संदेश पहुँचा कर लोगमानस में रामभक्ति की प्रतिष्ठा और रामचरित के प्रति भक्ति का भाव जागरित करना तुलसी का ही काम था। उनके 'मानस' से जो रसलहरी उठी उससे शताब्दियों के राजनीतिक उल्लाङ्घन, सामाजिक अनाचार और धार्मिक अर्थव्यवस्था से सतत राष्ट्रहृदय तृप्त हो गया।

गोस्वामी जी ने रामचरित के जिन स्वरूप की अभिव्यक्ति अपनी कृतियों में की, वह ऐश्वर्यप्रधान है। उनके राम लोचनमयीदा के रक्षण, लोचनविरोधी तत्त्वों के उन्मूलक और लोकधर्म के सन्स्थापक हैं। किंतु तुलसी की समकालीन रामकाव्य धारा में रामोपासना के एक दूसरे पक्ष के अस्तित्व के भी चिह्न मिलते हैं, जिसका दर्शन स्वयं तुलसी में भी यत्र-तत्र हो जाता है—वह है रामावत संप्रदाय में माधुर्यभक्ति का उत्कर्ष। रामोपासना की इस पद्धति का प्रचार भक्तों के एक सम्प्रदायविशेष तक सीमित था। सिद्धान्तों की गोपनीयता के कारण उनका उपदेश केवल अंतरंग और दीक्षित साधकों को ही दिया जाता था। अतएव उसका सारा साहित्य आचार्यपीठों के बस्तों में पैधा, अप्रकाशित और अविवेचित ही पड़ा रहा। उधर तुलसीसाहित्य के प्रचार से रामचरित के ऐश्वर्यप्रधान अथवा गुबलजी के शब्दों में 'शील, शक्ति, सौन्दर्य' समन्वित रूप की प्रतिष्ठा लोक-यापक हो गई। उसके आधार पर जनसाधारण क्या, साहित्य की गति-विधि से परिचित विद्वानों तक की यह धारणा बन गई कि रामकाव्य का परंपरागत स्रोत एकमात्र मर्यादाबद्ध अथवा ऐश्वर्यपरक भक्ति की ही लेन-देन घला है। माधुर्यविषयक जो रचनाएँ उसमें यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं वे अत्यन्त अर्वाचीन, बदलील और साहित्य के लिये असोमनीय हैं।

परन्तु अनुसंधान, स्थिति का एक दूसरा ही रूप प्रस्तुत करता है। इधर इस माधुर्यधारा का जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उससे विदित होता है कि

१—यदुत काल घणु घारिके प्रणत जनन को पार दियो।

ओ रामानंद शुभाष ज्यो हुतिव सेतु जग तरन कियो।

—भक्तमाल सटीक (रूपकटा), १० २८८

गोश्यामी तुलसीदास की पूजवर्ती, समझालीन और परबता रामोपासना इसी से ओत प्रोत थी। वास्तव में इस पद्धति के साधन कवियों की संख्या इतनी अधिक है कि तुलसी अपने समकालीन मत्तिक्षेत्र में प्रसृत श्रुतगारी राममूर्ति के एक अपवाद से प्रतीत होते हैं। यह दूसरी बात है कि इस संप्रदाय में इतनी प्रसर प्रतिभा का कोई कवि अन्तर्हित नहा हुआ, जो गूर और मीरा की तरह जनसामान्य को भी इस दिव्यरस का आस्वादन करा सकता।

‘युगल सरकार श्री सीताराम’ की मधुर लीलाओं के ध्याता और गायन, य मृत ‘रसिक’ अथवा ‘भाविक’ नाम से जाने जाते हैं। इस वर्ग के मत्तों की अपनी एक अलग साधनापद्धति है और पृथक् मत्तमाल भी। परिमाण की दृष्टि से संपूर्ण राममूर्तिसाहित्य का दो तिहाई से अधिक भाग रसिक मत्तों द्वारा ही विरचित मिलता है। और प्राचीनता के विचार से सांप्रदायिक विद्वानों के अनुसार यह कम से कम उतनी ही पुरानी है, जितनी तुलसी की ऐश्वर्यप्रधान मत्तिपद्धति। इसके विकासका क अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी कालविशेष में किन्हीं कारणों से इसका प्रवाह क्षीण भले ही पड़ गया हो, किन्तु स्नान कभी सूखता नहीं दिखाई दिया।

रामकाव्यों में माधुर्य-प्रवाह

१. वाल्मीकिरामायण ।

रामकाव्यों में श्रुतगारी वर्णनों की परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं रामकथा। वाल्मीकिरामायण में रामचरित के संयोग और रियोग पलों का वर्णन बड़ी तन्मयता के साथ किया गया है और उनमें श्रुतगार के आनन्दजनक उपादानों का ऐसा योग संचित हुआ है, जो अन्य रामकाव्यों में दुर्लभ है।

आदिकवि ने राम की संगीत और विलास क्रीडाओं का विशेष उल्लेख किया है—

घेहारिकाणा क्षिल्पाना पिप्तानार्थविभागायित् ।

गन्धर्वेषु भुवि श्रेष्ठो धमूय भरतामन ॥^२

और चित्रकूट का चित्रण उनकी विहारभूमि के रूप में किया है।

१—इपति मधुर छवि छाके सरय माध बाँके

धीमन्मूय साधव की कला भरे गाठ है ।

भाविक सभा में गुण आगर रसिक प्रेम

सागर समान प्रेम सागर लल्लात है ॥

—र० प्र० म० पृ०, ३८

२—वा० रा० आ० का०, सर्ग २

सुभगश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः ।
यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्दने ॥^१

राम, सीता को सम्बोधित कर, चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा का जैसा वर्णन करते हैं, उससे उनकी शृङ्गारभावना स्पष्टतया व्यंजित होती है—

भित्तेव वसुधां भाति चित्रकूटः समुत्थितः ।
चित्रकूटस्य कूटोऽय दृश्यते सर्वतः शुभः ॥^२
कुष्ठपुन्नागस्तगरभूर्जपत्रोत्तरच्छदान् ।
कामिनां स्वान्तरान् पश्य कुशेशयदलायुतान् ॥^३
मृदिनश्चापचिद्धाश्च दृश्यन्ते कमलस्रजः ।
कामिभिर्यनिते पश्य कलानि विविधानि च ॥^४

विरहकाल की उक्तियों में उनका यह भाव और भी स्पष्ट हो जाता है—

श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मानिभेक्षणाम् ।
पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् ॥^५
विक्षिप्तां पवनेनैतामसौ तिलकमंजरीम् ।
पदपदः सहसाभ्येति मदोद्धृतामिव प्रियाम् ॥^६
कुसुमोत्तंसविटपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण ।
एष कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम् ॥^७
रमते कान्तया सार्धं काममुदीपयन् मम ।
मन्दाकिन्यास्तु यद्विदं रूपमेवं मनोहरम् ॥^८

इसके साथ ही यदि हम उत्तरकांड के 'अशोक-वन-विहार' प्रसंग को भी ले लें, तो रामचरित में शृङ्गार का रंग कुछ और गाढ़ा मिलता है, जो प्रकृत भवतरण से प्रकट ही है—

स विसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम् ।
प्रविवेश महाबाहुरशोकवनिकां^९ तदा ॥

१-वा० रा० आ०, सर्ग ९९।१२	६-वही, सर्ग १।५८
२, ३-वा० रा० आ० का०, सर्ग ९४	७-वही, सर्ग १।९२
४-वही, सर्ग ९४	८-वही, सर्ग १।९३
५-वही, कि० का०, सर्ग १।१०१	

९-जिस अशोकवनिका का ऊपर उल्लेख हुआ है उसका वर्णन गुदकांड में भी आया है। लंकाविजय के अनन्तर अयोध्या आने पर सुग्रीव उसी में टिकाये जाते हैं—

तथाभूतं हि रामस्य काननं सन्निवेशनम् ।
 बहामनगृहोपेतां नृतागृहसमावृताम् ॥
 अशोऽवनिकां स्फीतां प्रविदय रघुनन्दनः ।
 आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते ॥
 कुशास्तरणसंस्तीर्णे रामः सन्निपसाद ह ।
 सीतामादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि ॥
 पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दरः ॥
 मांसानि च सुमृष्टानि फलानि धिविधानि च ॥
 रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभूषितः ।
 स तथा सीतया सार्धमासीनो विरराज ह ॥^१

रसिक सम्प्रदाय के सन्त तो वाल्मीकिरामायण को आगाध्य की शृंगारी लीलाओं का आदिस्तोत ही मानते हैं। रसिकप्रवर मधुराचार्य ने 'सुन्दर मणि संदर्भ' में आदिरामायण के अनेक प्रसंगों की शृंगारपरक व्याख्या की है और इस प्रकार रसिकसाधना के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन किया है। इस सम्बन्ध में मधुराचार्य जी के निम्नलिखित विवेचन विचारणीय हैं—

‘अयोध्या कांडे १६ सर्गे’

अधोचुर्नागप्यः ।

सर्वसीमंतिनीभ्यश्च सीतां सीमंतिनी पराम् ।

अमन्यत हि तां नार्यो रामस्य हृदयप्रियाम् ॥

यद्य मद्मवर्गं धे 'साशोऽवनिकं मद्द' ।

मुक्तावैद्वयसंकीर्णं सुग्रीवाय निवेदय ॥

(वा० रा० यु० कां०, १३१/४५)

रसिक रामभक्तों ने वाल्मीकिरामायण के ही आदर्श पर इस 'अशोऽवनिका' का वर्णन राम की रासन्यकी के रूप में किया है।

बालकली जी का कथन है—

तेहि सरयू के मध्य सोहाई । सा अशोक बनिका छविछाई ।

अहँ चितामणि भूमि विराजी । गुटमन्ता नामा छवि छाजी ॥

सन्तानक वह की अहँ छाया । तहँ चितामणि पीठ बिछाया ।

कोमल लसहि बसन जोहि माहीं । तिहि बैठे दंपति गळवाई ॥

पुनि प्रिय ने रस खेल मचायो । निज मन सो मनमय डपजायो ।

—सिद्धान्तवरद्वीपिका से

तथा सुचरिः । देव्या पुरा नूनं महत्तपः ।
 रोहिण्या शशिनेवेह रामसयोगप्राप्तये ॥
 सर्वशृंगारकन्दर्पः समयज्ञसमाधिमान् ।
 सर्वमाधुर्यदुग्धाधिः स्मितभाषी महामना ॥

अत्र सर्वेषां शृंगारत्रयाणां नायकानां कन्दर्पः वक्ष्यकारक इत्युच्यते ।
 सर्वलोकप्रिय स्मेरः सर्वाध्यक्षः सुमगलः ।
 स्वाधीनयौवनो जैत्रः स वर्ता पुरपोत्तमः ॥
 गान्धर्ववेत्ता सुलभो मनोदृष्टिसुखावहः ।

अत्र शृंगाररससहचरत्वेनोत्तमनायकालंकारत्वेन च गान्धर्ववेत्तत्वं तत्प्रयोजनप्रयुक्तकर्तृत्वं तदर्थमन्य वृत्त तच्छ्रोतृत्वं चोच्यते ।

५० रामवह्मभाषण इसकी व्याख्या करत हुए लिखते हैं—

“जैसा कि श्री अयोध्याकाण्ड के १६ वें सर्ग में नागरियों ने कहा है कि समस्त सोभान्यवती नायिकाओं में श्रीविदेहराजकुमारी जी की सोभान्यवतियों में श्रेष्ठ माना । ये श्रीराम जी की हृदयप्रिया हैं । श्रीमैथिली देवीजू ने पूर्व ही महान् तप किया है जैसे श्रीरोहिणी का चन्द्रमा से संयोग है इसी प्रकार श्रीराम जी के संयोग को प्राप्त हुई हैं । यहाँ पर तप करना महत्तप से श्रीराम जी को प्राप्ति होती है । यह दिखाने के लिये ऐसा कहा है श्रीविदेही जी तो अविनाशूता नियम संयोगवती हैं और जगह भी कहा है कि श्रीराम जी शृंगार के कन्दर्प, समय के जानने वाले, समाधिमान्, सर्वमाधुर्य के क्षीरसमुद्र, मन्दमुस्करा कर धोलने वाले और महा उदार हैं । यहाँ पर शृंगार रस के आश्रयसर्व नायकों में श्रीराम जी कन्दपवत् वक्ष करने वाले हैं, तथा सर्वलोकप्रिय मन्द हास्य वाले, सबों के अध्यक्ष, सुमगल रूप, स्वाधीन यौवन, सत्कार करने वाले, पुरपोत्तम, गान्धर्व के जानने वाले, सुलभ मन और दृष्टि के सुप्रदायक श्रीराम जी हैं । यहाँ पर शृंगार रस के सहायक, उत्तम नायकों के अलंकारभूत श्रीराम जी को कहा, गान्धर्व तत्त्व के ज्ञाता तथा गान्धर्व प्रयोजन के कर्तृत्वं तथा दूसरे का किया हुआ गान्धर्व कर्तृत्वं नृत्यगीतादिक उसके श्रोता श्रीराम जी को कहा ।”

इसी प्रकार अन्यत्र बाल्मीकिरामायण के ही एक दूसरे श्लोक की शृंगारपरक व्याख्या वे इस प्रकार करते हैं—

“अयोध्याकाण्डे श्रीचक्रवर्तिवचनम्”

यः मुखेपूपधानेषु शेते चन्दनरूपितः ।

सेव्यमाना महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः ॥

“अत्र शयनीय सेवनाधिकार महार्हत्वं बहुवचनैः सम्भोगौचित्यं जात्युत्तमत्वानां तत्त्वानि स्त्रीणां प्रतीयते । महार्हत्वं जातरूपगुणरूपाङ्ग-कृत्यादिभिरेव न केवलम्यां रूपयौवनाभ्यां सिद्ध्यति ।”

भाषा—अयोध्याकाण्ड मे श्री चक्रवर्ति जी महाराज ने कहा है कि जो हमारे पुत्रोत्तम श्री राम जी मुखमय उपधान युक्त पर्यंक पर सुगन्धित चन्दन को लगाये हुये तथा उत्तम स्त्रियों से सेवित शयन करते थे वे आज वन मे पत्तों पर कैसे सोयेंगे । यहाँ पर शयनकालिक सेवन का अधिकार तथा महार्हत्वं अर्थात् सर्वोत्तमत्वादि बहुवचनों से सम्भोगोचित उत्तम जाति युक्त धनन्त स्त्री हैं यह प्रतीति हो रही है । यह सर्वोत्तमत्व जाति गुण रूप आनुकृत्यादि से होता है केवल रूप तथा यौवन मात्र से सिद्ध नहीं होता ।”^१

रामचरित में शृंगारिक वर्णनों की यह परम्परा परवर्ती साहित्य में अधिक प्रचलित और अतिरञ्जित हुई ।

२. रघुवंश

महाकवि कालिदास ने रघुवंश मे राम के शृंगारीभाव इन शब्दों में अवित किये हैं—

बेलानिलः संतकरेणुमिलते,

सम्भावयत्याननमायताक्षि ।

मामभ्रमं मण्डनफलदाने—

वैत्तोथ विम्बाधरबद्धतृष्णम्^२ ॥

इमां तटाशोकलतां च तन्वीं

स्तनामिरामस्तवनाभिनम्राम् ।

त्यत्राग्निबुद्ध्या परिरच्छुकामः

सौमित्रिणा साश्वरहं निषिद्धः^३ ॥

१—सुन्दर मणि सं०, पृ० २६९—२७० ।

२—कालिदासप्रत्यावली (रघुवंश १३-१६), पृ० ११० ।

३— ” ” (” १३-३२), पृ० ११२ ।

यह तो रही वनवासी राम की शृंगारभावना । अयोध्या में आकर 'राज' राम का जीवन जेठा सुखमय बीतने लगा उसकी एक रम्य शौकी सीतासयोग में दिखाई देती है—

स पौरकार्योणि समीक्ष्य काले
रेमे विदेहाधिपतेर्दुहित्रा ।

सपस्थितश्चारुवपुस्तदीयं,
वृत्त्योपभोगोत्सुवयेव लक्ष्म्या ॥^१

कालिदास ने फिर भी मयांश के भीतर ही राम के शृंगार का वर्णन किया है और उसको यह रूप नहीं दिया है जो कुमारसमय में शिव को प्राप्त है ।

३. उत्तररामचरित

नवभूति (८ वीं शती) ने भी राम की शृंगारी भावना के वर्णन में रस लिया है । उत्तररामचरित में उनके द्वारा प्रस्तुत एक चित्र देखिये—

विमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्तियोगा-
दविललितरूपोलं जल्पतोरकमेण ।

अशिविलपरिरम्भव्यापृतैकैकदोष्णो-
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत् ॥^२

सयोग की दशा में राम का दाम्पत्यजीवन कितना रसविधायक था ! इस प्रकार के कल्पना चित्र रसिक साहित्य में भरे पड़े हैं ।

१ विदेहकाल की स्थिति में राम की मनोदशा का विश्लेषण भी बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है—

विनिश्चेतुं शक्यो न सुरमिति वा दुःखमिति वा ।

प्रमोहो निद्रा वा निषु विषविसर्पः किमु मदः ॥

तथ स्पर्शोस्पर्शो मम हि परिमूढेन्द्रियगणो ।

विशरदनेव न्यं भ्रमयति च सम्मलीयति च ॥^३

वियोगशृंगार के ऐसे चित्र राम की प्राकृत जन से अलग नहीं करते और न उनके ऐहिक पक्ष की अवहेलना ही करते हैं ।

१—कालिदास अंयावली (स्थुवश ११-२४), पृ० १२० ।

२—उत्तररामचरित १।२७

३— वही १।३५

४. जानकीहरण

भवभूति ने यदि रामचरित में विप्रलम्भ-शृंगार-वर्णन को पराफाष्टा तक पहुँचाया तो उनके परवर्ती कवि कुमारदास (८०० ई०) ने राम की सभोग क्रीड़ा में कुछ उठा नहीं रखा । जानकीहरण में सीताराम के विलासवर्णन के लिये उन्होंने एक पृथक् सर्ग की ही रचना कर डाली । इसके अंतर्गत युगल-विहार का जो दृश्य उपस्थित किया गया है उसमें 'आलिन' 'सुवन' और 'नीवीबन्धनमोक्ष' ही नहीं, सभी कुछ है ।

अंतरीयहरणे कृतत्वरं
राघवं तमपयान्तमङ्गना ।
तत्पटान्तपरिधानरक्षिता
संरुोध परिरभ्य पृष्ठतः ॥^१
अंशुकस्य निशि रक्षणाकुला,
हस्तयुग्मधृतनीविबन्धना ।
अप्रमादकृतिविघ्नमन्तरा
स्वापमाप शयने पराङ्मुखी ॥^२
स्वं नितम्बमपयाहितांशुकं
कामिनी रहसि पश्यति प्रिये ।
प्रार्थनामपि विनैव पल्लवं
स्निग्धरागमधरं स्वर्यं ददौ ॥^३

यहाँ तक कि दपति की मुरतक्रीड़ा के वर्णन में भी कवि को हिचक नहीं हुई—

रामयस्त्रगलितैः श्रमान्बुभि-
दिष्ठद्रितं क्षुचयुगस्य कुंकुमम् ।
मा निरीक्ष्य हसिते सखीशने
संमुखादपजगाम सस्मितम् ॥^४
स्वेदमिन्दुनिचिताग्रनासिका,
धृतहस्तलतिका ससौत्कृतिः ।
सोढमन्मथरसा नृपात्मजा
राघवस्य न यमूव नृमये ॥^५

१-जानकीहरण, ८।११

२-वही, ८।१२

३-वही, ८।१०

४-वही, ८।३२

५-वही, ८।२८

वर्जनाय सुरतस्य भामिनौ

वाञ्छति स्म पटुचाटुचेष्टितम् ।

यत्तदेव समजायत स्वयं

थोपितो निधुवनस्य वृद्धये ॥^१

कुमारदास ने इस सम्बन्ध में 'प्रमद कानन' का भी उल्लेख किया है—
दीर्घिकाजलतरगनिर्धुत—

त्यक्तपुष्पमयमडनौ कचिन् ।

चादुरन्यमितरेवराधया,

स्तेनतु प्रमदकानने मृजा ॥^२

संभवतः इस 'प्रमदकानन' को ही रसिक सतों ने 'प्रमोद वन' का रूप दे दिया, जो अयोध्या में राम की शृङ्गारी क्रीडाओं का मुख्य स्थल माना जाता है। इसके अतिरिक्त रसिकसाहित्य में निधुवन^३ और 'नीबिबधनकपण'^४ का भी प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। हो सकता है, इनके प्रयोग की प्रेरणा भी मविष्य में रसिकों को इसी काव्य से मिली हो।

५. हनुमन्नाटक

रामचरित में शृङ्गारी भावों के समावेश की बढ़ती हुई प्रवृत्ति हनुमन्नाटक अथवा महानाटक (१०वीं शती) में पराकाष्ठा को पहुँची। रसिक रामभक्तों का विश्वास है कि इसकी रचना हनुमान जी ने की है। वे 'चावशीला' रूप में राम की मुख्य खोज होने से, मिया प्रियवम की शृङ्गारी लीलाओं के तत्पर आचार्य माने जाते हैं। इस विचार से साम्प्रदायिक ग्रंथों में इसे गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है।

१-आनकीहरण, ८।१९

२-उद्गी, ८।३४

३-'निधुवन की क्रीडाओं के विशेषज्ञ होने के कारण ही १८वीं शती के प्रसिद्ध रसिक भक्त रामसखे जी निष्ठाधार्य' कहे जाते थे। शिवसहिता में भी इसे राम की विहारभूमि माना गया है—

पूज्या स्त्रिय परित्यज्य त्रैलोक्यां वा स्त्रियोऽसिद्धा ।

सासां निधुवने दोषो न त्वां स्पृश्येदनादृतम् ॥

—शिवसहिता, पृ० १०९

४-नीवी करपठ वरजत प्यारी

रस छपट सपुट कर जोरठ पद परसठ पुनि छै बलिहारी ।

—दि० सा० ६०, पृ० १८१

विवाह के पश्चात् सीताराम की विलासक्रीड़ा का प्रसंग यहाँ भी आया है। उसकी स्पष्टता, अस्लीलता की छोर तक पहुँचकर रामचरित की मर्यादा को सर्वथा छुट कर देती है। एक-दो उदाहरण पर्याप्त होंगे—

अंके कृत्वा जनकतनयां द्वारकोटेस्तलान्ता-
त्ययंकांके विपुलपुलकां राघवो नम्रवक्त्राम् ।
वाणान् पंच प्रवदति जनः पंचवाणप्रमाणै-
र्बाणैः किं मां प्रहरति दानैर्व्याहरन्तीं जगाम ॥^१

पृथुलजघनभारं मन्दमान्दोलयन्ती,
मृदुचलदलकाया प्रस्फुरत् कर्णपूरा ।
प्रकटितभुजमूला दर्शितस्तन्यलीला,
प्रमदयति पतिं द्वाग्जानक्रीड्याजनिद्रा ॥^२

कुमारदास की तरह 'सुरत सग' की योजना इसमें भी की गई है, किन्तु यहाँ उसके वर्णन में अधिक चित्रमयता और मनोपेक्षानिफता दिखाई देती है—

तदनु जनकपुत्रीवक्त्रमालोक्य रामः
पुनरपि पुनरेवाग्राय चुम्बन् न रुप्तः ।
स्तनतटभुजमूलोत्स्थलं रोमरात्रिः,
मदनसदनमासीत्चुम्बितं पंचधाणाः ॥^३
स्पृहयति च विभंति प्रेमतो बालभावा-
न्मिलति सुरतसंगेष्यंगमाकुंचयती ।
अहह नहि नहीति व्याजमप्यालप्यती,
स्मितमधुरकटाक्षैर्भाषमाविष्कराति ॥^४

शृंगार के नाम पर इससे अधिक कहा ही क्या जा सकता है।

रामकाव्यों में माधुर्यवर्णन की यह परंपरा इसके बाद भी चलती रही। कंबनकृत 'रामायण' (१०वीं शती), बयदेव के 'प्रसन्न राघव' (११वीं शती) हस्तिमह्यविरचित 'मैथिलीकव्याण' (१२९० ई०) वेदातदेशिक के 'हंसदूत' (१३वीं शती) तथा साकस्यमह्यविरचित 'उदार राघव' (१४वीं शती) में रामचरित के विविध प्रसंगों में शृंगारी भावना की व्याप्ति दिखाई देती है।

१-दुनुमघाटक, २१११

३-वही, २११९

२-वही, २११८

४-वही, २१२१

यह विचारणीय है कि, इन शृङ्गारी रामभाव्यों का विकास जिस काल में हुआ, राम अवतार के रूप में पूजे जाने लगे थे । अतएव इनके रचयिता साधारण नायक-नायिका समझ कर 'राम सीता' की वियोग तथा विहार लीला का वर्णन करते रहे हों, यह युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । उनमें से अनेक ने तो स्पष्ट रूप से अपने उन्हीं ग्रंथों में यह स्वीकार किया है, कि वे राम को अवतार मानते हैं । इतना होते हुए भी उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णनों से इसका संकेत नहीं मिलता, कि ये रचनायें स्वयं उनके हृदय में स्थित, राम के प्रति भक्ति का माधुर्य भाव से प्रेरित थीं । वास्तव में ये साधक नहीं, कवि थे किन्तु वे इस भावना का समर्थक । अतएव उनकी रचनायें स्वयं साधनात्मक न होते हुए भी रसिक साधना के लिये उपयुक्त पृष्ठभूमि बन गईं ।

रामोपासना में रसिक भाव की स्थापना

राम की मधुरलीलाय फल से कवियों तथा साधकों के हृदय में शृङ्गारी भक्ति की प्रेरण बनी, निश्चयपूर्ण नहीं कहा जा सकता । हो सकता है, इस प्रकार की कोई उपासना पहले से चली आ रही हो और शृङ्गारी रामभाव्यों के प्रणेता उनसे प्रभावित हो, रामचरित में शृङ्गारिक्ता का पुट देते रहे हों । किन्तु आलवार सत्तों के पहले, ऐतिहासिककाल में, अब तक माधुर्यभाव से साधना में प्रवृत्त होने वाले किसी रामभक्त का पता नहीं चला है । इधर 'भुगुण्डि रामायण' नामक एक शृङ्गारी ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति इन पक्तियों के लेखक को मिली है, किन्तु अभी तक उसके रचनाकाल का निर्णय नहीं हो सका है । अतएव साधना का आविर्भावकाल निश्चित करने में उससे कोई सहायता नहीं ली जा सकती ।

१. 'शठकोप' (नम्मालवार) की माधुर्यभक्ति

रामभक्ति में मधुर भावों का उद्भेद सर्वप्रथम शठकोप की 'तहसगीति' में पाया जाता है । 'रसिकप्रकाश मक्तमाल' में इन्हें राम का 'आदि पारपद' बताकर प्रकारान्तर से रसिक रामभक्ति का सूत्रपात इनसे ही होना स्वीकार किया गया है—

प्रथम ही शठकोप आदि पारपद आये ।

फल की कुचाल देखि मौन वृत्ति लाये हैं ॥^१

रसिक गदियों की आचार्यपरम्परायें भी (ऐतिहासिक काल में) इन्हीं को प्रथम आचार्य ठहराती हैं—

‘सहस्रगीति’ में ‘काकुत्स्थ’ अथवा दाशरथि राम क प्रति निम्नांकित प्रणयोद्गार इसकी पुष्टि करते हैं कि उनकी उपासना कान्ताभाव की थी—

“समीचीन विचार्य मया वर्द्धितवाल्शुक्रशाव मधुरशब्द त्वमव्यक्तं
मा कृथा मम पूर्णप्राण काकुत्स्थस्तद्द्रक्षात्यसदृशाधरनयनकरचरण
वास्त्यस्तिनग्धश्यामलरूपवान्सदलेष कृत्वा विदिल्लो जात ।”^१

“ललानाशकेति यदति पुनश्च बलवत्यदयुच्छितेति यदति हृदय
व्याकुल दीर्घं निश्चलिति नेत्र जलाधिक क्षुभिताजलि घघ्नाति
स्थित्वेवमेव ।”^२

“त्यमप्यनुकूल वर्तसे न मनो दीर्घा रात्रीश्चोपरतिकालशून्या कल्परूपा
दीर्घाभूतदहत्कठिनचापो मत्काकुत्स्थो नायाति मरणोपाय न जानामि
प्रबलपापाह स्त्रीजन्मा ।”^३

२. कुलशेखर का रसावेश

शटकोप के परवर्ती कुलशेखर आलमार की रामभक्ति का परिचय दिया जा चुका है । इनकी उपासना का जो कृतान्त प्रपन्नामृत म उपलब्ध है उससे यह ज्ञात होता है कि ये एक परमावेशी रामभक्त थे । व्यास के सुप्त से, रामकथा के अतर्गत, खरदूषण की सेना से राम क धरने का कृतान्त सुनकर, जनस्थान पर चढ़ाई कर देना^४, सीता को रावण के बन्दीगृह से मुक्त करने के लिए सेनासमेत समुद्र म बूद पडना^५, राजकार्य छोड़कर स्वतोभावेन विभीषण के आदर्श पर राम की शरणागति प्राप्त करना^६, आदि कृत्यों म अभिव्यक्त उनका भाषावेश प्रेमोन्माद का सूचक है । उस दशा में ये वस्तुतः अपने को राम का समकालीन और सहायक समझते थे, अन्यथा ऐसे कृत्यों म क्यों प्रवृत्त होते । सप्रदाय में इनको सुग्रीव का अरतार समझा जाता है ।

प्रपन्नामृत म ही वर्णित कुछ अन्य कथाओं से उनकी वा सत्य आर दास्य भक्ति का भी पता चलता है ।

कहा जाता है कि आराध्य प्रेरणा से श्रीरंग के साथ अपनी पुत्री का निराह बड़ी सज धन क साथ सम्पन्न कर इन्होंने उनसे दामाद समुर का सम्बन्ध स्थापित किया था ।^७ नालियार ग्रन्थ में इनके रामचरितविषयक छन्दों से

१—सहस्रगीति, ५।५।६

२— “ २।४।४

३— “ ५।४।३

४—प्रपन्नामृत, पृ० २७८

५— “ “ २८०

६— “ “ २७५

७— “ “ २८५

स्वामि-सेवक भाव झलकता है ।^१ इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से भी होती है ।^२

३. गोदा की श्रृंगारी उपासना

आठवें आलवार विष्णुचिच की पुत्री गोदा, जो अटाल तथा रगनायकी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तुलसी वाटिया में प्रगट होने के कारण भूमिजा सीता की अवतार बही जाती हैं ।^३ उनकी माधुर्य भाव की उक्तियाँ यद्यपि अधिकांश रूप में श्रीकृष्ण को ही उद्दिष्ट करके बही गई हैं, फिर भी उनमें भीरङ्गवरक उक्तियों का अभाव नहीं है । आलवार सन्त भीरङ्ग और धीराम में भेद नहीं मानते थे । दिव्य देशों में अयोध्या के प्रति स्वयं गोदाम्या द्वारा की गई स्तुतियों से यह स्पष्ट हो जाता है ।^४ इससे राम के प्रति उनकी अगाध भक्ति व्यक्त होती है । गोदा स्तोत्र की निम्नांकित पक्तियाँ इसका समर्थन करती हैं—

जनकनृपतिः पुन्या पाणिप्रहाय यथा तदा,
दृढहरधनुर्भंगं भगो चकार नृणां पणम् ।
वृषभकरिणां भंगं नीलाग्रहाय यथा च मे,
कमपि पणमन्नास्ते कुर्वन्तथा न करमहे ॥^५

४. वैष्णवाचार्यों की पञ्चरमात्मिका भक्ति

वैष्णवाचार्यों में, राम के प्रति नाथमुनि^६ और कुरेश स्वामी;^७ दास्य, रामानुज,

१-वेरूमक तिरुमुटि, पृ० १५४-१५७

२-भगवद्दासमृतस्य तर्कैक्यरतस्य मे ।

एव निश्चित्य वेदातिन् महात्मा कुलशेखरः ॥

३-प्रपञ्चासूत, पृ० ३०२

५-प्रपञ्चासूत, पृ० २७५

४-यही, पृ० ३३७

६-गोदा स्तोत्र, पृ० १२—

७-प्रपञ्चासूत, पृ० ३०६

८- पृच्छामि किंचन यदा किल राघवत्वे,

मायानृगस्य वशगो मनुजत्वमौघ्यात् ।

सीतावियोगविवशो न च तद्वतिह,

प्रादास्तदा परगतिं हि यय स्वगाय ॥

यस्त्वं कृतागसमपि प्रणतिप्रसक्तं,

तं वायस परमया दययाऽक्षमिष्टाः ।

तेनैव मादृशजनस्य कृतागसोपि,

युक्तं समाश्वसनमित्युपधारयामि ॥

—पञ्चस्तवी (कुरेशस्वामी) छन्द, १०, ३३

दास्यमिश्रित वात्सल्य^१ और वरवरमुनि सरस्य^२, भाव की निष्ठा रखते थे। रामानुजाचार्य के शिष्य पराशरमठ पहले रामभक्त हैं जिन्होंने खुले तौर से सीता से मिथिला का सम्बन्ध जोड़कर उन्हीं के माध्यम से 'दामाद' रूप में राम की उपासना करते हुए उनके सामीप्यलाम की आकांक्षा व्यक्त की है—

मातर्लक्ष्मि यथैव मैथिलजनस्तेनाध्यना ते चयं
स्वदास्यैकरसाभिमानसुभगैर्भावैरिहामुत्र च ।
जामाता दयितस्तवेति भवतीसम्बन्धदृष्ट्या हरिं,
पश्येम प्रतियाम याम च परीचारान् प्रहृष्येम च ॥^३

इतना ही नहीं उन्होंने स्वर्ग के परे स्थित अपराजिता—अयोध्या के उस दिव्य रूप का भी वर्णन किया है, जो परात्पर ब्रह्म राम की भोता भूमि है और जिसकी प्राप्ति रसिक संत अपना एक-मात्र लक्ष्य मानते हैं।

आह्वानुग्रहभीमकोमलपुरी फालाफलं भेजुपां
यायोध्येत्यपराजतेति विद्वत्ता नाकं परेण स्थिता ।

भावैरद्भुतभोगभूमिगहनैः सान्द्रा सुधास्यन्दिभिः
श्रीरंगेश्वररोहलक्ष्मि युवयोस्ता राजधानीं चितुः ॥^४

भोग्या वामपि नान्तरीयकतया पुष्पांगरामैः समं,
निर्वृत्य प्रणयातिवाहनविधौ नीताः परीषाहताम् ।

देयि त्वामनुनीलया सह महीदेव्यः सहस्रं तथा,
यामिस्स्यं स्तनबाहुदृष्टिभयैः स्वाभिप्रियं श्लाघसे ॥^५

१- निपसाद् यतीन्द्राङ्गे तदा रामप्रियो हरिः ।

आनन्दार्णवनिर्गमनः पुलकांकितविग्रहः ॥

अस्मत्सपासुत इति तं तदा परिपस्वजे ।

रामप्रियस्य देवस्य तदामृतं विधृतम् ॥

संपरकुमारनामाभूयतिराजकृतं महत् ।

यतीन्द्रपुत्र इत्येवं तं रामप्रियमादत्तम् ॥

—प्रपन्नामृत, पृ० १५०

२- भुंक्ते नैव प्रथम कवले यस्त्वया नोपभुंक्ते ।

निद्रा नैव स्पृशति सुहृदं त्वां विना यस्य नेत्रे ॥

हीनो येन स्वयसि सलिलोत्थिसमीनोपमानः ।

कोऽसौ सोढुं वरवर मुने ! राघवस्त्वं द्वियोगम् ॥

—श्री वरवर मुनि वाक्य (देवराजाचार्य), पृ० १०४

३- गुणरत्नकोष, छं० ५०, ४- वही, छं० २३ ५- वही, छं० २९

लोकाचार्य और वरवरमुनि का सीतापरत्व

लोकाचार्य ने रामभक्ति में सीतापरत्व की भावना को कुछ आगे बढ़ाया। उन्होंने अपराधैकपरायण ससारी जीवों के लिये भगवत् प्राप्ति का सबसे सुगम साधन मातृरूपा सीता की शरणागति बताया है। इसके कारणों की मीमांसा करते हुए वे लिखते हैं कि जगत्पिता श्री रामचन्द्र के स्वभाव में पुरुषत्व सुलभ फाटिन्य और मार्दव दोनों गुणों की स्थिति है। अतः दंड के भय से जीव सहसा उनके समक्ष उपस्थित होने से डरते हैं। उनके न्याय में कृपा नहीं, अतएव पापियों को कर्मानुसार दंड देने में वे किञ्चिन्मान भी रियायत नहीं करते। 'क्षिपामि न क्षमामि' उनका सिद्धान्त है। इसके विपरीत सीता जी का मातृ हृदय कोमलतापूर्ण है। वे चेतनों का दुःख नहीं देख सकतीं। छाल अपराध करने पर भी माता के सम्मुख बालक निर्भय होकर जाता है। उसका बालत्व पर पुनः का अगाध विश्वास जो है। सीता जी उचित उपायों से पति द्वारा उसका अपराध क्षमा कराती हैं और अवसर पाकर उसे पिता के चरणों में समर्पण कर देती हैं।^१ इस प्रकार जगन्माता का स्वभाव ही विमुख जीवों को सद्गति लाभ के लिये ईश्वरोन्मुख करना है। यही उनका घटकत्व अथवा पुरुषकारत्व है।

पुरुषकारत्व के लिये तीन गुणों की आवश्यकता होती है—कृपा, पातन्य और अनन्याहृत्य।^२ सीता जी में ये तीनों विद्यमान हैं।^३ जीवों को ससार में दुःख पाते देख दयार्द्र हो वे उन्हें ईश्वरोन्मुख करने में जो प्रयत्न करती हैं, वह उनकी कृपा के फलस्वरूप होता है। उनके अपराधों को क्षमा कराने के लिये वे पहले पति की अनुगामिनी बनती हैं फिर अपने अलौकिक सौन्दर्य, हास-भाव, अंग प्रदर्शन, भूविशेष आदि शृङ्गारी चेष्टाओं से उन्हें अपने बश में कर लेती हैं।^४ तब अनुकूल अवसर पाकर, पति से, आश्रित शीर्षा के दुष्कृत्यों को क्षमा

१-श्रीवचनभूषण, पृ० ४०

२-पुरुषकारता काले गुणप्रथमपेक्षितम्।

दीने दया परे पातन्यानन्याहृते सती ॥

—बही, पृ० ४०

३-श्रीवचनभूषणसटीक (वरवर मुनि), पृ० ४०

४-'ईश्वरस्य सीदर्थेण वशीकरणं नाम-ओं तथेद कार्यमित्युपदेशानगोकारे नेत्र तिर्यङ्करणं कशुकश्लघनं कृत्वा स्वसौन्दर्येण व्यामोहयित्वा ह्योक्तिप्रकारेण कृत्वा स्थातुमशक्नो यथा स्याच्छा कृत्वागोकारौन्मुख्यकरणम्।'।

—बही, पृ० ६९

कराती है। यह कार्य उनके पारलंभ्य गुण से सिद्ध होता है। सदैव अनन्य भाव से पतिपरायणा होकर सेवा करने में उनके अनन्यार्हत्व गुण का प्रकाश होता है। इसलिये, वरवर मुनि की सम्मति में, जीवों के लिये राम की कृपा से सीता का अनुग्रह अधिक मुलम एवं महत्त्वपूर्ण है।^१

लोकाचार्य जी ने जीव और सीता (अथवा लक्ष्मी) के सम्बन्ध की स्वभाविकता अन्य प्रकार से भी सिद्ध की है। उनका मत है कि शरीर छूटने पर सभी आत्माएँ स्त्रीस्वरूप हो जाती हैं^२ और उस अवस्था में उनमें स्त्री-मुलम^३ छः गुण आ जाते हैं। वरवरमुनि ने उनकी व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की है।

अनन्यार्हशेषत्व, अनन्यशरणत्व, अनन्यभोग्यत्व, संश्लेष में धारणा, विश्लेष में धारणा का अभाव और तदेकनिर्वाह्यत्वरूप।^४

इन गुणों से विभूयित जीव, सीतास्वरूप होकर परमपुरुष का भोग्य बन जाता है।

लोकाचार्य और वरवरमुनि द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त आगे चल कर रसिक संप्रदाय में पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित हुआ।

स्वामी रामानंद की दशधा भक्ति

स्वामी रामानंद को वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रतिपादित रसिक भक्ति के ये मूल-भूत सिद्धान्त रिकथ में मिले। उन्होंने उनकी रक्षा ही नहीं की, उन्हें अपनी वाधना से सींच कर, विकसित भी किया। कुरेश स्वामी और लोकाचार्य की भाँति सीता जी के पुरुषकारत्व का महत्त्व स्वीकार करते हुए, वैष्णवमतान्ज-भास्कर में, उन्होंने निम्नलिखित व्यवस्था दी—

पुरुषकारपरा विनिगद्यते,
सकमला कमला कमलप्रिया।

१-श्रीवचनभूषण, पृ० ५६

२-माळिन्ये निवृत्ते सर्वेषामपि नारीणामुत्तमा या अवस्थाऽऽगच्छेत्।

—वही, पृ० ३९७

३-पद्भिः प्रकारैः परिशुद्धात्मस्वरूपस्य वरसाम्यमस्ति।

—वही, पृ० ३९८

४-श्रीवचनभूषण सटीक (वरवर मुनि), पृ० ३९८-३९९

सत्कृत रचनाओं की मान्यताओं के सर्वथा मेल में है।^१ अतएव यह अनुमान करना सत्य से अधिक दूर न होगा कि उनकी मूल रचनायें सगुण रामभक्ति-सम्बन्धी ही रही होंगी—यह दूसरी बात है कि उनमें कहीं-कहीं उस निर्गुण राम के प्रति भी उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की हो जिते धबीर ने 'दशरथ पुत्र' से परे बताया है। इनके अतिरिक्त स्वामी रामानन्द की कोई ऐसी रचना उपलब्ध नहीं है जिससे उनकी भक्तिभावना के स्वरूप पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता हो। अतएव इस 'सत-सामग्री' को उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रतिनिधि मानना, उनके विषय में शताब्दियों से रामानन्दीय सम्प्रदाय में प्रचलित मान्यताओं तथा वैष्णवमताब्जभास्कर और रामार्चनपद्धति ऐसी प्रामाणिक कृतिने में अभिव्यक्त उनके भक्ति भावों, एव सिद्धान्तों की उपेक्षा करना है।

रामानन्दीय परम्परा के ही भक्त नामादास ने भक्तमाल में इस विषय में जो विचार प्रकट किये हैं, वे महत्त्व के हैं। उनकी सगति भी वैष्णवमताब्ज भास्कर में निरूपित भक्ति सिद्धान्तों से बैठ जाती है। नामादास ने उनके शिष्य प्रशिष्यों को 'दशधा'^२ भक्ति का 'आगर' बताया है। यह द्रष्टव्य है कि भक्तमाल में ही अन्यत्र उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को 'दशधा रत्न आश्रान्त' कहा है और अपनी दूसरी रचना 'अष्टनाम' में 'अमदास' को 'दसधासक्ति'^३
१—'हनुमान भारती' गाने का फल रामानन्द जी ने बैकुण्ठधाम में निवास का परम पद की प्राप्ति बताया है—

जो हनुमान की भारति गावै । बसि बैकुण्ठ परम पद पावै ।

—रा० हि० २० पृ०, ७

वैष्णवमताब्जभास्कर में भी रामोपासकों के लिये प्राप्य वस्तु यही बताई गई है—

पर पद सैमुपेत्य निश्च—

मयानदो प्रहरयेन तेन ।

सामुन्मकादि प्रतिलम्प सत्र

प्राप्यस्य सन्नन्दति तेन सादम् ॥

—वै० म० जा०, पृ० १८५

२—पौरो त्रिप्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर ।

विश्व मंगल आधार, सर्वानन्द दसधा के अग्रार ॥

—भक्तमाल (रूपकला टी०), पृ० २८८

३—रामकृपा को रूप बन्दों भी गुर अग्ररद ।

जिनकी सुखस अनुर, दसधा सपति धनद जिनि ॥

—सोज रिपोर्ट (१९०९-१२) भाग २, पृ० १०६९

का अधिकारी माना है। ये दोनों महानुभाव माधुर्यभाव के उपासक रूप में प्रसिद्ध हैं। अतएव 'दशधा' से उनका तात्पर्य शृंगारीभाव की उपासना से है। नवधा से परे प्रेमलक्षणा और परा भक्ति ही 'दशधा' भक्ति मानी जाती है। वैष्णव-मतान्त्रभास्कर में स्वामी रामानन्द ने इसी भाव को रामोपासना में प्रधानता दी है—

एवं महाभागवतः सुसंस्कृतः

रामस्य भक्तिं च परां प्रकुर्यात् ।

महेन्द्रनीलाश्वरुचेः कृपानिधेः

श्रीजानकीलक्ष्मणसंयुतस्य ॥^१

सम्भवतः इसीलिये 'रसिकप्रकाश मक्तमाल' में ये, रामानुजीय सम्प्रदाय के अन्तर्गत सदाचारपद्धति के उत्कर्ष से मन्द पड़ती हुई रसिक अथवा 'रहस्य' रामोपासना के, उद्धारक माने गये हैं।^२

अनन्तानन्द का रसिकभाव

स्वामी रामानन्द के द्वादश शिष्यों में सर्वप्रधान अनन्तानन्द थे। इनकी कोई रचना नहीं मिलती, किन्तु परम्परा में सीता जी के कृपापात्र और रासरस-भोक्ता के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। युगलप्रिया जी ने इनकी रसिक समाधि और विरहाकुलता का भी उल्लेख किया है—

द्वादश शिष्य प्रधान एकादश चतुर प्रधानी ।

षडे अनन्तानन्द कन्द शृंगार लखानी ॥

रसिक समाधी प्रबल कृपा उर दाह लहे हैं ।

जनकलली के कृपा रास रस पूरि रहे हैं ॥

आँसू चलत समाधि मे अद्भुत गति विरही लहे ।

शिष्य क्रिये बहु विरति रति तिनके गुनगन को कहे ॥^३

१-धै० म० भा०, छं० ६३

२-रामानुज स्वामिहु प्रतिष्ठा करि सदाचार
वैष्णव रहस्य को प्रचार करि गये हैं ॥

बीच पाय सियारास रहस्य उपासना की
मन्द रीति पेधि सदाचार नये-नये हैं ॥

तयही कृपाल निज भक्ति के ददाइये को
रामचन्द्र आपु स्वामी रामानन्द भये हैं ॥

—२० प्र० म०, पृ० १२

३-२० प्र० म०, पृ० १२

इसकी टीका करते हुए वासुदेवदास ने अनन्तानन्द को मानसीपूजा तथा रसिकरीति का प्रेमी कहा है और उन्हें वासुशीला सखी का अवतार माना है।

रामानन्द जू के शिष्य श्री अनन्तानन्द,
शीतल सुचन्दन से भक्तन अनन्द कर।
सतन के मानद परानन्द मगन मन,
मानसी स्वरूप छवि सरसी सराल बर ॥
जनकलली की कृपापात्र चारुशीला अली,
रूप में अभिन्न मुजै रंग भूमि लीला पर।
ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन,
अँसुवा भवत समगत मानौ धराधर ॥^१

इन तथ्यों से स्वामी रामानन्द और उनके 'शिष्य प्रशिष्य' दियपक, नामादास के पूर्वोक्त उल्लेख का समर्थन होता है।

कृष्णदास पयहारी की 'रस रीति'

अनन्तानन्द के शिष्य श्रीकृष्णदास पयहारी ये। खेद है कि इनकी भी कोई रचना नहीं मिलती। युगलानन्दशरण जी (अयोध्या) के प्राचीन 'सरस्वती भवन' संग्रह में इनके एक 'अष्टयाम' (संस्कृत) का पता कुछ दिन पहले लगा था। ढूँढ़ने पर सूची में उसकी हस्तलिखित प्रति का संक्षिप्त विवरण भी मिल गया, किन्तु सारा संग्रह मथड़ालने पर भी मूलप्रति उपलब्ध न हो सकी। ऐसी स्थिति में पयहारी जी की भक्तिसम्प्रन्धी हमारी जानकारी का एक मात्र साधन, साम्प्रदायिक ग्रंथों एवं परंपराओं में सुरक्षित अनुभूतियाँ ही रह जाती हैं।

रसिकप्रकाशभक्तमाल के अनुसार उनकी रामोपासना साख्य-योगसमन्वित थी।^१ पुष्कर में बारह वर्ष का व्रत लेकर उन्होंने पद्वार राममंत्र का जप किया था। अनुष्ठान के मध्य में ही उनकी निद्रा से सतुष्ट हो जानकी जी ने साक्षात् दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया था। व्रत पूरा करके वे पुष्कर से गलता गये। वहाँ उनकी अद्भुत आप्यात्मिक शक्ति से परास्त होकर तारानाथ नामक योगी अपने अनुयायियों समेत शरणगत हुआ और ओंकार के रात्रि पृथ्वीसिंह ने भी शिष्यत्व ग्रहण किया।^२ तभी से गलता गादी रामभक्तों का मुख्य केन्द्र बन गई।

युगलप्रिया जी ने इनका जो परिचय दिया है उससे इनके रसिक रूप का आभास मिलता है—

कृपा अनन्तानन्द रसिक पूरन पयहारी ।
कृष्णदास रसरीति उपासक सिय व्रतधारी ॥
पुष्कर छाया भजन भूमि प्रगटी सियधारी ।
पर्य सूचिका धरी कथा प्रिय लेहु मुधारी ॥^१

सप्रदायप्रवर्तक अग्रदास जी के गुरु होने से, रसिकों में इनके व्यक्तित्व की अलौकिकता को लेकर पीछे अनेक कथाय चले पड़ीं । सन्ना में लोमश और हनुमान की तरह इनके चिरजीवी होने की ख्याति हो गई । प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अनेक महात्माओं के जीवनवृत्तों में इनसे प्रेरणा ग्रहण करने की घटनाओं का उल्लेख मिलता है । प्रसिद्ध है कि देवरिया जिले में पैकौली गद्दी के स्थापक महात्मा लक्ष्मीनारायण जी पयहारी को श्रीकृष्णदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया था ।^२

पयहारी जी के शिष्यों में दो प्रमुख थे—कीहू दास और अग्रदास । कीहू दास बड़े थे, अग्रदास छोटे । अतएव गलता गादी के आचार्य कीहूदास ही हुए । अग्रदास गुरु के सांनिध्य में रहस्यभावना की साधना करते रहे । पयहारी जी के साकेतवास के पश्चात् कीहूदास जी की अनुमति से वे गलता से रेवासा चले गये और वहाँ अपनी अलगा गद्दी स्थापित कर रामभक्ति का

१-२० प्र० भ०, पृ० १३

२-गायत्री घन में जपत, लक्ष्मीनारायण दास ।

कृष्णदास गज रूपधरि, आये तिन्ह के पाम ॥

जैपुर राज राज्य रजधानी । तहाँ अजबरे मुनि विशाली ।

कृष्णदास पावन व्रतधारी । रहे कहावत श्री पयहारी ॥

षष्ठकाल तप कोन्ह कठोरा । निश्च दिवस रघुवत्स निहोरा ।

भये जगत् गुरु श्री पयहारी । राम नाम कर कोन्ह प्रचारी ॥

दीक्षा दै कृतार्थ तेहि कोन्हा । सादर पौहारो पद दोन्हा ।

लक्ष्मीनारायण सुख पावा । जोरि जुगलकर विनय मुनावा ।

यह रहस्य पावन परम, कहैव सकल जय हेतु ।

'रामार्पण पद्धति' महै, धरनेउँ द्विज कुल केतु ॥

श्री पौहारो जीवन चरित्र

(रामकोमलसाही), पृ० १९-२२

प्रचार करने लगे ।^१ इन दो के अतिरिक्त पयहारी जी के चाहेत अन्य शिष्यों की भी नामावली नामादास जी ने 'भक्तमाल' में दी है ।^२ इनमें अधिकांश विशालद्वारपाठों के सत्यापक हुए । स्वामी रामानंद की परंपरा में सब से बड़ा परिवार श्रीकृष्णदास जी का ही है । आज भी उसकी अधिनाय प्रतिद्ध गद्दीयों इन्हीं की परंपरा की हैं । अतएव रामानंदीय सिद्धान्तों के सांप्रदायिक प्रचार का सर्वाधिक धेरा इन्हीं महाराज को मिलना चाहिये ।

रसिकसाधना का प्रवर्तन

अग्रदास की रसिकसाधना

रसिकरामोपासना, साधना और साहित्य, दोनों दृष्टियों से, शठकोप (नम्मा लवार) से लेकर श्री कृष्णदास पयहारी तक, इतनी विस्तृत हो चुकी थी, कि उसके दिखरे सूत्रों को एकत्र कर एक नई साधनाप्रवृत्ति का रूप दिया जा सकता था । व्यक्ति प्रधान होने के कारण, अब तक अपनी साधना को रहस्यमय बनाये रखने में ही, आचार्य शेष उसकी मर्यादास्था समझने में, किन्तु ज्यों-ज्यों साधकों की संख्या बढ़ती गई, उसे एक व्यवस्थित रूप देने की आवश्यकता का अनुभव दिव्यारक्षीय रामभक्त करते लगे । इनमें अग्रदास जी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिन्दी भाषा में "ध्यान मञ्जरी" की रचना कर रसिकसाधना का एक व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया और शताब्दियों से 'रहस्य' बने हुए भावों की संसार के सामने रखा—

श्री गुरु-संत अनुग्रह ते अस गोपुरवासी ।

रसिकजनन हित करन रहसि यह बाहि प्रकासी ॥

उन्होंने दावे के साथ यह घोषित किया कि इस रामरसामृत का आस्वादन कर लेने पर शान, योग और तप इत्यादि इतर साधन छोड़ की तरफ नीरस लगाने लाते हैं—

अमल अमृत-रसधार रसिकजन यहि रस पागे ।

तेहि की नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे ॥^३

किन्तु इस अलौकिक रस का अनुभव रसिकसाधना का अनुसरण करने पर ही किया जा सकता है अन्य भाव से नहीं, यह अग्रदास जी का निश्चित मत है—

१-२० प्र० म०, पृ० १६

२-भक्तमाल सटीक (रूप कला), पृ० ३१४

३-ध्यानमञ्जरी, पृ० २४

४-वही,

पृ० २२

रसिक सायनायें प्रवर्तक—स्वामी यमदास (पृ० ८८)

यह दंपति घर ध्यान रसिकजन नितप्रति ध्यावैं ।

रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ नहिं पावैं ॥^१

‘ध्यानमंजरी’ के इन सिद्धान्तों का रसिकसंतों में सर्वाधिक प्रचार एवं सम्मान हुआ । एक प्रकार से परवर्ती श्रद्धासीसाधना की वह गीता हो गई थीर उसके प्रणेता रसिकसंप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य मान लिये गये ।

नत्या श्री जानकीरामौ चारुशीलां सखीं ततः ।

आचार्य अग्रदासाख्यं सम्प्रदायप्रवर्तकम् ॥^२

×

×

×

आचारज रसरासपथ रसिकवर्ज रसिकन सुखद ।

रसबोध विपुल आनंदघन अमस्वामि दानी विशद ॥^३

इस संप्रदाय के संगठन में अग्रदास जी का कितना हाथ था, इसका पता नामादास जी की इन पंक्तियों से लग जाता है—

श्री अग्रदेव गुरु कृपाते, बादी नव रस बेलि ।

चढ़ी लड़ैती-लाल छवि, फूली नवल मुकैलि ॥^४

रसिकसिद्धान्तों पर आगमप्रभाव

अग्रदास जी ने ‘ध्यानमंजरी’ में, दिव्य-दंपति की साकेत लीला के, जिस ध्यान की इतनी महिमा गाई है, उसे उन्होंने स्वयं ‘आगम’-साहित्य पर आधारित बताया है :—

सुनि आगम विधि अर्थ कछुक जो मनहिं सुहायो ।

यहु दंपति घर ध्यान यथामति वरनि सुनायो ॥^५

इससे यह विदित होता है कि आलवारों एवं वैष्णवाचार्यों द्वारा विरचित रामभक्तिपरक रचनाओं के साथ पाचरात्र तथा वैष्णव तंत्रों की भी एक परम्परा पहले से चली आ रही थी । इसके अतिरिक्त शैव और शाक्त आगमों का भी प्रचुर साहित्य शताब्दियों पूर्व प्रस्तुत हो चुका था । अतएव सांप्रदायिक सिद्धांतों के निर्माण में अग्रदास का उनसे भी प्रेरणा ग्रहण करना असम्भव नहीं कहा जा सकता । विशेषरूप से ऐसी स्थिति में जब श्रीवैष्णवसंप्रदाय में उनके

१-ध्यानमंजरी, पृ० २२

२-टीका नेहप्रकाश (जनक कादिली क्षरण), पत्र १

३-रसिकप्रकाश मष्टमाल, पृ० १५

४-सोज रिपोर्ट १९०९-११, भाग २, पृ० १०६०

५-ध्यानमंजरी, पृ० २३

पूर्वाचार्य यामुनमुनि, आगम को पंचम वेद की प्रतिष्ठा दे चुके थे^१ और रामा नुज^२ तथा वेदातदेशिक^३ ने अपने सिद्धांतों के निर्माण में पाचरात्र-संहिताओं का आधार लिया था, अग्रदास का उनसे सहायता लेना स्वाभाविक ही था।

यहाँ 'आगम' से अग्रदास का तात्पर्य, त्रिविध (वैष्णव, शैव, शाक्त) आगमों व किन ग्रंथों से है, इसका विवरण 'भक्तमाल' में नहीं प्राप्त होता। 'भक्तमाल' में अग्रदास की छाप से दिये हुए एक छप्पस की निम्नांकित पंक्ति से इसका अर्थ कुछ खुल जाता है।

आगमोक्त शिवसहिता, अगर एकरस भजनरति।

उरग अष्टकुलद्वारपाल, सावधान हरिधामार्थार्ति ॥^४

इन पंक्तियों में 'आगम' ग्रंथों के अंतर्गत 'शिवसहिता' का उल्लेख करके रामदास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रसिकभक्ति का स्वरूपनिर्माण में पाचरात्र संहिताओं का भी हाथ रहा है। उनमें केवल एक 'शिवसहिता' का नाम, प्रसंगवत्, उन्होंने दे दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि इसका अतिरिक्त अन्य प्राचीन पाचरात्र-संहिताओं तथा शैव और शाक्त-आगमों का उनके समय में व्यापक प्रचार रहा होगा, किन्तु दुर्भाग्यवत् उस काल में उपलब्ध रसिक साहित्य में उनका उल्लेख नहीं मिलता। अतएव उनकी खोज के लिये हमें उसी सम्प्रदाय के परवर्ती सतों द्वारा निर्मित साहित्य का आश्रय लेना पड़ता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के विख्यात रामभक्त और 'मानस' के प्रथम टीकाकार, महान्मा रामचरणदास ने रसिकसम्प्रदाय के सिद्धान्तों की परंपरा बताते हुए, जिन आधारग्रंथों का उल्लेख किया है, उनमें पाचरात्र-संहिताओं के साथ, शैव एवं शाक्त तंत्रों का भी नाम आये हैं।^५ वे नीचे दिये जाते हैं—

क—पाचरात्र संहिता

१ अगस्त्य-संहिता	५ हिरण्यगर्भ-संहिता
२ सनत्कुमार-संहिता	६ आनंद-संहिता
३ हनुम संहिता	७ वशिष्ठ संहिता
४ भरद्वाज-संहिता	८ महाशमु-संहिता

१-इन्द्रोषधदान दु दि पाचरात्र (धेडर), पृ० १६

२-वही, पृ० १७

३-वही, पृ० १८

४-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० २६०

५-देखिये-राम नवरत्न सार संग्रह (रामचरणदास)

१. सदाशिव-संहिता

११. ब्रह्मसंहिता

१०. महाशिव-संहिता

ख—शैव तंत्र

१. शैवाममसार

२ ब्रह्मयामलतत्र

३ स्कन्दयामलतत्र

ग—शाक्ततंत्र

१ महासुदरीतत्र

इनमें से 'अहिर्बुध्न्यसंहिता' की भूमिका म भेडर द्वारा दी हुई संहिताओं की सूची में केवल अगस्त्यसंहिता, भरद्वाजसंहिता, वशिष्टसंहिता, सनत्कुमार संहिता और हिरण्यगर्भसंहिता का नाम मिलता है।^१ विद्वान् लेखक ने ऐसी समस्त संहिताओं को जिनमें राम तथा राधा की एकान्तिक भक्ति का निरूपण हुआ है, पश्चात्कालीन माना है।^२ किन्तु उनकी रचना किस काल में हुई, इसका निर्णय वे नहीं कर सके हैं। ऐसी दशा में यह स्वीकार करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती कि अग्रदास जी के समकालीन युग में विरचित ग्रंथों में निर्दिष्ट संहितायें उनके पूरे प्रचलित रही होंगी।

इस उपपत्ति का समर्थन में कतिपय प्रमाणों की विवेचना नीचे की जाती है।

महात्मा रामचरणदास द्वारा उल्लिखित संहिताओं में से रामानुजाचार्य के गुण वामुनाचार्य (मृत्यु १०४० ई०) ने 'सनत्कुमारसंहिता',^३ और वेदांतवेशिक (१४ वीं शती) ने 'वशिष्ट तथा भरद्वाज-संहिता'^४ का उद्गम अपनी रचनाओं में दिया है।

'अगस्त्यसंहिता' के अनेक प्रसंग 'शारदातिलक'^५ तंत्र में उद्धृत हैं। अगस्त्य संहिता की प्रकाशित प्रति से उनके पाठ भी अध्वरश मिल जाते हैं^६। इस

१-इन्द्रोदकशत दृ दि

पांचरात्र (भेडर),

पृ० ६ अगस्त्य संहिता स० १

पृ० ८ भरद्वाज ,, स० १०६

पृ० ९ वशिष्ट ,, स० १४९

पृ० ११ सनत्कुमार ,, स० १९५

पृ० ११ हिरण्यगर्भ ,, स० २०९

२-इन्द्रोदकशत दृ दि पांचरात्र (भेडर), पृ०. १९

३-इन्द्रोदकशत दृ दि पांचरात्र (भेडर), पृ०, १६

४-वह्नी, पृ० १८

५-शारदा तिलक, पृ० ६२९, ६३१, ६३२, ६३६

६-अगस्त्य सं०, पत्र ११४, १२१

तंत्र का रचना काल सं० १५५० है^१। अतएव उसके पूर्व 'अगस्त्यसंहिता' की रचना हो चुकी होगी, यह स्वतः सिद्ध है।

'विद्यार्णवतंत्र' में प्रमात्र-ग्रंथावली के अंतर्गत 'अगस्त्यसंहिता',^२ 'सनत्कुमार-संहिता' और 'यशिश्वसंहिता', का उल्लेख किया गया है^३।

'शारदातिलक' और 'विद्यार्णवतंत्र' में उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 'स्कन्दयामलतंत्र' नामक एक अन्य ग्रंथ से भी कुछ रामभक्तिसम्बन्धी छन्द दिये गये हैं। उसमें से शारदातिलक में उद्धृत दो स्थल रसिकभक्ति के सूत्रों के अनुसंधान की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण हैं^४। एक में राम की परात्पर ब्रह्म, दूसरे में सीता की पराशक्ति बताते हुए, ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव को उनका उपासक कहा गया है^५।

तंत्र-साहित्य के ही एक अन्य ग्रन्थ 'ब्रह्मयामल-तंत्र' में राम के शृङ्गारी रूप का भी चित्रण मिलता है।

रमाविहारी रघुराट् रमाशक्त्यैकविग्रहः ।

रमाविग्रहधारी च रमाख्यानपरायणः ॥

- १- आकाशोपगारधमा (१५५०) परिमिते रौद्राभिधे वासरे ।
 पौषे भासि सिते दले स्थित्यौ पक्षे च सिद्धान्विते ॥
 तन्त्रेस्मिन् सुधिया व्यधावि रुचिरा श्री राघवेन स्फुटा ।
 टीका सद्गुरुसंप्रदायविमला विश्वेशपुर्यामिषम् ॥

—शारदातिलक तंत्र भाग २, पृ० ९१७

- २-विद्यार्णवतंत्र भाग २, पृ० ४७१ (अ० सं० पत्र ८९, ९०)

- ३-वही, पृ० ३१

- ४- रेफोऽग्निरहमेवोक्ते विष्णुः सोमो न उच्यते ।
 मध्यगस्त्वावयोर्महा रविराकार उच्यते ॥
 ज्योतीषि कबलीकृत्य श्रीण्याकाशे विभुः स्वयम् ।
 नादोऽभिधत्ते सन्मात्रं स्वमेव परमेश्वरम् ॥

—शारदातिलक तंत्र भाग २, पृ० ६२६

- ५- ब्रह्मा गृणाति स्वच्छाकिं देवीं वाचं त्वदासये ।
 विष्णुर्ध्यायति त्वामेव सुगुणां परमेश्वरीम् ॥
 सीतामुपास्ते ज्योमान्तराश्वरो बिन्दुस्त्विणीम् ।
 सदाशिवो नादमयीं स्वातीतामुन्मनीं शिवः ॥

—वही, पृ० ६२८

रमाविहारनिरतो रमाज्ञापरिपालक ।
 रमाकर्मैकसंतुष्टो रमारमणवत्सल ॥^१
 रामाकेलिकुलाचारी रमाचारगुरोगुरु ॥
 रागसारी रागवृत्ति रागीरागो विरागहा ।
 रागसेवा रागनीति रतिदो रतिदेश्वर ॥^२
 रामो दिव्यागनामोगो रामो ज्ञानवतावर ॥^३

और उनके साथ ही सीता जी की भी विहारप्रियता का वर्णन किया गया है—

रमातरगसहिता रामभार्या रतिप्रिया ।

इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रदास और तुलसी के आविर्भाव के बहुत पहले से आग्रमयन्या में विकसित रामोपासना में राम, परापर ब्रह्म मानलिये गये थे और उनकी विहारलीला का चित्रण होने लगा था ।

‘अग्रस्त्यसहिता’ से यह भी पता चलता है कि अग्रदास के पूर्व सीताराम के ‘मानसीध्यान’ में दपति की शृङ्गारी मुद्रा को प्रधानता दी जाने लगी थी । इस प्रसंग में उसके निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य हैं ।

ध्यायेत् हृत्पुङ्खरीकाक्ष पर ज्योति परात्परम् ।
 जपेत्सवचन चैकान्त रामं ध्यायन्ननन्यथा ॥
 नीलजीमूतसकाश विद्युद्वर्णवरावृतम् ।
 सतमकाचनप्रख्या सीतामकगता पुन ॥
 अन्योन्यांश्च हृद्गद्गदह्वनेन पश्यतमादरात् ।
 दक्षिणेन कराग्रेण कुचाग्रे चचलाग्रक ॥
 स्पृशन्त च तनोत्सगौ परिहासैर्मुहुर्मुहु ।
 विनोदयत तावूलचर्चणैकपरायणम् ॥^४

इसके अतिरिक्त उसके अन्तर्गत तांत्रिक पद्धति के अनुसार किया—रामभक्तिों का निर्माण, पूजन, मूर्ति प्रतिष्ठा और चर्चा—रामभक्तों के नित्य एक नैमित्तिक कृत्यो, मूर्ति-पूजा-विधि तथा रामावतारसम्बन्धी पत्रों और उत्सवों, का विलुप्त वर्णन मिलता है । शाक्ततन्त्रों के आदर्श पर भक्त, बीज, यन्त्र-वदच,

१-ब्रह्मयामल तत्र—रकारादि श्रीरामसहस्रनाम, पत्र ५

२— ” ” ” , पत्र १९

३— ” ” ” , पत्र १९

४-अग्रस्त्य म०, पत्र ८९

भक्ता की कृतियों। इनमें पहले वर्ग में 'कवनरामायण', 'आनन्दरामायण' एवं 'रामलिंगामृत' तथा दूसरे में 'मुग्गुडिरामायण', 'हनुमत्सहिता' और 'सत्योपाख्यान' आते हैं। मुग्गुडिरामायण का रचनाकाल अनिर्णीत होने से अधिकारिक रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें किस वर्ग की रचनाएँ प्राचीनतर हैं परन्तु निश्चित निर्माणकाल वाली कृतियों में प्रथम वर्ग के ग्रन्थ अपेक्षाकृत पुराने ठहरते हैं।

कवनरामायण

कवनपरिचित तमिल रामायण (१०वीं शती) में, विवाह के पूर्व सीताराम एक दूसरे को पुष्पवाटिका में देखते हैं। इसके उपरान्त दोनों की प्रेमजनित आतुरता का विचित्र बिया गया है। उसी प्रसंग में अपनी रानियों के साथ दशरथ की जलक्रीड़ा, पुष्पचयन तथा आपान आदि विलासपूर्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। युद्धकांड में राक्षस राक्षसियों के समोशवर्णन में भी कवि ने रुचि दिखाई है। ३० बुल्के ने इस रचना को कुमारदास के जानकीहरण से प्रभावित माना है।^१

आनन्दरामायण

आनन्दरामायण (१५वीं शती) के विलासकांड में सीताराम की संभोग क्रीड़ा को भी स्थान दिया गया है। कहीं कहीं तो केलिवर्णन में कवि की इष्टि से रामचरित की मर्यादा बिल्कुल ओझल होती हुई दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिये कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं—

चुचुम्ब तस्या विम्बोष्ठ चूर्णयामास तत्कुचौ ।
मुत्तवा तत्कुचुकीवधमालिङ्ग्य हृदयेन ताम् ॥
मुमोच कच्छं श्रीराम सीताया स्वकरेण स ।
उन्नायवस्त्र हस्तेन तद्रम्भोरु ददर्श स ॥
तत करेण तन्नीवीं रामश्चाकर्षयन्मुदा ।
सीताप्याकर्षयद्वेगाद्रामनीवीं स्मितानना ॥
एव परस्पर क्रीडां चक्रतुर्दपती मुदा ।
क समर्थस्तयो श्रीडासविस्तारं निवेदितुम् ॥^२

इसी ग्रन्थ में अन्यत्र रतिशाला, अष्टयाम क्रीड़ा, राम द्वारा सीता का नख धिप्त वर्णन आदि शृङ्गारी प्रसंगों का भी समावेश किया गया है। एक बात

और उल्लेखनीय यह है, कि इस रामायण में पहली बार रामभक्त को विष्णुभक्त का गुरु बताकर प्रकारान्तर से रामोपासना की विष्णुभक्ति से श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। साथ ही शिव द्वारा की गई राम की स्तुति का उल्लेख कर उसे शिव भक्ति से भी ऊँचा स्थान दिया गया है। राज्यकांड में दिये हुए कृष्णोपासक और रामोपासक के संवाद में कृष्ण और राम के चरितों की मीमांसा करके प्रत्येक क्षेत्र में राम का महत्त्व स्थापित किया गया है। रचयिता ने यहाँ इस तथ्य की झलक दी है कि, शृङ्गारी लीलाओं में भी कृष्ण से राम को बढ कर दिखाने की प्रवृत्ति चल पड़ी थी और अग्रदास के पहले उसका साहित्य बढने लगा था।

रामलिंगाभूत

इस वर्ग की अन्तिम शत रचना 'रामलिंगाभूत' है, जिसका निर्माण काशी के अवैत नामक ब्राह्मण ने शक सं० १५३० (१६०८ ई०) में किया था। इसके 'ज्ञानकी-राम श्रीढा हितक' शीर्षक अध्याय में दम्पति की संमोगलीला का अयन हुआ है। युगलस्वरूप की दिनचर्या का वर्णन अष्टयामपद्धति पर किया गया है। ग्रंथ के अंत में रामपूजाविधि का सविस्तर परिचय देते हुए, राम, शिव और कृष्ण की एकता का प्रतिपादन हुआ है।^१

शृङ्गारी रामचरितों के दूसरे वर्ग की रचनाओं—'भुशुडिरामायण', 'हनुम संहिता' और 'सत्योपाख्यान' की माधुर्य प्रवृत्ति का परिचय नीचे दिया जाता है।

भुशुडिरामायण

'भुशुडिरामायण' की रामकथा ब्रह्मा भुशुडिसंवाद के रूप में वर्णित है। ब्रह्मा ने जो कथा भुशुडि से सुनी थी उसे ही देवों को सुनाया है। इसकी रामकथा भागवत से अत्यन्त प्रभावित है। रावण द्वारा भेन गये राक्षस, बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु ये स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज देते हैं। सरयूपार गौर प्रदेश में गोपेन्द्र मुखित और उनकी स्त्री मागत्या^२ राम का पालन-पोषण करते हैं। विवाह के पूर्व अयोध्या के प्रमोदवन में देवतावतार गोविंदों और अपनी पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते हैं।^३ निम्नलिखित पदों

१-रामकथा (बुके), पृ० २०३, २०८ २-भु० रा०, पश्चिम खंड, अ० ५३

३-भगमि सरयूतीरमाधिल रघुनन्दनम्

सीतासहमहारासरसिक भटिन हरिम् ।

स्मरावेशकल चित्तं वाट्यतीतोत्सुक परम्,

अनन्तसखिभिर्भुक् रामचन्द्र भगवत्पदम् ॥ —भु० रा० पूर्व खण्ड, अ० २७

कर एक पक्षी द्वारा वे सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं। चित्रदर्शन से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठित होती हैं। दशरथ के अस्वमेध यज्ञ में विजित राजाओं की सहस्रों कन्याओं की वे स्वीकार करते हैं। चित्रदूट में गोप-गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा का आयोजन होता है। इसी प्रकार श्री अनेक श्रृंगारी लीलाओं के वर्णन इसमें आये हैं। इनमें अतिरिक्त इसमें एक ऐसी कथात्मक विरोधता और मिलती है, जो अन्य श्रृंगारी रामचरितों में नहीं पाई जाती। वह है—सीता के अतिरिक्त, “सहजा” सखी का राम को पत्नी के रूप में उल्लेख। सहजा, जनपदश्री कन्या पही गई हैं। चित्रदूट-लीला में उन्हें प्रमुखता दी गई है। सीता, शानकरक भक्ति और सहजा, प्रेमा भक्ति की प्रतीक मानी गई हैं।

हनुमत्सहिता

रसिकों के साधनात्मक साहित्य में ‘हनुमत्सहिता’ का मुख्य स्थान है। इसमें साम्प्रदायिक अर्थ में ‘रसिक’ शब्द^१ का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। परवर्ती रसिक साधना के स्वरूपनिर्माण में इस ग्रन्थ से बड़ी सहायता ली गई है। इसका प्रतिपाद है—राम की रहस्यमयी माधुर्यलीला, जो देवताओं के लिये भी अलभ्य कही गई है।^२ क्या हनुमान-भगवत्प्रसवाद के रूप में दी गई है, जिसमें हनुमान चारुघोलासखी (राम की प्रधान सखी) के रूप में चित्रित किये गये हैं। डा० राजेन्द्रहाजरा के कैटालाग में इसकी सं० १७१५ (१६५८ ई०) की एक प्रति का उल्लेख मिलता है।^३ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि इस पाल के पहले ही यमी इसका निर्माण हो चुका होगा।

कोशलखंड

‘कोशलखंड’ अथवा ‘बृहत्कोशलखंड’ नाम से प्रसिद्ध, श्रृंगारी रामकाव्य को भी रसिक बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसे सम्प्रदाय का प्राचीन सिद्धान्त-

१-रसिकानामाप्रज्ञादकारिणीं पावनीं कथाम् ।

कथयन्ति महात्मानः प्राप्नुवन्ति हरेः पदं ॥

—हनुमत्सहिता, पत्र १

२-माधुर्यं गोपनीयं च यदलभ्यं सुगसुरैः ।

प्रह्ला पेदविदा अष्ट कपिष्ठो नारदस्तथा ॥

—वही, पत्र १

३-रामकथा (मुस्के), पृ० १०४

ग्रंथ मानते हैं। शृंगारिकता के विचार से उसमें 'भुशुंडिरामायण' और 'हनुमत्संहिता' को परंपरा ही निर्माई गई है। इसका भी समय अतक निश्चित नहीं हो सका है। डा० बुल्के ने इसका निर्माणकाल १६ वीं शती माना है। इससे अप्रदास के समकालीन युग में इसकी सत्ता प्रतिपादित होती है।

इन प्रमाणों से यह प्रकट है कि, आगमों तथा सांप्रदायिक-रामकाव्यों के प्रणेता, रामभक्ति में उत्तरोत्तर माधुर्य का गहरा पुट देते आ रहे थे। अप्रदास ने इस विशाल साहित्य में बिखरे रसरसों को एकन किया और अपनी प्रपञ्च-प्रतिभा के बल में उन्हें एक नये धागे में पिरोया। इसका कारण बहुत अंश तक तत्कालीन परिस्थितियों का आग्रह था। कृष्णभक्ति के प्रसार से बढ़ती हुई शृंगारी प्रवृत्ति मुसलमानीशासन की छत्रछाया में समृद्ध हो चली थी। सूफी संतों के लिखे हुए प्रेमरूपान्तों तथा कवीरसंधियों की साखियों और शब्दों में उसके आध्यात्मिक रूप की अभिव्यक्ति निरन्तर हो रही थी। अतः इस क्षेत्र में भी एक प्रकार से शृंगारीसाधना मुगधर्म का रूप धारण कर चुकी थी। परंपरा से प्रसिद्ध राम-कथा में ऐश्वर्य की ही प्रधानता थी। उसमें माधुर्य का जो अंश था वह प्रायः नगण्य समझा जाता था। जब तक वह इनेगिने एकान्तसेवी साधकों तक सीमित रहा तबतक तो कोई बात नहीं थी, किन्तु जब उसका व्यापकरूप में मत्तों के बीच प्रचार होने लगा तो, ऐसा जान पड़ता है कि, सबसे पहले कृष्णभक्त, उनके प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आये। श्रीकृष्ण छीलावतार थे, उनमें मर्यादापुरुषोत्तम की अपेक्षा शृंगाराधिक्य स्वाभाविक था। 'आनंदरामायण' में दिया हुआ रामकृष्णोपासक-नंवाद इस स्थिति को स्पष्ट कर देता है।^१ हो सकता है ऐसे अन्तरों पर रामभक्त हीनभाव का अनुभव करते रहे हों। अतएव अप्रदास ने राम-रसिकों का एक सांप्रदायिक संगठन कर, उन्हें कृष्णभक्तों के गोलोक से भी अधिक धैर्यपूर्ण, सार्वक अथवा दिव्य अयोध्या के लीलाविहारी सीताराम का ध्यान करने का उपदेश दिया। कृष्णभक्ति में भगवान की लीलात्मक लीलाओं की प्रधानता दी जाती थी, रामभक्ति की इस शाखा में उनका अलीकिक अथवा दिव्य सार्वतुह्य ही प्रमुख माना गया। परन्तु रसिक साधकों की रचनाओं में इसका पूर्ण विकास हुआ।

१-आनंद रामायण—राज्य कांड, पृ० १९२-१९६

सुंदरमणिमंदम के रचयिता मधुताचार्य को भी इस प्रकार के अनेक शाखाओं में भाग लेना पड़ा था। (देखिये सुंदरमणिसदमं, पृ० ७)

नाभादास की रसिक-भक्ति

हिन्दी साहित्य में प्रथम 'भक्तमाल' के रचयिता नामादास, अमरदास के शिष्य थे। इनकी उपासना जिस भाव की थी, यह इनके 'अष्टकालचरित' (अष्टयाम) की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है—

हा रघुनेदन चंदन सीतल अङ्ग ।
विकल बाल-विरहनियाँ विन पिय संग ॥
ससि मनमोहन सोहन जोहन जोग ।
छोहन जियत जियरवा भामिनि भोग ॥
कलित अङ्गसुख आभहि 'नाभहि' देहु ।
पीतम लाल पियरवा यह जस लेहु ॥^१

नाभादास की इस माधुर्यासक्ति को देखकर ही प्रियादास ने उन्हें 'नामाअली' के नाम से अभिहित किया है।

पंच रस सोई पंच रस फूल थाके नीके,
पीके पहिराइवे को रचिकै बनाई है ।
बैजयंती दाम भाववती 'अलि-नामा' नाम
लाई अभिराम स्याम मति ललचाई है ॥
धारी घर प्यारी कहूँ करत न न्यारी,
अहो देखि गतिन्यारी दरि पायन को आई है ।
छवि भक्तिभार ताते नमित शृङ्गार होत
होते वश लसै जोई याते जानि पाई है ॥^२

नाभा जी को प्रियतम की 'अली' अथवा 'सली' का यह पद, विदर्भ कृपा से प्राप्त हुआ, इसका संकेत वे स्वयं कर गये हैं—

श्री अमरदेव करुना करी, सियपद नेह बदाय ।
'नाभा' मन आनद भो, सहल-टहल नितपाय ॥
अली चारुशीलादि जे, चन्द्रकलादिक धाम ।
जुगललाल-सिय-सहचरी, रसमै जिनके नाम ॥
तिनकी कृपा फटाक्ष ते, 'अम' सुमति गुरु पाय ।
'नाभा' घर आनद लहे, रसिक जनन गुण गाय ॥^३

१-खोज रिपोर्ट १९०९-११, भाग २, पृ० १०६०

२-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ३४

३-अष्टयाम (अष्टकालचरित), पृ० ४२

उहाँ दंपति की 'वाल्मीकी' और 'चन्द्रकला' इन दो सरियों को प्रधान स्थान देकर नामा जी ने आगे चलकर इनके नाम पर रसिक संप्रदाय में दो वृत्त शाखाओं के स्थापित होने की वृष्टभूमि तैयार कर दी।

भक्तमाल के चार प्रमुख रसिक रामभक्त

नामादास ने भक्तमाल में कतिपय माधुर्योपासक रामभक्तों के चरित अंकित किये हैं।^१ इनका परिचय आवश्यक प्रतीत होता है।

१ मानदास

इनमें प्रथम हैं, मानदास। इन्हें 'उज्ज्वलरस' की लीलाओं का गायक और राम की 'गोप्यकेलि' का प्रसारक बताया गया है—

गोप्यकेलि रघुनाथ की मानदास परगट करी।

करुता धीर सिंगार आदि उज्ज्वल रस गायो॥

पर उपकारक धीर कवित कविजन मन भायो।

कोशलेश पद कमल धननि दासत मत लीनो॥

जानकि जीवन सुजस रहत निसिदिन रंग भीनो।

रामायन नाटक की रहसि, उक्ति-श्रुति भाषा धरी।

गोप्यकेलि रघुनाथ की, मानदास परगट करी।^२

मुनी तुलसीराम ने 'भक्तमाल प्रदीपन' नामक ग्रंथ में उपर्युक्त तथ्यों की कुछ विस्तार से व्याख्या की है जिससे मानदास की भक्ति भावना का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। वे लिखते हैं, कि "जानकीजीवन महाराज का जो चरित्र रामायन और हनुमान नाटक और दीगार रामायनों में पोशीदा लिखे हैं उनको मानदास जी ने भाषा में इस दुष्क व शायरी से बयान किया कि हर एक को मर्याद और पापदह बरस हर दो जहाँ का है। अगर वह जुमला नौ रस अपने ग्रंथ में मुकुटसल बयान किये लेकिन भगवत का शृङ्गार और माधुर्य रस ऐसा बयान दिया कि जिसके पढ़ने सुनने से बिलम्बर भगवत स्वरूप में तबीयत लग जाती है। और जो व्यापद शृङ्गार के श्रीकृष्णचरित्र में उपासकों ने बयान किये हैं उसी तरह रामचरित्र में मानदास ने बयान किया।"^३

१-विचार विमल, पृ० १००

२-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ७८२

३-भक्तमाल प्रदीपन (तुलसीराम), पृ० ३३५

२. मुरारिदास

दूसरे हैं, मुरारिदास । ये मारवाड़ के बिलौदा नामक ग्राम के निवासी थे । इन्होंने पैरों में धूपरु बाँधकर 'रामलीला' में कीर्तन करते हुए शरीर छोड़ा था ।

कृष्ण विरह बुन्ती सरीर त्यों मुरारि तन त्यागियो ।
 विदित बिलौदा गाँव देस मरुधर सप जानै ॥
 महा महोच्छ्रय मध्य संत परपद परवानै ।
 पगन धूपरु बाँधि राम को चरित दिखायौ ॥
 देसी सारंग पानि हंस ता संग पठायौ ।
 सपमा और न लगत में, पृथा बिना ना दिन बियो ।
 कृष्ण विरह बुन्ती सरीर, त्यों मुरारि तन त्यागियो ॥^१

३. खेमादरतन राठौर

तीसरे हैं, खेमादरतन राठौर । ये श्रीरामचन्द्र जी की रसमय लीलाओं का गायक और 'दसधा' भक्ति के साधक फरे गये हैं ।

खेमादरतन राठौर के अचल भक्ति आई सदन ।
 रैना पर गुन राम भजन भागौत उजागर ।
 प्रेमी परम किसोर उदर राजा रतनाकर ॥
 हरि दासन के दास दसा ऊँची ध्वजधारी ।
 निर्मल अनलि उदर रसिकलस रचना धारी ॥
 दसधा संपति संत बल, सदा रहत प्रफुलित बदन ।
 खेमादरतन राठौर के, अचल भक्ति आई सदन ॥^२

४. प्रयागदास

चौथे, प्रयागदास हैं । ये अग्रदास जी के शिष्य और अनन्य रामभक्त थे । आराध्य की रसमयी क्रीडाओं से भक्तों का अनुरजन करने के लिये, ये रामरास का आयोजन किया करते थे और स्वयं भी उसमें भाग लेते थे—

श्री अगर नुगुरु परताप हैं पूरी परी प्रयाग की ।
 मानस चाचक काय राम चरणनि चित दोनों ।
 भक्तन को अति प्रेम भावना करि सिर लीनो ॥
 रासमध्य निर्जान देह दुति दसा दिखाई ।
 'आड़ो चलियो' अंक महोछ्रय पूरी पाई ॥

क्यारे कलस औली धुजा विदुष दाशपा भाग की ।
श्री अगर सुगुरु परवाष ते, पूरी परी प्रयाग की ॥^१

मुक्तामणिदास की रसिकता

इन भक्तों के अतिरिक्त इस काल के एक अन्य रसिक महात्मा मुक्तामणि-
दास का परिचय भवानीदास ने 'गोसाईंचरित' में दिया है। ये तुलसी के
समसामयिक थे। गोस्वामी जी से इनकी भेंट अयोध्या में हुई थी। उस समय
इन्होंने उन्हें निम्नलिखित पद सुनाया था—

शयन करहु रघुवीर पियारे ।

हौं पटई आई फौंसिल्या यड़े भूप उठि भवन सिधारे ॥

युगल याम यामिनि घौली है नयनहु नौद भरे रतनारे ।

प्रकुलित सरद कोकनद माने मन्द समीर मलय कर धारे ॥

रत्न जटित मणिमय मंदिर मई रचि मुचि सोभित जनक सुतारे ।

मग जोवन सहचरो सिया की सयन उचित सब सौंज सँवारे ॥

अति आलस बस भये भरत युत लखन लाल रिपुहन उजियारे ।

सुनत सकल दै पान विदा करि उठे 'दास मुक्तामनि' वारे ॥^२

कहना न होगा कि उपर्युक्त पद शयनसमय की आरती का है, जो रसिकों
की अष्टयाम सेवा का अतिम अंग है।

रामभक्तों के ये चरित रसिकभक्ति की एक परंपरा के द्योतक हैं, जो
भक्तमाल के समय तक पूर्णविकसित हो चुकी थी और जिसके आचरण में
समाजगत ऐसी तत्परता दिगवाई जा रही थी। नूपुर बाधकर रामकीर्तन करना
और रामरास का आयोजन करना इसी का द्योतक है।

तुलसी में रसिक भाव

अपने चतुर्दिक् प्रवाहित रसिकधारा की इन हिलोरो से तुलसी का बचा
रहना संभव न था। इनके साहित्य में ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं, जो इस बात
के साक्षी हैं, कि ये रसिक साधना के समर्थक थे और किसी समय उनके साधक
भी रहे हों तो आश्चर्य नहीं।

गोस्वामी जी अपने 'तुलसी' नाम को (वृन्दा-विष्णु के सम्बन्ध से) सौभाग्य

१—भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ८७०

२—गोसाईंचरित, पृ० १०२, १०३

मूचक समझते हैं,^१ और उसके महत्त्व से वे पूर्णतया परितुष्ट दिखाई देते हैं।^२ रामविवाह के अवसर पर बनकपुर की सखियों से उनका उद्देश्यसाम्य कवितावली के निम्न छंद से व्यक्त होता है—

लोचनाभिराम घनश्याम रामरूप सिंधु,
 सखी फट्टे सखी सो तू प्रेम पन पालि री ।
 बालक नृपाल जू के ख्याल ही पिनाक तोरणो,
 मंडलीक मंडली प्रताप दाप दालि री ॥
 जनक को सिया को हमारो तेरो तुलसी को,
 सबको भावतो है है मैं जो बहो फालि री ।
 कौसिल्य की फोखि पर तोपि तन चारियेरी,
 राय दसरथ की बलैया लीजे आखिरी ॥^३

उनका 'सीतापत्न्य' भी कवितावली के ही एक दूसरे छन्द से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ वे अपने को सीता का दास मानते हैं।

हनुमान है फुपालु, लाहिले लपन लाल,
 भायते भरत कीजै सेवक सहाय जू ॥
 विनती करत दीन दूयरो दयावनो सो,
 बिगरे ते आप ही सुधारि लीजे भायजू ॥
 मेरी साहिबिनि सदा सीसपर बिलसति,
 देवि क्यों न दास को देखाइयत पायजू ।

१—जातुधान मालु करि केवट बिहंग जो जो,
 पात्यो नाथ सख सो सो भयो कामकाज को ।
 भारत बनाय दीन मळिन सरन आवे,
 शरी अफनाइ, सो सुभाव महाराज को ॥
 नाम तुलसीपैं भोंदो भाग, सो बहायो दास,
 किये अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को ।
 साहेब समर्थ दसरथ के दयालु देय,
 दूसरो न तोसों तुहो आपनै की लाज को ॥

—तुलसीप्रयावली द्वि. ख, पृ० २०० (कवितावली उत्तरकांड छ. ११)

२—मलो भले सो छल किये, जनन कर्नाइ होइ ।

श्रीपति सिरनुलसी बलसति, बलिबावन गति सोइ ॥

—बहो, पृ० १३६ (दोहावली छं० १९५)

३—बही, पृ० १५८ (कवितावली बालकांड छं. १२)

खीझहूँ मैं रीझिवे की बानि, राम रीझत हैं,

रीझे हैं हैं राम की दुहाई रघुराय जू ॥^१

अपनी इन्हीं 'साहिबिनि' से, वे स्वामी से अपराध क्षमा कराने की प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार सीता जी के पुरुषकारत्व की शरण लेते हैं—

कबहुँक अंब अवसर पाइ ।

मेरियौ सुधि दाइवौ कछु करुण कथा चलाइ ॥

दीन सघ अँगहोन छीन मछीन अधी अपाइ ।

नाम लै भरै धर एक प्रभु दासी दास कहाइ ॥

बृझिहैं सो कौन है ? कहिबी नाम दसा जनाइ ।

सुनत रामकृपालु के मेरी विगरियौ बनि जाइ ॥

जानकी जग जननि जन की किये बचन सहाइ ।

तरे 'तुलसीदास' भय तब नाय गुन गन गाइ ॥^२

आचार्य पं० चन्द्रबली पाण्डे का विचार है कि यहाँ 'प्रभु दासी दास' का अर्थ प्रभु की दासी—तुलसी, का दास अर्थात् तुलसीदास भी हो सकता है और प्रभु की दासी और दास दोनों नामों से प्रसिद्धि भी ।^३ दासी रूप में वे तुलसी हैं और दास रूप में तुलसीदास ।

उनका सखी रूप गीतावली में पूर्णरूप से प्रकाश में आया है । उसका एक पद है—

जैसे ललित लखन लाल लोने ।

तैसिये ललित दरमिला परसपर लपत सुलोचन कीने ॥

मुखमा सागर सिंगार सार करि कनक रचे हैं तिहि सोने ।

रूप प्रेम परिमिति न परत कहि विथकि रही मति मीने ॥

सोभा सील सनेह सोहावने समत केलिगृह गौने ।

देति तियनि के नयन सफल भये तुलसी दासहूँ के होने ॥^४

'केलि गृह' की शौकी से 'तियनि' का 'नयन सफल' करना तथा तुलसी का उस हृदय के प्रति औत्सुक्य प्रकट करना, उनकी मधुर साधना की ओर

१-तुलसी प्रन्यावली—दि० सं०, पृ० २३१ (कवितावली—उत्तरकाण्ड—छन्द १३६)

२-वही दि० सं०, पृ० ४७५ (विनय—छं० ४१)

३-नयासमाज, सित०-१९५३, पृ० १९०-१९१ में प्रकाशित 'तुलसी की गुह्यसाधना' शीर्षक लेख (पं० चन्द्रबली पाण्डे)

४-तुलसीप्रन्यावली, दि० सं०, पृ० ३२५ (गीतावली बाटकाण्ड, छं० १०५)

सकेत करता जान पड़ता है। अमदास जी रसिक सापको के लिये 'शयनागार' की शौकी के चिंतन की व्यवस्था, अपने अष्टग्राम में, इस प्रकार देते हैं—

एव विहरते रामो रामाराममनोरम ।

सौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्यमेव च ॥

सरयूकूलरासस्थकौतुकानेकरूपवान् ।

शयनागारगमनं चितयेत् तत् परम्^१ ॥

'गीतावली' में ही अन्यत्र उन्होंने चनयात्रा के प्रसंग में टीफ उठी स्थल पर जहाँ 'मानस' में एक 'तापस' आता है, कहीं से आरर सहसा उपस्थित एक स्त्री की प्रेमविह्वलता का अवन किया है—

सखिहि सुसिख दई प्रेम भगन भई ।

सुरति विसरि गई आपनी ओही ॥

तुलसी रही है ठाढ़ो पाहन गढ़ी सी काढ़ी ।

न जाने फहाँ ते आई कौन की कोही^२ ॥

स्वामिनी सीता के कृपादृष्टि से उसे देखने और हृदय से लगाने का भी उल्लेख हुआ है—

सनेहसिखिल सुनि बचनसरलसिख,

चितई अधिक हित सहित ओही ।

तुलसी मनहुँ प्रभु कृपा की मूरति फिरि,

हेरि के हरषि हिये लियो है ओही ।^३

इस प्रसंग में सहसा सीताराम के समक्ष प्रस्तुत होने वाली तथा सीता जी द्वारा हृदय से लगाई जाने वाली, इस स्त्री को यदि 'तापस' की भौति तुलसी से अभिन्न मान लिया जाय, तो कहा जा सकता है, कि मानस में, उनका आराध्य के प्रति आत्मनिवेदन, दास्यभाव का था किन्तु गीतावली में उनका आत्मसमर्पण माधुर्यभाव से प्रेरित था। पहले के दास्यनिष्ठा के अनुसार इष्टदेव के चरणों पर गिरे थे किन्तु इस बार माधुर्यभावसम्पन्न सखीरूप में व स्वामिनी सीता के हृदय से लगे। कारण कि रसिकसिद्धान्त के अनुसार सखियाँ सीता के पुरुषकारत्व से ही प्रभुसेवा की अधिकारिणी होती हैं। अज्ञात स्त्री का यह प्रसंग कदाचित् इसी तथ्य

१-अष्टग्राम (अमदास) छ० १४७ तथा १५१

२-तुलसीप्रणयावली, द्वि० ख०, पृ० ३३३ (गीतावली अयोध्याकांड-उ० १९)

३- तु० प्र०, द्वि० ख०, पृ० ३३३ (गीतावली अयोध्याकांड, उ० १९)

का समर्पण करता है।^१

गीतावली में प्रिया के 'प्रेम रस में पगे' हुए अपने 'इष्टदेव' की 'रसिक मुद्रा' का अंकन वे इन शब्दों में करते हैं—

भोर जानकीजीवन जागे ।

सूत मागध प्रवीण वेणु धुनि द्वारे गायक सरस राग रागे ॥

दयामल सलोने गात आलस बस जम्हात प्रिया प्रेम रस पागे ।

उनीचे लोचन चारु सुपेमा सिगारु हेरि-हेरि हारे मार भूरि भागे ॥

सहज मुहाई छवि उपमा न लहै कवि मुदित विलोकन लागे ।

तुलसीदास निसिधासर अनूप रूप रहत प्रेम अनुरागे ॥^२

जिस प्रसंग में यह छन्द कहा गया है, रसिकों की अष्टयाम सेवा में उसे प्रातः उरधापनसमय की आरती का हृत्पत्र कहते हैं। तुलसी के समकालीन रसिक भक्त 'नाभादास' का इसी अवसर के लिये लिखा गया एक पद लीजिये और देखिये कि दोनों में कितना साम्य है—

जागे रघुनाथ जानकी आलस भारी ।

सर्मित है सुरत राग अरुन लोचन अति जम्हात

प्रीया भुज उभै मेलि प्रीतम पिय प्यारी ॥

लटपटी सिरपाग छाल के स्याम वदन,

वर्षाभक्तु दिनकर मनो अर्मक चन्हारी ।

जाल रंभ निरखन मुल कुंगरि की नकबैसरि,

अटकी लटकी कर आपु सँवारी ॥

मुन्दर सोहागनिधि जस पूरि रखो विश्व मध्य,

स्वयस किये रामचन्द्र नहिं त्रिभुरन ऐसी नारी ।

गौर स्याम जननिराम बारि फेरि कोटिकाम,

जीवन फल देखि देखि 'नामो' बलिहारी ॥^३

गीतावली के चित्ररूढ-प्रसंग में तुलसी ने रसिकों की शैली में आराध्य युगल के 'माधुरी-बिलास' का भी वर्णन किया है—

विरचित तहँ पर्नसाल, अति विचित्र लखनलाल,

निद्रसत जहँ नित सुपाठ राम जानकी ॥

१- देखिये—'तुलसीदास की गुप्त साधना' शीर्षक श्री चन्द्रमौली पांडे का लेख 'नया-समाज' मितम्बर १९५३

२- तुलसी ग्रंथावली-द्वि० खं०, पृ० ४०४ (गीतावली, उच्चर काँट, छं० २)

३- पुटकर पद

निज फर राजीव नयन पल्लव दल रचित सयन ।
 प्यास परसपर पियूष प्रेम पान की ॥
 माधुरी विलास हास, गाथत जस तुलसिदास ।
 घसति हृदय जोरो, प्रिय परम प्रान की ॥^१

तुलसी की कृतियों में, माधुर्यचित्रण के दृष्टिकोण से, 'बरवैरामायण' का भो महत्त्व है। इसकी विनोदता है, उनके सीतापरत्वविधायक भावों की अभिव्यक्ति। संयोगवश इस प्रकार के भावों की व्यञ्जना सखियों के ही माध्यम से हुई है। रसिक सम्प्रदाय में सखियों सीताराम की रूपावली उपासिकायें मानी जाती हैं। 'बरवैरामायण' का आरंभ ही उनके इस भाव को स्पष्ट कर देता है। ये 'मुगलसरफार' के रूपावली पर मुग्ध दिखाई गई हैं—

सिय मुख सरद कमलसभ किमि कहि जाइ ।
 निसि मलीन बह, निसिदिन यह बिगसाइ ॥
 बड़े नयन, कटि, भ्रकुटी, भाल बिसाल ।
 तुलसी मोहत मनहि मनोहर बाल ॥^२

यह तो हुआ सीता के सौन्दर्य का चित्रण। अब राम के माधुर्य-चित्रण पर उनकी मुग्धता देखिये—

तुलसी बंक बिलोकनि, मृदु मुसकानि ।
 फस प्रभु नयनकमल अस कहाँ बखानि ॥
 कामरूप सम तुलसी राम सरूप ।
 को कवि सम करि सकै परै भव कूप ॥^३

इस प्रकार प्रिया-प्रियतम की अंग-शोभा का निरीक्षण कर लेने पर उनके मन में तुलना की इच्छा जागरित होती है। और इस स्थिति में वे सभी प्रकार से सीता जी को ही प्रधानता देती हैं। उनकी खुली चुनौती है—

गरव करी रघुनंदन जनि मन माँह ।
 देखहु आपनि मूरति सिय कै छाँह ॥^४

यही नहीं वे दंपति से हासपरिहास भी करती हैं—

छठी सरी हैसि मिसकरि कहि मृदु बैन ।
 सिय रघुवर के भये चनीदे नैन ॥^५

१—तुलसी ग्रंथावली—द्वि० सं०, पृ० ३४५ (गीतावली, अधो०, छं० ४१)

२—मु० ग्रं० द्वि० सं०, पृ० १९

३—मु० ग्रं०, द्वि० सं० पृ० २०

४—वही, पृ० २०

५—वही, पृ० २०

अयोध्याकांड की निम्नलिखित पंक्ति के भीतर उन्होंने 'राजभवन' में सीता के साथ राम के सुख विलास का भी उल्लेख किया है।

राज भवन सुख विलसत सिय सँग राम ।^१

सुन्दरकांड में राम से सीता की वियोगदशा का वर्णन करते हुए हनुमान दास्यभाव की मर्यादा पार करते दिखाई देते हैं। 'स्वामिनी' की विरहजन्य कामभावना का चित्रण वे इस प्रकार करते हैं—

सिय वियोग दुख केहि विधि कहउँ यखानि।

फूलवान ते मनसिज जेघत आनि ॥

सरद चाँदनी सँचरत चहुँदिसि आनि।

विधुहि जोरि कर चिनवति कुलगुरुआनि ॥^२

संभव है ऐसे दृश्यों का विधान उनकी अंतर्धरसिकभावना की प्रेरणा से हुआ हो।

प्रबन्धात्मकता के साथ सक्षिप्तता पर भी थोड़ी-बहुत दृष्टि रहने के कारण यहाँ इससे आगे वे न जा सके। सयोग की अपेक्षा 'बरवैराग्य' में वियोग शृङ्गार का रूप अधिक निखरा हुआ दिखाई देता है। सयोग में अलंकारपक्ष की प्रधानता है, वियोग में भावपक्ष की। स्वतंत्र वातावरण में इन दोनों की सफल योजना से शृङ्गार का एक परिष्कृत रूप, तुलसी साहित्य में, यहाँ मिलता है।

गीतावली से इसके माधुर्यचित्रण में थोड़ा भेद है। वहाँ आत्मनिवेदन की प्रमुखता थी, यहाँ रूपावृत्ति की प्रधानता है। प्रिया-परत्व अथवा सीता जी की धारणागति की महत्ता दोनों स्थलों पर प्रतिपादित की गई है। वहाँ उनके आकर्षण का विषय था, दंपति का शील और यहाँ है, उनका अलौकिक सौंदर्य। युगल-निद्रा की रक्षा दोनों स्थितियों में एक ही हुई है।

सम्भवतः तुलसी की साधना और साहित्य में इस प्रकार की माधुर्यमयि के सृज पाकर ही अनन्यप्रापव ने उन्हें 'तुलसीमखी' की उपाधि दे दी। और उनकी 'शृन्दासरी' का अवतार मान लिया। दास्यभाव के मक्त जिस प्रकार 'तुलसीदास' के रूप में उन्हें सर्वोपरि मानते हैं, उसी भाँति माधुर्यप्रापवों में वे 'तुलसीमखी' के रूप में समाहत हैं, 'अनन्य' जी की यही कामना है—

सकल सखियन में सिरोमनि दास तुलसी तुम रही।

करौ सेवन रुचिर रुचि सौ मुनस की पानी कही ॥

×

×

×

तुलसी सु शृन्दा सखी को निज नामते शृन्दासखी ।

‘दास तुलसी’ नाम की यह रहसि मैं मन में लखी ॥^१

ये अनन्यमाधव गोस्वामी जी के समकालीन थे । भवानीदास ने ‘गोसाई-चरित’ में इनसे तुलसी की भेंट होने का भी वर्णन किया है और इनका निवासस्थान अवध में रसूलाबाद के निकट कोटरा नामक गाँव बताया है ।^२ निम्नलिखित पंक्तियों स्वयं अनन्य जी की रसिकोपासना में आस्था व्यक्त करती हैं—

सुन्दर सियाराम की जोरी । वारों तिहि पर काम करोरी ॥

दोड़ मिलि रंग महल में सोहैं । सब सरियन के मन को मोहैं ॥^३

एक समकालीन रसिकभक्त होने से तुलसीविषयक इनके वक्तव्य का कितना महत्त्व है, इसका निर्णय हम साहित्यिकों पर छोड़ते हैं ।

ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास रसिक रामभक्ति के व्यावहारिक एवं साधनात्मक दोनों पक्षों से अभिष्ट थे और सम्भवतः राम से अपने अनेक ‘नातों’ में माधुर्यसम्बन्ध को भी स्थान देते थे । ‘मानस’ में ऐसी के अनुरोध से वे अपनी अनुभूतियों को संयमित रखने के लिये बाप्य वे विन्दु ‘गोताबली’, ‘बरवै’, ‘जानकीमंगल’ और ‘पार्वतीमंगल’ में जहाँ-कहाँ वर्यना के मुक्तविलास का अवसर मिला है, उनके शृंगारी भावों की छटा देखते ही बनती है ।

अकबर की रामभक्ति

राजपूताने में रसिकसाधकों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और अवध में तुलसी-साहित्य के व्यापक प्रचार का प्रभाव उदारमना अकबर पर भी पड़ा ।^४ उसके द्वारा

१-प्रजनिधि ग्रन्थावली, पृ० २७५-२७६ (‘हरिदसंग्रह’ से)

२-निकट रसूला बाद के, ग्राम कोटरा नाम ।

जहाँ अनन्य माधौ भये, विदित जासु गुन ग्राम ॥

—गोसाई चरित, पृ० १४

३-प्रजनिधि ग्रन्थावली, पृ० २७५

४-अकबर के समदन्धी और सेनानायक, जयपुर के महाराज मानसिंह अग्रदास जी के शिष्य थे । महाराज रघुराज सिंह ने गुरु के साथ इनके तीर्थाटन करने का भी उल्लेख किया है । इस यात्रा में अग्रदास जी के एक घनकार का वर्णन किया गया है ।

मानसिंह जैपुर को राजा । सो अपनी छै सकल समाजा ॥

रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय

सम्राट अकबर द्वारा प्रचारित
'रामसीय भक्ति' की मुद्रायें

(१) कॅन्वेंट डे फ्रांस (पृ० १११)

(२) ब्रिटिश म्यूजियम (पृ० १११)

प्रचारित "रामसीय" मूर्ति की स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं से यह स्पष्ट हो जाता है। अब तक इस मूर्ति के तीन सिकों का पता चला है—दो सोने की अर्ध-मोहरें और एक चाँदी की अठन्नी। इनमें एक सोने की अर्धमोहर, कैबिनेट डे फ्रांस में है, दूसरी ब्रिटिश म्यूजियम में^१ और तीसरी चाँदी की अठन्नी भारत कलाभवन, काशी में संग्रहीत है।^२ यह (तीसरी मुद्रा) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल को लखनऊ के किसी व्यापारी से प्राप्त हुई थी। दोनों सौचों में एक ओर रामसीता की आकृति अंकित है और दूसरी ओर उनका प्रचलनकाल दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि उपर्युक्त दोनों मूर्ति की मुद्रायें भिन्न काल में और दो भिन्न सौचों में ढाली गई थीं—

राय आनन्दकृष्ण जी के लेख के आधार पर नीचे इसका विवरण दिया जाता है—

(१) सोने की दो अर्ध मुहरें (ब्रिटिश म्यूजियम और कैबिनेट डे फ्रांस)

इनमें राम प्राचीन वेश में उत्तरीय तथा धोती धारण किये हुए और सीता लहंगा, ओढ़नी और चोली पहने, अवगुंठन को सम्हालती हुई दिखाई गई हैं।

इसका प्रचलनकाल ५० इलाही, फरवरदीन उत्कीर्ण है। ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित अर्धमोहर में चित और 'राम सीय' नावरी अभिलेख मिट गया है किंतु 'कैबिनेट डे फ्रांस' की अर्धमुहर में यह ज्यों का त्यों बना हुआ है।

(२) चाँदी की अठन्नी (भारतकलाभवन काशी)।

इसमें सीताराम अवबरवालीन वेश में दिखाये गये हैं। राम, सिर पर तीन षगूरे वाला मुकुट, (जैसा अवनर के समय के ब्राह्मण देवताओं के चित्रों में प्राप्त होता है), घुड़ने तक आमा, दुपट्टा, जिसके दोनों छोर श्पर-उधर लटक रहे

अग्रदास गुर भाशाकारी । रहै समीप चरण हजधारी ॥

एक समय तीरथ के हेतु । अग्र चलो बहु संत समेत ॥

—रामरसिकावली, पृ० ५७९

भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने भी मानसिंह और अग्रदास की एक मेंट का उल्लेख किया है।

धकधर के पास मानसिंह के द्वारा कीद्व और अग्रदास ऐसे पहुँचे हुए रसिक साधकों की कथायें अवश्य पहुँची होंगी।

१—कैदाबाग आफ इण्डियन म्यूजियम इन दि ब्रिटिश म्यूजियम—प्लेट ५, सं० १०२

२—विरोप विवरण के लिये देखिये—श्रीआनन्दकृष्ण का लेख "रामसीय मुद्रा"—कलानिधि—वर्ष १—अंक ३

हैं, बायें हाथ में धनुष की कमान की मध्य, बिसकी प्रत्यंचा भीतर की ओर है, पीठ पर तूणीर और दाहिने हाथ में धनुष पर घड़ा हुआ बाण धारण किये हैं। उनकी अनुगामिनी सीता सुलत चोली, लहंगा, ओढ़नी और हाथों में चूड़ियाँ पहने हैं। उनका बायाँ हाथ सामने उठा हुआ है और दाहिना पीछे लटकता है। उनके दोनों हाथों में फूल का गुच्छा है। रामसीता के ऊपर बीच में नागरी अक्षरों में 'रामसीय' अंकित है इसके पट की ओर "१० इलाही अमरदास" लिखा हुआ है।

इससे यह विदित होता है, कि ये दोनों मुद्रायें, अक्बर की मृत्यु के पहले, एक वर्ष के भीतर, उनके द्वारा प्रचलित इलाही सम्प्रदाय के ५० वें वर्ष के दो भिन्न महीनों में प्रचलित की गई थीं।

अब यह प्रश्न उठता है कि 'रामसीय' भाँति की ये दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रायें उनके जीवन की किस स्थिति की परिचायक हैं। मोटे तौर से सीताराम का दास्य जीवन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—विवाह के पश्चात् और वनगमन के पूर्व अयोध्या में व्यतीत होने वाला उनका गार्हस्थ्य जीवन, चौदहवर्षीय वनवास में सीताहरण से पूर्व का जीवन और लकाविजय के पश्चात् उनके पुनर्मिलन के समय से लेकर सीता के द्वितीय वनवास के पहले तक उनका अयोध्या का राजैश्वर्यपूर्ण जीवन। इन तीनों के अन्तर्गत ही किसी अवस्था में उनकी स्थिति का अंकन उपर्युक्त दोनों प्रकार की मुद्राओं में हुआ है। यह स्पष्ट ही है कि इन तीनों में प्रथम तथा तृतीय स्थिति की क्रीडाभूमि अयोध्या रही है और मध्यवर्ती अवस्था 'वनलीला' की है।

सोने की मुहरों में दक्षिण की जिस मुद्रा का चित्रण हुआ है वह उनके गार्हस्थ्य जीवन के अधिक मेल में है। पति के पीछे चलती हुई सीता का दाहिना हाथ कमर पर रखना और बायें हाथ से धूम्रपान समादना, उनके दास्य जीवन के आरंभिक काल की मुद्रा प्रतीत होती है। लज्जा का जो भाव इससे व्यक्त होता है, उसकी व्याप्ति इसी अवस्था में अधिक सगत जान पड़ती है। यह भी असंभव नहीं कि यह उनके चित्रकूट के वन-विहार की किसी स्थिति का चोतक हो। अतः इसे प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के अन्तर्गत मानना उचित होगा।

भारतकलामवन काशी की अठन्नी में अंकित सीताराम की मुद्रा के विषय में मेरा यह विचार है कि इसमें उनके चित्रकूट अथवा पचवटीरास के समय किये गये आलेख एवं वन-विहार का दृश्य अंकित है। यह स्मरणीय है

कि पंचवटोवासे के समय यह उस स्थिति का चोटक नहीं माना जा सकता, जब सीता ने राम को सुवर्णमृग दिखाया था और उनकी प्रेरणा से वे उसके आखेट में प्रवृत्त हुए थे। यदि उस स्थिति से इसका सम्बन्ध होता तो सीता मृग को इंगित करती हुई दिखाई जाती, किन्तु प्रस्तुत चित्र में ऐसा कुछ लक्षित नहीं होता। सीता का, निःसर्गभाव से दोनों हाथों में फूल के गुच्छे लिये हुए, पति का अनुगमन करना, वनविहार का ही चोटक हो सकता है। मेरा अनुमान है कि इस लीला का क्षेत्र माने जाने की संभावना पंचवटी से चित्रकूट की अधिक है। कारण यह है कि रामचरितसाहित्य में 'अहेरी' राम^१ की मुख्य क्रीड़ा भूमि तथा सीताराम की विहारस्थली के रूप में इसी स्थल की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। रसिकसाहित्य में चित्रकूटवासी राम तापस नहीं, राजेश्वर्यपूर्ण और नित्यरासलीलारत चित्रित किये गये हैं। तुलसी ने भी 'रामचरितमानस,' 'गीतावली' और 'विमल' में चित्रकूट का स्मरण दम्पति की विहारभूमि के रूप में किया है।^२

उनके परवता रामरसिकों ने भी उसे इसी रूप में देखा है।^३

इस प्रकार दोनों भौतिकी मुद्राओं में सीताराम की शृंगारीभावना प्रकट होती है। उदार अकबर को इन माधुर्यमय चित्रों के चित्रकों पर उत्कीर्ण करने

१- चित्रकूटसम नास्ति तीर्थं ब्रह्मादयोः के।

यत्र श्रीरामचंद्रोऽसौ सीतया सहितः सुधीः ॥

विमलादि सद्योयुक्तो अग्निमादिविभूषितः।

महावरणसयुक्तो मन्दिरे रत्नभूषिते ॥

सर्वं तस्यान्तरालेऽसौ विहारं कुरुते सदा ॥

—मुहूर्तचित्रकूटमाहात्म्य, ३।५

२- हरि केहरि कपि कील कुशला। विगत वैर विचारहि सय संग।

फिरत अहेर राम छवि देखी। होहि मुदित मृगवृन्द विसेयी ॥

—रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, पृ० २६७

३- अब चित चेति चित्रकूटहि धनु।

कोपित कलि कोपित मगल मगु बिलसत घटत मोहमाया मनु।

भूमि बिलोकु राम पद भक्ति धनबिलोकु रघुवर विहार धनु ॥

—तुलसी प्रभावली द्वि० ख०, पृ० ४६६

४- चित्रकूट जहँ प्रिया रामधर। करत तहाँ नित रास कुसुहर।

कामद चित्रकूट के नाम। ताकर अर्थ सुनहु अभिराम ॥

की प्रेरणा रामभक्ति में बढ़ती हुई रसिकभावना से प्राप्त हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं।

राम आनन्दकृष्ण जी ने इन सिकों व प्रचलित करने का कारण, जीवन के अंतिम दिनों में उद्बुद्ध, अकबर की रामभक्ति बताया है। इनका प्रचलन उसने जिस किसी भाव से भी प्रेरित होकर कराया हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि उसकी 'रामसीय' में निष्ठा थी और उनका 'स्वरूप प्रचार' में वह प्रजा और राजा दोनों का हित देखता था। शताब्दियों पहले से भारतीय शासकों द्वारा शिलालेखों, मूर्तियों और मुद्राओं में प्रतिष्ठित दिष्णु और कृष्ण की छोट्टपर यमन शासन अकबर का 'रामसीय' व नाम पर सिका चलाना, इस देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। जहाँ तक इन पक्तियों के लेखक की बात है, किसी हिन्दू सम्राट् ने भी शासन कायों में सीताराम की इतना महत्त्व नहीं दिया था। इससे तत्कालीन समाज पर रामभक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

रामनाम्य में गतिरोध

गुलसीबाग़ी में चरम अभिव्यक्ति पारक, उनके तिरोहित हात ही, रामभक्ति की सभी शाखाओं में सहसा एक दीर्घ गतिरोध उपस्थित हो गया और वह न्यूनाधिक मात्रा में लगभग एक शताब्दी तक बना रहा। इसमें भीतर लिख गये रामोपासनासम्बन्धी ग्रंथों की संख्या बहुत थोड़ी है। कोई उत्कृष्ट चरित नाव्य तो मिलता ही नहीं। जो प्राप्त हैं, वे गृह्यारी साधना से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसी परिस्थिति जिन अनिवार्य कारणों से उत्पन्न हुई, उनका विस्लेष नीचे किया जाता है।

कामद जनकबलीके रूपा । चित्रकूट रघुनाथ सरूपा ।
मन्दाकिनि तहँ बहति मोहनी । रत्नगुमि तहँ लगति सोहनी ॥
कुञ्ज कुञ्ज जहँ रास बिछासा । होत तहाँ लखि रमन निवासा ॥

—गुणराघव मिशन, पृ० १३

चित्रकूट यकबोर जहँ, रासस्थल सुअनूप ।
मूष मूष अद्विगन तहाँ, निवसहिँ सुहृद सरूप ॥
मन्दाकिनी सरित सुलमूख । बहहि सदा नाशक सब दुख ।
महारास तहँ नित प्रति हाई । कृपापात्र जन जानत कोई ॥
कोटिनि अमरावती बिद्यामा । प्रगट जहँ सिषयान निवासा ॥

—पृ० ४०, १०, पृ० ८३

धार्मिक असहिष्णुता

अन्तर के बाद उसका उत्तराधिकारी जहाँगीर बहुत कुछ पिता की नीति का पालन करता रहा। उसने धार्मिक असहिष्णुता को अपना अस्त्र नहीं बनाया। किंतु गोस्वामी जी के साकेतवास के चार ही वर्षों के भीतर, १६२७ ई० में, उसकी भी जीवनलीला समाप्त हो गई। उसके साथ ही अन्तर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अंत हो गया और शाहजहाँ के शासनकाल होते ही उस हिन्दूधर्म नीति का सूत्रपात हुआ, जो औरंगजेब के शासन में पराकाष्ठा को पहुँची। हिन्दुओं की स्थिति अरक्षित और अशांतिमय हो गई। उनके सामाजिक जीवन पर नानाप्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये। मुगलशासन में पहली बार शाहजहाँ ने अपने को इस्लामतर धर्मावलम्बियों का निरोधी घोषित किया।^१ महत्वपूर्ण पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति बंद कर दी गई।^२ उसने हिन्दुओं के तीर्थस्थानों पर भी वक्रदृष्टि रखी और मंदिरों को बर्धन-तर्ज नष्ट किया। साम्राज्य में नवीन मंदिरों का निर्माण १६३२ ई० में राजाशा से बन्द कर दिया गया।^३ लाल बरिब अनुसार, शाहजहाँ के शासनकाल से ही, हिन्दुओं पर मुसलमानों का अत्याचार बढ़ने लगा था और एक ब बाद दूसरे घोर तथा देशभक्त हिन्दुराजाओं के पतन से ये निरवस्थित होने लगे थे।

साहिजहा उमड़यो घन घोरा। चपति झझापयन झकोरा।

जबते चंपति कियो पयानो। तब ते परयो हीन हिंदुयानो।

लगयो होन तुरकन को जोरा। को राखे हिंदुन को तोरा।^४

औरंगजेब के शासन में स्थिति और भी बिगड़ गई। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, जजिया एवं तीर्थयात्रा करों से हिन्दू-जीवन यातनामय हो गया। तीर्थों को ध्वस्त करने का तो जैसे उसने सख्त हो कर लिया था। मथुरा के केशवदेव और काशी के विद्यनाथमन्दिर को नष्ट करने के साथ ही अयोध्या के मंदिरों पर भी उसकी शनिरदृष्टि पड़ा। यहाँ नेता ब ठाकुर का प्राचीन मन्दिर गिराने उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ।^५ स्वर्णद्वार और राजा वेषु

१-दि तिलीजस पागिस्ती आफ मुगल एम्पाई, पृ० १६।१०

२-वही, पृ० १८

३-वही, पृ० ४२१

४-मि० ब० दि०, पृ० ५९४

५-ए हिस्टारिकल स्केच आफ फैजाबाद सहस्रोल, पृ० ३८

के सागर के पास अनेक मस्जिदों के प्खसाबरोप, उनके मन्दिर सामग्री से निर्मित होने का पता आज भी देते हैं। औरगजेय की इस हिन्दूविरोधी नीति का, 'छत्र प्रकाश' में, छाल कवि ने आँखों देखा वर्णन किया है।

जब ते साह तरत पर बैठे, तब ते हिन्दुन ते छर ऐंठे ।

महगे घर तीरधन लगाये, वेद देवालै निदरि टट्टाए ।

घर घर बाँधजेजिया लोन्हे, अपने मन भाये सब छीन्हे ।^१

अयोध्या के प्रति औरगजेय के पूर्वदत्ता नुसलमान शासकों की भी नीति कड़ी रही है। राम की जन्मभूमि होने के कारण यह हिन्दू जीवन का मुख्य प्रेरणाकेन्द्र था। अतएव आरम्भ से ही उनका प्रयत्न इसके महत्व को नष्ट करने का रहा है।^२ मुहम्मद गोरी के सहायक शाह जून गोरी द्वारा अयोध्या के प्राचीन मन्दिरों को प्खस्त^३ करने और दिल्ली के सुल्तानों का उने अवध सूबे की राजधानी^४ बनाने का यही रहस्य था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने राजा रामा के पवन के पश्चात् राम-जन्म भूमि का मंदिर गिरा कर १५२८ ई० में 'बाबरी मस्जिद' की यहीं स्थापना की। इस घटना के पश्चात् इस्लामी शासन का उस पर ऐसा आतंक छाया कि अन्वर के उदार शासन में भी यहाँ कोई महत्त्व का मंदिर न बन सका। जो कुछ पहले के बचे रह गये उनमें अधिकांश औरगजेय ने नष्ट कर डाले। हमारी समझ में अयोध्यापुरी की इस अरक्षित और सघर्षमय स्थिति का ही वह परिणाम था कि हिन्दू-हृदय में उसके प्रति अपार भद्रा जगी रहने पर भी इस काल में वह साधनों का प्रमुख आश्रय न रह सकी, केवल तीर्थरूप में उसकी ज्योति जगती रही। इस दशा में रामभक्तों का जीवननिर्वाह कठिन हो गया, जिससे यहाँ से उठकर वे जहाँ-तहाँ हिन्दू राज्यों में अपना स्थान बनाने लगे। तीर्थंदात्री साधकों के लिए इस समय की भयंकर स्थिति का चित्रण एक समकालीन रामभक्त महाना सरविशोर ने इन शब्दों में किया है—

१-भूषण का निम्नलिखित छन्द इसकी पुष्टि करता है—

देवल गिरावते फ़िरावते निराश्रन भयो,

ऐसे-हूवे रावताने सबी गये रुख की ।

सीर । पै परा दिगवरा दिखाइदेव,

सिद्धि की सिधाई गई रही यात रय की ॥-भू० प्र०, पृ० १४०

२-डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ फैजाबाद, पृ० १०३

३-पु डिस्ट्रिक्टल स्केच आफ फैजाबाद तहसील, पृ० ५५

४-डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ फैजाबाद—पृ० १०३

जहँ तोरथ तहँ जमन बास पुनि जीविका न लहिये ।
 असन बसन जहँ मिलै तहाँ सतसगन पैये ॥
 राह चोर बटपार कुटिल निरघन दुख देहीं ।
 सहवासिन सन बैर, दूरि कहूँ बसैं सनेही ॥
 कह 'सूर बिसोर' मिलै नहीं, जया जोग चाही जहाँ ।
 फलिकाल भ्रसेव अति प्रबल हिय, हाय राम रहिये कहाँ १ ॥

शासन की हिन्दू विरोधी नीति से परेशान होकर, तीर्थों में रहकर भजन करने वाले एकान्तसेयी सत्तों ने, नगरस्थ तीर्थों को छोड़कर, मुस्लिमप्रभाव से दूर निर्जन तीर्थों का आश्रय लिया। रामतीर्थों में ऐसे दो मुख्य स्थान थे—चित्रकूट और मिथिला। इनके अतिरिक्त गलता और रेवासा नामक दो अन्य महत्वपूर्ण पीठ थे, जो राम से सम्बद्ध न होने पर भी कृष्णदास, पद्महारी, कीददास और अग्रदास ऐसे प्रसिद्ध रामभक्तों की तपोभूमि होने से तीर्थों के समान ही पवित्र माने जाते थे। ये चारों स्थान मुगल आतंक से रहित थे। राजपूताना औरगजेन्द्र के शासनकाल में भी हिन्दूमस्मृति का प्रधान गढ़ माना जाता था। जयपुर राज्य के प्रति तरनालीन, मुगलशासन अपेक्षाकृत उदार भी था, अतएव उद्योगे निवृत्त गलता और रेवासा, राम भक्तों के लिये अधिन निरापद स्थान थे। चित्रकूट, पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने के साथ ही पक्षा, बाधकगढ़ ऐसे भ्रमप्राग सुन्देल आर बघेल^२ राज्यों से घिरा था। अतएव इस अशांति और अव्यवस्था के युग में भी साधना के लिये यह एक शान्तिमय तीर्थ था। मिथिला मुगलराजधानी से दूर एकान्त स्थान था, फिर भी मुस्लिम आतंक से इतना अप्रभावित न था, जितना उसे होना चाहिये था। अतएव वहाँ के भक्त इस बात के पूछ ही उसे छोड़कर इधर-उधर चले गये थे। कलक मिथिला के तीर्थस्थान टम होने लगे थे, निराल उद्धार का कार्य महात्मा गुरु निशोर ने किया। इस समय का उल्लेख करते हुए 'मुगल-प्रिया' जी कहते हैं—

भाविन सूर बिसोर लली लालन मन भाये ।
 अटल भक्ति अचिरल मुयोगरसरोति लप्राये ॥

१-मिथिलामाहात्म्य, छं० १ ।

२-द्विस्त्रिंशद गजेन्द्रियर आक यादा, पृ० १६८ ।

काल कठिन मानस विमल, कलि उपमा कवि को रहत ।
मणि भूमि अनादि उपास्य थल, मिथिला प्रगट कियो महत ।^१

सामाजिक-अधःपतन

परिवर्तित राजनीतिक स्थिति का तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । औरंगजेब की कठोर राजनीतिक व्यवस्था के बाद-जुद, शासन के उच्च पदाधिकारियों, अमीरों और हिंदूराजाओं में व्यभिचार, मद्यपान^२ और विलासिता का प्रचार भीतर ही भीतर बढ़ता रहा ।^३ इनके प्रभाव से सन्त-समाज मुक्त न रह सका । तीर्थों में जो साधु और पंडे इस काल में भी अपने परम्परागत धर्मों में चिपके थे, उनमें अधिकांश, धर्म और नैतिकता को तिलाजलि देकर यात्रियों को मूसले और ऐहिक वासनाओं की तृप्ति में शासक-वर्ग का अनुकरण करते थे । समाज इन दमियों को गुरु मानकर पूजता था । सच्चे सन्त इस समय भी थे, किन्तु इनके आगे उन्हें पूछता ही क्यों !^४ धर्मशास्त्रों का पटना पटाना राजाशा से निषिद्ध हो गया था ।^५ अतएव हिन्दू समाज पर से धर्मग्रन्थों का नैतिक प्रभाव एक प्रकार से उठ चला था । ऐसी दशा में क्या वेद-पुराण, क्या साधु-सन्त, और क्या तीर्थ-मत, किसी में इतनी शक्ति

१-रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० २० ।

२-हिस्ट्री आफ् औरंगजेब, भाग ५, पृ० ४६०

३-एशार्ट हिस्ट्री आफ् मुस्लिम रूल इन इन्डिया, पृ० ६५३

४-बाल भरी जी ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है—

बनि बड़ गुरु घर घर में डोहैं । जे गुरु मूढ़ रहैं अन बोलैं ।
केतक गुरु शिर जटा बदाई । दिये पोछ गाड़ो भर छाई ॥
केतक पाहिं महा मठ देखी । कहैं बही गुरु सिद्ध बिसेयी ।
केतक सुन्दर रूप निहारी । कहैं मिले गुरु आप पिहारी ॥
एव अगनि में तपत निहारी । होहि सिष्य बेसे नर नारी ।
झारा फूँकी जो बहु करै । तिनको हरिहि मानि उरधरै ॥
केतक गुरु मगनै चदि चालैं । वस्तु न जहैं पेट को पालैं ।
केतक गुरु बहु वेप बनावहिं । धारमुखी ज्यों छोक रिझावहिं ॥
माया भन्ध अमित गुरु ऐसे । सुधे साधु बहुत पुनि तैसे ।
जे निरदम सकल गुन खानो । तिनकी किठ भर सुनहि न बानी ।

—सिद्धान्त सारदीपिका बालभरी, पत्र ३९

५-दि रिजीजस पाकिस्ती ऑफ दि मुगल एम्पायर, पृ० १३०

न रह गई थी, जो तत्कालीन हासो-मुस्र आध्यात्मिकता का उद्धार कर सकता। मूर किशोर जी ने, प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों को छोड़कर, अपने मिथिला आगमन के कारणों का विद्वलेषण करते हुए, समाज की इस अधोगति की ओर संकेत किया है।

कलि काल बढ़यो दल जीनि चढ़यो,
सब वेद पुरान भये सिथिला।
साधु के ठौर असाधु बसैं,
सुथला जेह ठौर भये कुथला।
बरनाश्रमधर्म विचार गये,
द्विज वीरय देव भये निथला।
रही ठौर न और कहैं जग में,
तब सूर किसोर तकी मिथिला ॥^१

साम्प्रदायिक-संघर्ष

इसी समय रामभक्तों को एक अन्य संकट का भी सामना करना पड़ा। सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक रामानंदीयवैष्णवों का एक विद्याल समुदाय उत्तर भारत में तैयार हो गया था। राजपूताना इसका प्रधान क्षेत्र था। पहले से ही यह क्षेत्रों का भी मुख्य गढ़ बना चला आ रहा था। अतएव औरंगजेब के शासन के कुछ पूर्व से ही सैद्धान्तिक विरोध के कारण इन दोनों सम्प्रदायों में संघर्ष आरंभ हो गये थे।^२ रामानंदीय साधु—बैरागी, तथा शैव—दखनानी, गोसाईं इत्यादि नामों से पुकारे जाते थे। शैवों में औषड, कनफटे, और नागो भी शामिल थे। शस्त्रालों से सुसज्जित इनकी बड़ी-बड़ी जमातें वैष्णव तीर्थों पर आक्रमण कर साधुओं को दब देती थीं और उन्हें बंदीमाला, तिलक आदि वैष्णवी चिन्हों को त्यागने पर विवश करती थीं। उनके आंतर से वैष्णव धर्म के हत हो जाने का भय पैदा हो गया था।

प्रेमलता जी ने इन वैष्णवविरोधी गोसाइयों के नेता “लच्छीगिरि” के अत्याचारों का वर्णन करते हुए लिखा है—

लच्छीगिरि यक भयउ गोसाईं। प्रमु पद विमुप कंस की नाई ॥
लै सहाय बहु यती गोसाईं। बहु वैस्नय मारेउ धरियाई ॥

१-मिथिलामाहात्म्य—छ० ८

२-रामदल की विजय धी, पृ० ७

राख लिये धावत जग डोलैं । मारहि निदरि वचन कटु धोलैं ॥
उमगेठ खलजिमिनदो तलावा । चैलव धर्महि चहत छड़ावा ॥^१

दशनामी गोसाइयों द्वारा अयोध्या पर किये गये एक आक्रमण का उल्लेख महात्मा रामप्रसाद के जीवनवृत्त 'श्रीमहाराजचरित्र' में मिलता है। यह हमला रामनवमी महापर्व के अवसर पर हुआ था। हथारों की सख्या में दूर-दूर के रामभक्त वहाँ एकत्र हुए थे। संयोगवश रामप्रसाद जी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। संक्षेप में चरित्रकार के शब्दों में घटना यों कही गई है—

वहो समय सम्मत जो गाया । राम जन्म अवसर जब आया ।
जुरे लोग दोसलपुर जाई । बरनि को सके भीर घुनाई ॥
तहाँ वेप-संन्यास अपारा । आयुध धरे धीर धरियारा ।
जटा बिभूति धरे सब अझा । अनी अपार सुभट रन रंगा ॥
वैरागिन सन यैर विगारा । व्यथं यैर विन किये विबारा ।
धीन्ह अनीति तहाँ तिन जाई । वेप विराग भये दुसदाई ॥
गयो निकसि सब वेप विरागा । तिनके त्रास अवधपुर त्यागा ।
जहँ वैराग वेप फहुँ पावहि । ताहि भोति बहु त्रास देखावहि ॥
तिनके डर सब लोग डेराने । जहँ-तहँ बैठि यरुंत लुक्राने ।
घदलि वेप निज छाप छिनाई । कोउ निजभाँति न देहि देखाई ॥^२

'श्रीमहाराजचरित्र' के रचयिता रघुनाथप्रसाद जी महात्मा रामप्रसाद के शिष्य थे। अतएव इस घटनाविषयक उक्त ग्रन्थ की प्रामाणिकता असंदिग्ध है।

गोसाइयों से वेष्मणों की रक्षा के लिये, जबपुर की रामानन्दी गद्दी के तत्कालीन आचार्य, बालानन्द ने, चारों सम्प्रदायों के वैष्णवों को संगठित किया और उनकी एक सभा गृन्दावन में बुलाई।^३ इसके निर्णयों के अनुसार वैष्णव संगठन दो सैनिक रूप दिया गया। बिन्ही फारणों से कृष्णभक्तों और रामानुजीय आचार्यों के बीच यह योजना प्रगति न कर सकी, किन्तु रामानन्दीय सम्प्रदाय के विभिन्न वर्ग 'अनी' (सिना) तथा "असाइ" के नाम से संगठित किये गये

१—सुहृद् उपासना रहस्य, पृ० १४६-१४७

२—श्रीमहाराज चरित्र, पृ० ४२-४३

३—रामादल की विजय थी, पृ० ८

४—असाइ 'असद' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। वैष्णवों के चार वर्गों में विभक्त हो जाने से उनमें काफी मतभेद चलता था। शीघ्र उनकी इस आपसी फूट का लाभ उठाकर उन्हें संग्रहीत करते थे। बालानन्द जी ने

और इसी आदर्श के अनुकूल उन्हें सैनिक तथा मल्ल शिक्षा देने की व्यवस्था की गई ।^१ इससे कुछ ही दिनों में रामानंदीय वैष्णव बहुत शक्तिशाली हो गये और दशनामी गोसाईं सघर्षों में उनसे पराजित होने लगे । इस प्रकार स्वामी बालानंद ने वैष्णवसंप्रदाय का पुनः उद्धार किया । इसीलिये संप्रदाय में वे हनुमान के अवतार माने जाते हैं—

यहि विधि धीरे अज बहुकाला । सिय प्रेरित तब हनुमत बाला ।

मगटेव चैरनव कुल अभिरामा । स्वामी बालानंद सुनामा ।

पारस्परिक भेदभाव की उपेक्षा करके उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिये ही 'भक्तियों' की प्रथा चलाई थी । इनके द्वारा संगठित होकर वे प्रतिपक्षियों से अपनी रक्षा के साथ ही तीर्थों की भी प्रतिष्ठा बचाने में समर्थ हुए ।

साम्प्रदायिक साहित्य में इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है—

नाहमादिखंडो यत्र स भर्खंड उदाहृतः ।

चतुर्णां सम्प्रदायानां भर्खंडाः तस्यैव मताः ॥

भर्खंडसंज्ञासत्वेनः कृतो धर्मविवृद्धये ।

बालानंदप्रभृतिभिः संप्रदायानुसारिभिः ॥

—भजनरत्नावली, पृ० ३०४

१—भक्तियों में प्रविष्ट होने वाले साधुओं को क्रम से प्रशिक्षण की छः स्थितियों से गुजरना पड़ता है । इनमें प्रत्येक स्थिति की अग्रधि तीन वर्ष की होती है । पूर्वाचार्यों ने इनका क्रम और साधकों की सेवा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया है—

(क) छोरा—भजने से बड़े नागा भतीतों की सेवा करता है । वह दातून लाता है, जल देता है, स्नान कराता है, शादू लगाता है, चौका साफ करता है, पचा-दोता लाता है, और इसी प्रकार की अन्य निम्नश्रेणी की सेवाएँ करता है ।

(ख) धनगीदात्र—इसका काम है—हनुमान जी के पट्ट का धरना उठाना, पंगत में चार पहुँचाना, चर्तन साफ करना, छड़ी उठाना तथा मगवरकैकर्यविषयक अन्य कार्यों का संपादन करना ।

(ग) होइदंगल—इस स्थिति में साधक को भोजन बनाना, भोग लगाना, पंगत कराना, निजान उठाना तथा शारती इत्यादि कैकर्य करना पड़ता है ।

(घ) मुदाठिया—श्री सीताराम के समीपस्थ दासरूप में आनन्दमग्न होकर सेवा करता है ।

राख सुविद्या सबहिं पढाई । बाँधेव सात अखाड़े भाई ।
स्वामी चालानंद कृपाळा । राखेव निलक लगे प्रस भासा ।^१

राजनीतिक उत्पीड़न के साथ ही, यह सांप्रदायिक संघर्ष, कुछ काल तक रामभक्ति के प्रसार में जिस सीमा तक बाधक रहा, उससे कहीं अधिक रामभक्तों के दैनिक जीवन में मय और आशंका का वातावरण उत्पन्न कर, वह रामकाव्य के विकास में हानिकर सिद्ध हुआ ।

तुलसी का प्रभाव

तुलसी की असाधारण प्रतिष्ठाबुद्धि से भी रामकाव्य के विकास में बाधा पड़ी । 'मानस' तथा 'स्नय' ऐसे उत्कृष्ट भक्तिकाव्यों के होते हुए, इस विषय पर अन्य ग्रंथों की आवश्यकता का अनुभव साहित्यिकों एवं संतों को न हुआ । तुलसी के पोछे लगभग सौ वर्षों तक उनका दिव्यप्रकाश लोगों को ऐसा मंत्रमुग्ध किये रहा कि अन्य धार्मिकरचनाएँ उनके लिये सारहीन प्रतीत होती रहीं । इस काल में तुलसी साहित्यिक-संत से कहीं अधिक एक महर्षि के रूप में समाहत हुए । उनका 'मानस' "तारक" ग्रंथ समझा जाने लगा ।^२ रामभक्तों के द्वारा उसको बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो कृष्णभक्तों ने

(घ) नागा—अखाड़ों की आर्थिकव्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक धृति का प्रबन्ध करता है ।

(ङ) भतीव—उपर्युक्त पाँचों स्थितियों को पारकर जो अपना सारा समय भगवद्भक्त्याभन एवं चिन्तन में व्यतीत करता है, वह भतीव कहलाता है ।

इनके अतिरिक्त एक विदोष स्थिति 'असाइमल्ल' की भी होती है जिसमें साधक गुरु की अनुमति प्राप्त कर अपने समय का अधिकतर शारीरिक-विकास में व्यतीत करता है । यों तो उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में व्यायाम के द्वारा शारीरिक उन्नति करने पर जोर दिया जाता है किन्तु यह व्यवस्था विदोष रूप से उस दिशा में उन्नतिशील साधकों के लिये स्वीकृत की जाती है ।

१—पृ० ८० २०, पृ० १४०

२— बेदी प्राचीन (१० वीं शताब्दी) की उक्ति है—

मेद मत सोधि सोधि देखि कै पुरान सबे,

संतन असंतन को मेद को बतावतो ॥

कपटी कपूत दूर बटिके कुवाली खोग,

कौन राम नाम हू को चरषा चढावतो ॥

“मागवत” को दे रखी थी। साहित्य के क्षेत्र में तृप्ति का यह भाव नई शैलियों के विकास के लिये अहितकर सिद्ध हुआ। तुलसी के साहित्य की मायगारिमा, कलात्मकता और आदर्शों की भेद्यता तथा उनकी वाणी की अलौकिक शक्ति से अभिभूत, नये भक्त कवियों को अपनी विद्वत्ता एवं काव्य कौशल दिखाने का अवकाश भी कम रह गया था। उनमें एक प्रकार का हीन भाव आ गया था जिससे निरुत्साह होकर वे प्रायः काव्यरचना से पराङ्मुख हो गये थे। फलतः इस काल के साधकों ने रामयश्मन अथवा उनके प्रति अपने भक्ति भाव की व्यञ्जना में इतनी रुचि नहीं दिखाई, जितनी ‘रामचरितमानस’ में अवगाहन और ‘विनयामृत’ के पान में। भक्तमाल के तुलसीदिपवक छप्पय से प्रकट होता है कि उनका व्यक्ति और काव्य के लोकातीत स्वरूप का स्थापना उनके जीवनकाल में ही हो चुकी थी।^१ अतएव देहावसान के साँ वषों के भीतर, इस सीमा तक उनकी प्रमानवृद्धि आश्चर्यजनक नहीं कहो जा सकती।

सारांश यह कि शाहजहाँ और औरंगजेब के शासन की दमननीति, नैतिक पतन तथा दशनामी गोलियों के आतंक से समाज में ऐसी अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई थी, जिसमें उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण सम्भव नहीं था। रामभक्तिकेन्द्र में तुलसी-साहित्य की अभूतपूर्व लोकप्रियता से इसकी असंभावना और भी स्पष्ट हो गई। यही कारण है जिससे साहित्य रचना की दृष्टि से रामकाव्य का यह सबसे अधिक अनुर्वर काल दिखाई देता

‘बेनी कवि’ कहे मानो मानो रे प्रमान यही,

पाहन स हिषे कीन प्रेम उपमावतों ॥

भारी भवसागर में कैसे जीव पार होते,

जो रे यह रामायन तुलसी न गावतों ॥

—सि० स०, पृ० २०३

१—प्रेता काव्य निबन्ध करा सत कोटि रामायन ।

इक अक्षर उदरे मल्लहाद्यादि परायन ।

अथ भक्तनि मुख देनि बहुरि छीछा बिस्तारी ।

राम धरन रस मत्त रटत बहू निमि घनजारी ।

भंसार अवार के पार को, सुगम नाम गौड़ा सयो ।

कलिजुटिल जीव निस्वार हिय, बालमीक तुलसी भयो ।

—भक्तमाल सटीक (रूपरूपा), पृ० ७११ ।

है। किन्तु इतसे यह न समझ लेना चाहिये कि इस काल में भक्तिकाव्य की यह धारा क्षुब्ध ही हो गई। जैसा हम पहले कह आये हैं, जीवन की विषम परिस्थितियों से विकसित होकर अधिकतर रामभक्त संतों ने सुरक्षित तथा दुर्गम तीर्थों की शरण ले ली थी और वही साधनामय जीवन बिता रहे थे। ऐसी स्थिति में इस काल के रामभक्तों की सबसे बड़ी देन, साधनात्मकसाहित्य की रचना और रामभक्ति के बीज की रक्षा है, जिससे परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अगली शताब्दी में उसका पुनः उत्कर्ष सम्भव हो सका।

रामकाव्य का पुनरुत्थान

मुगलसाम्राज्य का पतन और हिन्दूजागरण—

औरंगजेब के पश्चात् जो राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई उसने रामभक्तों में एक नवीन उल्लास की सृष्टि की, इससे रामकाव्य के विकास को अपूर्व प्रोत्साहन मिला। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने हिन्दुओं के प्रति शासन की पुष्पनी द्वेष और दमनपूर्णनीति को कार्यान्वित करने में उतनी तत्परता नहीं दिखाई फिर भी किसी सीमा तक उसके शासन में भी वह चलती ही रही।^१ इसके पश्चात् तो मुगलशाहशाह दरबारियों के हाथ के खिलौने बन गये। एक के बाद दूसरे गद्दी पर बैठाये जाते रहे। अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का कुछ प्रयत्न मुहम्मदशाह रंगीले ने किया किन्तु उसमें भी इतनी शक्ति नहीं थी कि मुगलसाम्राज्य की आन को अधुण्य रख सकता। इसके परिणाम स्वरूप एक एक करके हिन्दू राजे स्वतंत्र होते गये। अतः औरंगजेब की मृत्यु के बाद ३१ वर्षों तक उसके उत्तराधिकारियों को निरन्तर सिरा, जाट, बुन्देलों, फाउजाहो और सीसीदियों के विरुद्ध युद्धों में व्यस्त रहना पड़ा। मराठे औरंगजेब के समय से ही मुगल शासन में पुनः की तरह लगे गये थे। उनके मुद्दों से साम्राज्य की शक्ति और आकार दोनों का हास हुआ। जो हिन्दू राजे पहले मुगल शासन के प्रमुख समर्थक थे और जिनके धूल पर बहुत अंश तक शासन का अस्तित्व निर्भर था, औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों की नीति-नीति से वे ही साम्राज्य के घोर शत्रु बन गये। मुगलशासकों की धार्मिकरदृष्टता से अपनी रक्षा के लिए हिन्दुओं में संगठन की भावना औरंगजेब के शासन के अंतिम दिनों से ही अंकुरित होने लगी थी। उसके हिन्दूप्रतिपक्षी मराठों के

विशद युद्धों में अपने कर्तव्य की अग्रहेलना करते थे।^१ परवर्ती मुगल सम्राटों के समय में यह भावना जोर पकड़ती गई और मराठों के उत्थान में वे हिन्दू मान का अभ्युत्थान मानने लगे।^२ अतएव बाजीराव प्रथम ने जब मालवा पर आक्रमण किया तो वहाँ की जनता ने उसका कोई विशेष विरोध न किया। इससे स्थानीय हिन्दू राजाओं को 'धर्म रक्षा' के नाम पर सगठित करने में उसे सफलता मिली। १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, मुगलसाम्राज्य के पतन के साथ, हिन्दुओं का किस प्रकार उत्थान आरम्भ हो गया था, इसका आभास इस पाल के प्रसिद्ध युद्धवीर भरतपुर के राजा 'सूरज मल जट' के आश्रित पति 'सूदन' की निम्नलिखित पद्यों में मिलता है।

महल सराय से रवाना हुआ धू धू करो,
मुझे अफसोस बढ़ा बड़ी बीबी जाने का।
आलम में मालुम चक्का का घराना यारों,
जिसका हवाल है तनैया जैसा ताने का।
एने एने धीच में अमाने लोग जाने लगे,
आफत ही मानो हुआ ओझ दहकाने का।
रस की रजा है हमें सहना बजा है,
बल हिन्दू का गजा है आया छोर बुरकाने का।^३

१—'This belief rooted deep in the minds of the Hindu officers and vassals of Aurangzeb made them indifferent or secretly hostile to their master's cause during his wars with Shivaji and his successors'

—लेटर मुगल्य भाग १, पृ० ३०९

२—'This point comes out very clearly in Sawai Jai Singh's letter to Nand Lal Manadalar the chowdhry of Indore after the latter had treacherously caused an immense slaughter of his master's troops by his collusion with the Marathas (oct 1731)

"A thousand praise to you, because you in sole reliance upon my word and with a view to benefit your 'Dharma' have destroyed the Muslims in Malwa and finally established 'Dharma' there You have fulfilled my hearts wishes"

—(सरदेसाई, २, पृ० ३६९), लेटर मुगल्य, भाग १, पृ० ३१०

३—मि० ब० वि०, पृ० ७७४ में उद्धृत।

परवता मुगल शासकों के समय में हिन्दुओं के बढ़ते हुए प्रभाव और उनकी धार्मिकजागृति के तत्कालीन इतिहास में अनेक प्रमाण मिलते हैं। इनमें एक है फर्रुखसिंह की हत्या के बाद, उसकी राजपूत बेगम इन्द्रकुंवरि को सैयदबन्धुओं का, उसके पिता अजीतसिंह के घर भेजना। इतिहासकारों का मत है कि वह सैयदबन्धुओं की सम्मति से ही, 'शुद्ध' होकर सम्मान के साथ, अपने मैदूर जाधपुर को गई थी। सैयद बन्धुओं के इस कार्य की, फट्टर मुल्लाओं ने, घोर भर्त्सना की। मुगल इतिहास में यह पहली घटना थी जब मुगलहरम से कोई राजपूतकन्या अपने पूजकों के घर चला गई हो। परन्तु उसके पिता अजीतसिंह को प्रसन्न करने के लिये सैयद बन्धु ऐसा करने के लिये बाध्य थे।^१

इसी प्रकार 'जब्रिया' पर की कमली भी, जिसे हिन्दू अपमानजनक और अपनी हीनता का द्योतक मानते थे, जयपुर के राजा जयसिंह और अवध के सूबेदार गिरधरबहादुर के जोर देने पर मुहम्मदशाह ने बन्द करा दी। निजाम-उल-मुल्क ने १७२१ ई० में इसे पुनः लागू करने का प्रयत्न किया किन्तु यह इसमें सफल न हो सका और यह कर सदा के लिये उठ गया।^२

परवर्ती मुगल-शासकों की उदारता

परिस्थितियों के बदलने के साथ शासकों के स्वभाव और व्यवहार में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बहादुरशाह के पश्चात् जितने बादशाह हुए, धार्मिक सहिष्णुता और हिन्दू जीवन से सहानुभूति, उनकी नीति की प्रधान विशेषताएँ थीं। जहाँदारशाह (१७१२-१३) लालकुंवरि के साथ साधुसन्तों का दर्शन करता था और उनका चरणस्पर्श करने में अपना गौरव समझता था। राम-छोला में लगान-दहन के अवसर पर यागज की लज्जा में आग वह स्वयं लगाता था। सैयदबन्धुओं में निरोपारूप से अभ्युत्थित लोगों को तो भारतीय रीतिरिवाजों एवं प्रतीक्यों से इतना प्रेम था कि बसंत और होली के अवसरों पर हिन्दुओं के साथ वह रंग और गुलाल भी खेलता था।^३ मुहम्मद शाह (१७१९-४८) को 'रंगोला' की उपाधि ही मिल गई थी। वह हिन्दुओं के होली-दीवाली आदि त्योहारों में छुलेदिल से सम्मिलित होता था। और

१-फट्टर मुगलस-भाग १, पृ० ४२९

२-वही, भाग २, पृ० १०३

३-वही, भाग २, पृ० १००

सामयिक वातावरण से अनुरजित अपनी हार्दिक अनुभूतियाँ भी अभिव्यक्ति भी करता था। 'होरी' विषय पर हिन्दीभाषा में लिखे गये उसक पदों के कुछ नमूने देखिये—

होरी की श्रुतु आई सखी री चलो पिया पै खेलिये होरी ।

अवीर गुलाल उड़ावत आवत सिर पर गागर रस की भरी रो ॥

'मुहम्मद शा' सब हिल मिल खेल मुझ पर अवीर मलोरी' ॥

ऐसी ही एक होरी में उसकी 'रंगीले' छाप का भी उल्लेख मिलता है—

आयो बलम जी हमारे डेरे ।

अधीर गुलाल मलों मुखतेरे होरी के दिनन मोसों मत उरझेरे ।

जो पिय मो से रुस रहे हो बलि बलि जाऊँ सगही घनेरे ।

'मुहम्मदशा' पिया सदा ही रंगीले दूर न बसो बसो मोरे नेरे ।^१

गुलप्रिया जी तथा महाराज रघुराजसिंह ने प्रसिद्ध रसिक राममक्त रूपसखी जी के प्रसंग में दिल्ली के बादशाह द्वारा एक विशाल 'रामहोरी मीला' के आयोजित किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त दोनों महानुमादा ने बादशाह का नाम तो नहीं दिया है किन्तु रूपसखी के आतिर्भाव फाल को देखते हुए उनके समकालीन बादशाह औरंगजेब का परवर्ता मुगल शासक जहाँदारशाह, फर्रुखसियर तथा मुहम्मदशाह इन तीनों में से ही कोई रहे होंगे। कारण यह है कि रूपसखी जी के गुरु बालअली जी, 'रामभ्यानमंजरी' के रचनाकाल के अनुसार, स० १७४९ तक वर्तमान थे। इसका १५ वर्ष बाद स० १७६४ (१७०७ ई०) में औरंगजेब का देहान्त हुआ था। अतएव उसके उत्तराधिकारियों के समय में रूपसखी का वर्तमान होना असंगत नहीं कहा जा सकता।

'रसिक प्रकाश भक्तमाल' में बादशाह की आज्ञा से राममक्त रूपसखी द्वारा आयोजित उक्त होरीलीला का उल्लेख इस प्रकार किया गया है—

रूपसखी श्री रूपलाल जुगरूप सुभाने ।

दिलीपति दीवान सरस रस रसिम्न जाने ॥

घालअली की कृपा लहे मानसी प्रधानी ।

शीशमहल प्रतिविम्ब छाप दिलीपति जानी ॥

दुविय देह कलिजुग प्रबल, करो अयन सब जानही ।

हो हो होरी है रही, रसिक सप्रदा मानही ॥^२

१-संगीत रागकल्पद्रुम-दूसरा खण्ड, पृ० ३०४

२-वही, पृ० ३०४

३-रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० २९

महाराज खुराबतिह ने इस घटना का चित्रण अधिक विस्तार से किया है—
 रूप सखी भे भक्त महाना । दिली तासु रह्यो सुस्थाना ।
 दिली के दिवान के बेटा । काहू सों न करें कहूँ भेटा ॥
 दशपद वर्ष वचन नहि बोले । बादशाह कह वचन अमोले ।

वचन उचारहु माँति जेहि, सो तुम कहहु सुजान ।

जो न कहहु तौ देहु लिखि, सो हम करव निदान ॥

मम धोलन उपाय तुम पूँछे । लिखे देत सुनि परेहु न छूँछे ।

दशकरोरि मुद्रा तुम सावहु । नारायण उरसव करवाबहु ॥

घाँघि शाह दश कोटि भँगाई । रूप सखी ठिग दियो धराई ।

तब प्रभु होरी समय विचारी । मौनरीति करि दीन्ही न्यारी ॥

नृत्यवाद्य अरु गानहु माहीं । जे जे गुणो सुने सुवि माँही ।

तिन सयको तुरंत धोलवायो । दशहजार बालकन सिखायो ॥

वर्ष रोज भर लीला भयऊ । पूरण भये त्यागि तन दयऊ ।^१

बामुदेवदास का कहना है कि इस अवसर पर रूपसखी जी ने दिली में अयोध्या को विहारलीला की पूरी झाँकी तैयार कराई थी । होरीलीला उठी में हुई थी ।

होरी परिपूरण करै की अभिलाष सही,

कोटि तब कहो मानी सुरद रजाई है ।

भई है तयारी सुनि रसिक सजाती जुरे,

यमुना की धारा ते सरयू प्रगटाई है ॥

विपिन प्रमोद श्री अवध प्रतिधिम्प्रधाम,

सकल सँवारे रचि किह्ना कोट खाई है ।

कनक भवन रंग भवन सभाभवन,

अष्टयामसेवा-साज सकल भराई है ॥^२

इससे तत्कालीन मुगलशासकों की धार्मिक उदारता और हिन्दूजीवन के प्रति बढ़ते हुए आकर्षण का पता चलता है ।

अवध के नवाबों की हिन्दूपरक नीति

मुगलसाम्राज्य की शृंखलाएँ टूटती होती ही अवध के नवाब सआदत खाँ ने अपने को बहुत कुछ स्वतंत्र कर लिया था । इस समय से अवध शिया-मत और

१-रामरसिकावली, पृ० ९१८-६९

२-रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० ३०

संस्कृति का प्रधान क्षेत्र हो गया। इस नवाबीशासन का केन्द्र अयोध्या बना।^१

अठारहवीं शताब्दी में राममक्ति में जो नई चेतना आई, उसमें अवध के नवाबों की उदार धार्मिक नीति का मुख्य हाथ था। सआदतख़ाँ के समय से ही अवध के नवाबीशासन में मुन्नी मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दुओं को प्रमुखता दी जाने लगी थी।^२ नीलकण्ठ नागर और आलाराम उसके विश्वासपात्र उच्चकर्मचारी थे। सआदतख़ाँ के उत्तराधिकारियों ने उसकी इस नीति का सम्यक् निर्वाह किया। सफ़दरजंग ने नवलगाय को महाराज की उपाधि देकर अपना नायब तथा प्रधान सेनापति नियुक्त किया और राज्य का सारा कारोबार उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। इन नवलगाय के महलों के व्यवस्थापन आज भी अयोध्या में सरयूतट पर देखे जा सकते हैं। तीसरे नवाब, मुजाठहीला के राजाजी, केशरीसिंह थे। उनके उत्तराधिकारी नवाब आसफ़ुद्दौला के ख़ीवान महाराज टिकैतराय थे, जिनकी दानशीलता की कथाएँ अबतक अवध में प्रसिद्ध चली आती हैं। कहा जाता है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी का विशाल मंदिर बनाने के लिये महाराज टिकैतराय को शाही राजाने से रुपया दिया गया था। परबतों नवाबों के शासन में भी हिन्दुओं को इसी प्रकार प्रोत्साहन मिलता रहा।^३

शान्ति, सुव्यवस्था एवं सांस्कृतिक अभिरुचि

राममक्ति के विकास की दृष्टि से नवाबीशासन का दूसरा महत्त्वपूर्ण फायदा अवध में शान्ति एवं सुव्यवस्था की स्थापना करना तथा ख़लिफ़ बरग़ानों को प्रभय देना था। जिन दिनों देश के अन्य भाग अराजकता के शिकार हो रहे थे, अवध की प्रजा शान्ति एवं समृद्धिमय जीवन व्यतीत कर रही थी।^४ अपनी नैमिक शक्ति हट करके नवाब शासकों ने बाहरी आक्रमणों और आन्तरिक विद्रोहों पर नियन्त्रण रखा, जिससे प्रजा में सम्पत्ति और जीवन की रक्षा का विदगम उत्पन्न हो गया।^५ इससे कला, व्यापार एवं साहित्य की उन्नति का द्वार खुल

१- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ फैजाबाद, पृ० १०३

२- फर्स्ट टू लिक्स आफ अवध, पृ० ८१

३- वही, पृ० २५६

४- वही, पृ० २५९

५- बेनी कवि (बेनी, जिला रायबरेली) ने नवाब गाज़ीउद्दीन हैदर के शासन में अवध की समृद्धि का वर्णन करते हुए, उर्दू 'हिन्दुआने हैं सदा'

गया। अवध की अपनी विशिष्ट सम्प्रदाय इसी युग में एक नये सौंचे में ढली, जो ऐहिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रसाधनों में शतान्दियों पुरानी दिल्ली की सम्प्रदाय से होड़ लेने लगी।

रामभक्त रसिक सन्तों और उनके द्वारा विरचित साहित्य के प्रति इनका कैसा भाव था, इसका ज्ञान रसिक साहित्य में उल्लिखित दो घटनाओं से हो जाता है।

'रामरसिकावली' में प्रेमसखी का परिचय देते हुए महाराज रघुराजसिंह ने लिखा है, कि एक बार महात्मा रामप्रसाद से 'शाह' ने उनके समान किसी अन्य भक्त का नाम बताने के लिए कहा। रामप्रसाद जी ने 'प्रेमसखी' का नाम लिया। बादशाह ने उनकी परीक्षा लेने के विचार से सवालाल की 'तिलत' भेजी। प्रेमसखी ने बादशाह का भाव ताड़ लिया। उन्होंने वह 'तिलत' लौटा दी और उसके साथ ही यह छंद लिख भेजा—

चंचलता सिगरी तजि कै थिर है न रहो यह बात भली है।

सेठ सिया पदपंकजभूरि सजोवन मूरि बिहार थली है ॥

धारहिं धार पुकारि कहै अपने मन को यह प्रेम अली है।

ठाकुर रामलाल हमरे ठगुराइन श्री मिथिलेश लली है ॥

मेरा अनुमान है कि रघुराजसिंह ने उक्त प्रसंग में जिन 'रामप्रसाद' का उल्लेख किया है, वे अयोध्या के प्रसिद्ध महात्मा रामप्रसाद जी हैं। और 'शाह' के रूप में निर्दिष्ट शासक अवध के प्रथम नवाब सआदतखाने बुर्हानउल-मुल्क हैं। यह कहा जा चुका है कि इनकी राजधानी अयोध्या थी और वहाँ ये बिल्दा

(स्तम्भ) की उपाधि से भूषित किया है।

दंडत भदंड सल संडत असद औ,

उदंड भुजदंड धर धीरता के धाने के।

गव्वर गनोमन के गरव बिहाइ गये,

छाह गये प्रथक प्रताप मरदाने के ॥

मेनी कवि कहै सुगो रसक सुदाइ जासों,

हिम्मत की हइ सप धातन धराने के।

गाजुरीन हैदर महादुर नवाब देसो,

होत या जमाने को सत्तुन हिंदूवाने के ॥

—शिवसिंह सरोज, पृ० २०१

मुशरफ (वर्तमान लखनऊ किल्ला) नामक स्थान पर रहा करते थे। १७३२ ई० में वे अवध के सूबेदार नियुक्त होकर अयोध्या आये थे और तब से मृत्युपर्यन्त (१७३९ ई० तक) यहीं रहे।^१ रामप्रसाद जी (१७०३—१८०४ ई०) इनसे समकालीन ठहरते हैं और प्रेमसखी का भी आविर्भाव इसी व अतर्गत स० १७९१ (१७३४ ई०) माना जाता है। अतएव रामप्रसाद जी के मुँह से चित्तकूटवासी प्रेमसखी की प्रशंसा सुनकर स्यादतर्जों उनकी ओर आकृष्ट हुए हों, यह सर्वथा संभव है। पूर्वोक्त वृत्तान्त में आये हुए तीना व्यक्तियों व समकालीन होने से इसकी संभावना और भी दृढ़ हो जाती है।

इसी प्रकार उक्त ग्रंथ में एक अन्य रसिक महात्मा रामसखे की गानकला से उनका समकालीन नवान व प्रभावित होने का उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि संगीतविद्या में रामसखे जी की अद्भुतगति थी। एकबार फोड़ गायन उनके पास गानकला सीखने के उद्देश्य से गया। कुछ दिनों तक साथ रहकर उसने उस कला में निपुणता प्राप्त कर ली। रामसखे जी ने उसे अपने बनाये हुए कुछ पदों को गाने की विधि भी भलीभाँति सिखा दी। वह गायन उनके यहाँ से विदा हो, नवान की संगीतप्रियता की प्रशंसा सुनकर लपनऊ गया और दरबार में उसने राम सखे जी के दो पद गाकर सुनाये। पदा के सुनते ही नवान, उनकी ध्वनि और भाव पर मुग्ध हो गये^२। वे दोनों पद यह थे—

प्यारे तेरी छवि पर बारियाँ।

छूटी पदम कुँवर दसरथ के मारत जुलफें कारियाँ॥

तीली सजल लाल अजन जुत लागत आँरें प्यारियाँ।

‘रामसखे’ दृगभाट न हमकी करो न क्षणभर न्यारियाँ॥

×

×

×

येरी कोऊ मोहि पताओ देरे कई राम मुजान।

नृत्यत हँसत रास सहज मैं हूँगे अन्तर्गान॥

मणि त्रिन नाग भीन ज्यों जल दिन, तलफत त्यों मम प्रान।

‘रामसखे’ जो आनि मिलावै, देहि सो अत्र निय दान॥

महाराज शुराजसिंह का कहना है कि, उस भाग्य से रामसखे जी का पता पृष्ठ पर, नवान ने अपना नाबिर का उनकी सेवा में इस मदेश व साथ भेजा, कि यदि वे लपनऊ आकर रहें, तो उन्हें शासन की ओर से एक लाख

१-प. हिस्टारिकल स्केच आफ फैजाबाद सहमील, पृ० २९

२-

घड़ी,

पृ० २९

३-तिवसिंह सरोज, पृ० ४४६

४-रामरसिकावली, पृ० ९६३-९६४

रूपये वार्षिक का बंधन मिलेगा। रामसखे जी विरक्त सत ये। ये इत्ते स्वीकार ही क्यों करते ?

रामरसिकावली में दिये गये इस वृत्तान्त में नवाब का नाम नहीं दिया गया है। किन्तु सांप्रदायिक ग्रंथों के अनुसार रामसखे १७४७ से १७९६ ई० तक वर्तमान टहरते हैं। महाराज खुराजसिंह ने उक्त प्रसंग में 'नवाब' का निवास स्थान लखनऊ बताया है। ऐतिहासिक उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १७७१ ई० में नवाब आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ में स्थापित की थी। उसकी मृत्यु १७९३ ई० में २१ सितम्बर को लखनऊ में ही हुई।^१ इससे यह प्रकट है कि १७७५ से १७९३ ई० तक वह लखनऊ की गद्दी पर विराजमान रहा। संभवतः इसी के शासनकाल में उक्त घटना घटी होगी। उदारता और कलाप्रियता के लिये आसफउद्दौला का नाम आज भी भद्रा के साथ लिया जाता है। 'जिसको न दे मौला उसे दियाये आसफउद्दौला' वाली प्रसिद्ध उक्ति का सम्बन्ध इसी आसफउद्दौला से है।

राजधानी की छाया से अयोध्या की मुक्ति

हिन्दूतीर्थों की मर्यादापक्षा एवं हिन्दुओं के धार्मिक जीवन में हरतक्षेप न करने की नीति का अनुसरण कर, नवाब शासकों ने भारतभूमि पर मुस्लिम-शासन के इतिहास में एक नया पृष्ठ खोला। अयोध्या के प्रति हिन्दूमात्र का पूज्यभावन एवं आकर्षण देखकर, सफ्फरजंग की मृत्यु के बाद १७५४ ई० में शहाउद्दौला ने दिल्ली के मुल्तानों के समय से स्थापित अरधसखे की राजधानी अयोध्या से हटाकर उसके समीप ही फैजाबाद में स्थापित की। नगर के भीतर मुसलमान शासक और उसके दरबारियों का उपस्थिति से, उसकी उदारता के बावजूद भी, कुछ आतंक तो बना ही रहता था। राजधानी हट जाने से वह बहुत माना में कम हो गया। पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने और नये मंदिरों का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी नवाब सफ्फरजंग के समय तक मिल चुकी थी। नवाब आसफउद्दौला ने १७७५ ई० में फैजाबाद से भी राजधानी हटा दी और लखनऊ की अपना शासनपेन्द्र बनाया। इस परिवर्तन से अयोध्या पर नवाबीशासन का रहा-सुहा दबाव भी जाता रहा और सत तथा गृहस्थ सभी पूजा-पाठ करने एवं मोक्षार्थों के मनाने में स्वतंत्र हो गये।^२

१-ए हिस्टोरिकल स्केच आफ फैजाबाद लहसील, पृ० ३३

२-इन्डियन गजेटियर आफ फैजाबाद, पृ० १७३

मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण

अवध के नवाबों की इस उदार नीति से अयोध्या में पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं प्राचीन ध्वसावशेषों पर नये मंदिरों का निर्माण होने लगा। सर्व प्रथम पंजाब स्थित कुलू के राजा ने औरंगजेब द्वारा नष्ट किये गये 'त्रेता के ठाकुर' के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया।^१ इसके अनन्तर इस कार्य में १७८४ ई० में अहिल्याबाई होल्कर का हाथ लगा। 'त्रेता के ठाकुर' के मंदिर की पुनः मरम्मत कराने के अतिरिक्त उन्होंने नयाघाट के निकट एक राममंदिर तथा होल्करघाट^२ बनवाया। उनका पश्चात् सफ्दरजंग के नायब नवलराय ने^३ नागेश्वर नाथ के मंदिर का निर्माण कराया। १७९४ ई० से १७७५ ई० तक बीच नवाब छुजाउदौला के पत्नीची फसरीसिंह ने पाँच श्वेताम्बर जैन मंदिर बनवाए।^४ हनुमानगढी के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि इसके लिये भूमि की स्वीकृति नवाब छुजाउदौला ने अमयरामदास नामक एक साधु को, उसकी प्रार्थना से रोग मुक्त हो जाने^५ पर, दी थी जिस पर आगे चलकर आसफुद्दौला (१७७१-९३) के दीवान टिकैतराय ने शाहीस्वरूप से यह विशाल मन्दिर निर्मित कराया।^६ इनके अतिरिक्त अनेक देशी राजाओं, अवध के राजानों और साधारण तथा मध्यम श्रेणी के श्रद्धालु गृहस्थों ने भी अपने मन्दिर बनवाये। इसके परिणामस्वरूप क्षतियों के मुस्लिमशासन से भ्रष्ट और प्रलुप्त अयोध्या नगरी और घड़ियालों की गूँज से पुनः अनुप्राणित हो उठी।

अखाडों की स्थापना

इस प्रकार राजकीय अत्याचारों का भय समाप्त हो जाने और धर्माचरण की स्वतन्त्रता मिल जाने से देश के विभिन्न भागों में छिड़े हुए रामभक्त अयोध्या में आकर छात्राचार्यों और अखाडों की स्थापना करने लगे।^७ १८ वीं

१-ए हिस्टारिकल स्केच आफ फैजाबाद सहसील, पृ० ५१

२-वही, पृ० ५४

३-अयोध्या का इतिहास, पृ० १५७

४-वही, पृ० ५४

५-ए हिस्टारिकल स्केच आफ फैजाबाद सहसील, पृ० ४२

६-अ० का ६०, पृ० ४३।

७-अयोध्या में सर्वप्रथम सात अखाडे स्थापित हुए जिनका सखित परिचय नीचे दिया जा रहा है—

शताब्दी के मध्य में, सफ्दरजंग के शासनकाल में, बाहर से आने वाले साधुओं द्वारा अखाडों की स्थापना के निमित्त प्रमाण मिलते हैं। इनमें अधिक संख्या राजपूताना से आने वाले रामभक्तों की थी। इन अखाडों के स्थापकों ने अयोध्या में अपना अट्टा जमाकर रामानन्दीय वैष्णवों की स्थापना की और विशाल शिष्यपरम्पराओं का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा देश के सुदूर प्रान्तों में रामभक्ति का प्रचार हुआ। ये अखाड़े अपनी पृथक् पंचायतों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सामान्य उद्देश्यों की सिद्धि एवं नियमों के पालन के लिये उनकी एक केन्द्रीय पंचायत स्थापित की गई, जिसने सभी अखाडों के साधुओं के लिये सात अधिकारों एवं सात कर्तव्यों की व्यवस्था

- (१) निर्धौगी—इसके स्थापक भग्यरामदास नामक सन्त थे, जो नवाय सफ्दर जंग (१७३९-५४ ई०) के समकालीन थे। इनुमानगढ़ी पर इसी अखाड़े का अधिकार है। कालान्तर में शिष्यों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने पर यह चार थोक अथवा पट्टियों में विभक्त हो गया—हरद्वारी, वसन्तिया, उजैनिया और सागरिया। आरम्भ ही से अयोध्या का यह सबसे शक्तिशाली अखाड़ा रहा है।
- (२) दिगम्बरी—१८वीं शती के आरम्भ में इसकी स्थापना बहरामदास नामक एक साधु ने की थी।
- (३) निर्मोहो—गोविन्ददास नाम के एक सन्त ने, जो जयपुर से अयोध्या आये थे, रामघाट पर इस अखाड़े की स्थापना की थी। इनका भी समय १८वीं शती का आरम्भ माना जाता है।
- (४) संतोपी—जयपुर से आये हुए रतीरामदास ने सफ्दरजंग के शासन-काल में, एक मन्दिर बनवाकर, इस नाम से अपना अखाड़ा खड़ाया।
- (५) खाकी—चित्रगूढ़वासी संत दयाराम ने गुजाठरीवा के समय (१७५४-७५ ई०) में, नवाय से चार पीछा भूमि प्राप्त कर, इस अखाड़े की नींव डाली।
- (६) महानिर्वाणी—कोटा-भूँदी के निवासी महात्मा पुरपोत्तमदास ने गुजाठरीवा के शासनकाल में इस अखाड़े की स्थापना की।
- (७) निरालम्बी—कोटा से आकर संत घोरमलदास ने गुजाठरीवा के समय में यह अखाड़ा स्थापित किया था।

विशेष विवरण के लिये देखिये—

—ए हिस्टोरिकल स्केच आफ फैजाबाद सहसीक, पृ० ४५-४८

दी ।^१ ऐसा करते हुए उनसे लोकोपयोगी और संप्रदायरक्षक, दोनों पक्षों की उन्नति पर विशेष ध्यान रखा गया ।

(क) कर्तव्य

१—मठ मन्दिरों की रक्षा ।

२—पर्वों पर बहू बेटियों की रक्षा ।

३—विधर्मियों के आक्रमणों से तीर्थस्थानों की रक्षा ।

४—ठाकुरों एवं लुटेरों से वैयक्तिक और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा ।

५—नाके, घाट, उत्सव, यात्रा और कुंभचान पर सर्वोपयोगी रक्षा ।

६—निसान अर्थात् षपिधन की रक्षा ।

७—सम्पूर्ण वेप की मर्यादा की रक्षा ।

(ख) अधिकार

१—ग्राम क्षेत्र पर अधिकार ।

२—स्वामी रामानंद की चरणपादुका पर अधिकार ।

३—अन्न शाल ग्रहण करने पर अधिकार ।

४—अलाहे व महंत के निर्वाचन का अधिकार ।

५—दैवोत्तर-धर्मोत्तर संपत्ति पर अधिकार ।

६—स्थानधारियों से मिथा का अधिकार ।

७—साधारण जनता से मिथा का अधिकार ।

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिये, सभी अलाहा में वित्त शिष्यों के प्रशिक्षण की समान व्यवस्था चलाई गई । यह किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है ।

कहना न होगा कि रामभक्तों के इस मैनिस्मयउन ने अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक, समीपवर्ती मुसलमानसरदारों के आक्रमणों^२ से, अयोध्या के मंदिरों की रक्षा करने में समर्थीय सेवायें कीं और इस प्रकार नवाबीशासन के हस्तक्षेप न करने की नीति से प्रोत्साहित मुसलमानों के द्वारा उसे नष्ट भ्रष्ट किये जाने से बचाया । हनुमानगढ़ी, बागरी मस्जिद और जन्म स्थान पर अधिनार का प्रभ ही इनमें अधिकांश संपत्तियों के मूल में था ।^३ अतः

१—सुभा, दिस० १९३३ ई० (खाला सोताराम श्री० ए० का 'अयोध्या के भव्यादे' शीर्षक लेख) ।

२—टिस्ट्रबट गजेटियर आफ फैजाबाद, पृ० १०३

३—ए हिस्टारिकल स्केच आफ फैजाबाद तहसील, पृ० ५०

तत्कालीन परिस्थितियाँ को देखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन अखाडों की उपस्थिति से ही अयोध्या की पवित्रता का रक्षा हुई और यहाँ आकर तपो मय जीवन व्यतीत करने वाले रामभक्तों को काव्यरचना का अवसर मिला।

रसिक सतों का समागम

इन साम्प्रदायिक अखाडों की स्थापना के साथ ही इस फाल में अयोध्या से मिथिला चित्रकूटादि रामतीर्थों के निवासी, रसिक सतों का ससर्ग भी बढ़ा। अयोध्या में रत्नसिंहासन और वनप्रमथन माधुर्योपासकों का मुख्य चन्द्र बन गये। 'श्रीमहाराजचरित' में इसका उल्लेख करते हुए श्रुताप्रसाद का कहते हैं—

मिथिला पुर के सत महता, आबहिं लै सौगात अनन्ता ।

ते सन कनक महल पहुँचायें, सिया राम हित लखइ लड़ायें ॥^१

X

X

X

यसहु समीप महल के दक्षिण । रत्न सिंहासन पूरब पच्छिम ।

राम कोट रजधानी खासी । रहत तहा माधुर्य उपासी ॥^२

परिस्थितियों का अनुकूल होने से अन्य रामतीर्थों से भी रामभक्तों का आवागमन बढ़ा। इनमें मुख्य थे गलता, बैवाठा, चित्रकूट और मिथिला। राजपूताने से मधुराचार्य और रामराजे, इन दो रसिक महात्माओं का चित्रकूट और अयोध्या जाने का स्पष्ट उल्लेख साम्प्रदायिक ग्रन्थों में मिलते हैं।^३ इसी प्रकार महात्मा कृपानिवास तथा रामप्रसाद जी की मिथिलायात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि कृपानिवास जी को 'श्रीप्रसादसखी' का रूप में हनुमान जी का दर्शन सबसे पहले मिथिला में ही हुआ^४ था। हरकिशोर जी का प्रयत्न से उनके जीवनकाल में ही मिथिला की पुण्यभूमि, सतसमागम के लिये चित्तनी प्रसिद्ध हो गई थी इसका आभास उनकी नीच लिखी पंक्ति में मिलता है—

मिथिला फलिकाल प्रसी सिगरी, तब जानकी जू झट दे उधरी ।

अनसोधन सो पर भूपन सो, सुख सपति मंदिर आन धरी ॥

सतसंग समाज क्या चरचा, नित आनन्द मगल होत हरी ।

कह सूर किशोर कृपा सियकी, यक बारहि यात सबै सँवरी ॥^५

१-श्रीमहाराज चरित्र, पृ० ५३

२-वही, पृ० ५६

३-रसिकप्रकाश भक्तमाल, पृ० ३२-३३

४-वही, पृ० ३५

५-मिथिला माहात्म्य, छ० २

इनके अतिरिक्त अन्य रामानंदीय स्थानों से भी रामोपासकों का सम्पर्क बना रहा। गलता और रेवासा के प्रसिद्ध आचार्यपीठों में बालभट्टी, मथुराचार्य और हर्माचार्य ऐसे रसिक महात्माओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनके द्वारा प्रस्तुत साहित्य इस युग की रसिकसाधना का मुख्य संवल बना। स्वयं भी इन सतों ने रामतीर्थों का पर्यटन कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। इनमें मथुराचार्य जी के तो रसिकोपासना विरोधी अन्य सम्प्रदायों के विद्वानों से अनेक शास्त्रार्थों का भी उल्लेख मिलता है।^१ यह द्रष्टव्य है कि रामभक्ति की शृंगार, सरस्य, और वात्सल्य इन तीन प्रमुख धाराओं के प्रधान प्रचारक १८ वीं शती में आविर्भूत मथुराचार्य, रामसरे और सर किशोर राजपूताना के ही निवासी थे।

कृष्णभक्तों से सम्पर्कवृद्धि

प्रस्तुत प्रसंग में एक और ध्यान देने की बात यह है कि इस काल में मथुरा, वृन्दावन इत्यादि कृष्णतीर्थों पर्यं वहाँ के निवासी कृष्णभक्तों से रामोपासकों के व्यक्तिगत सम्पर्क की वृद्धि हुई। कहने की आवश्यकता नहीं कि रामभक्ति की रसिक शाखा के विकास में कृष्णभक्ति का योग पहले से ही कुछ न कुछ चला आ रहा था। इस काल में यह भावना अधिक विकसित हुई। 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' में ऐसे कई रामभक्तों के वृत्त दिखे गये हैं, जिन्होंने रसिकोपासना के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये वृन्दावन की यात्रा की थी और वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से सत्संगलाभ किया था। मोहनरसिक एक ऐसे ही भक्त थे। उन्होंने वृन्दावन के महात्मा भगवतरसिक से रास-ध्यान सीखा था।

मोहन रसिक श्री मुरारि देव वंश भये,
बैठ ग्राम शुत्कुन्ध बसे मुख पाय कै।
बड़ा उत्कंठा वृन्दावन भूमि देखिये की,
ललित पिहारी छवि ठौर ठौर जाइ कै ॥
भगवत रसिक समीप रास ध्यान पाये,
हिय हुलसाने जैसे रंक निधि पाइ कै।
जनक लली जू स्वप्न चूरा पहिरायो,
सर अति मुख पायो दुहुँ ओर पद गाइ कै ॥^२

उपर्युक्त छन्द की अन्तिम पंक्ति से यह ज्ञात होना है कि वे समुग भक्ति की

१-सुन्दरमणिसंदर्भ, पृ० ७१।

२-२० प्र० म०, पृ० १११

राम और कृष्ण दोनों शाखाओं में भक्ता स्वतन्त्र थे और उनकी रसिक परम्पराओं में समन्वयवादी भक्त थे ।

कुछ रसिक रामभक्त स्थायीरूप से कृष्णतीर्थों में निवास भी करने लगे थे । मौनी क्षान्कर्दास के वृन्दावन में रहकर गृह्णारीसाधना करने की चर्चा 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' में आई है—

विरति उग्र सुठि बोध सुहृद अनुमोद भावहीं ।
मति अनुकूल अनूप चरित रघुवर जो ध्यावहीं ॥
ध्यान भजरी जाप आप निज ठौर सँबारे ।
विमलाद्रिक अलि पुन सहित दपति उर धारे ॥
गोप्यकेलि भक्त गोप्यरस रसिकसनेही निपुनजस ।
अमस्वामी रसरोति मति मौनी घृटाविपिन वस ॥^१

इन उदाहरणों से यह व्यक्त होता है कि १८वीं शती के अन्त तक रसिक रामभक्तों में कृष्णभक्तों की रससाधना से कोई वैमनस्य नहीं रह गया था और रससाधना की परिपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कृष्णोपासक आचार्यों के शरणागत होने में वे अपने इष्टपरत्व का अपमान नहीं समझते थे । 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' में भगवतरसिक, हितसेवक, हितदामोदर, हितगुलाब तथा विहारिणीदास,^२ आदि कृष्णभक्त महात्माओं का आदरपूर्वक स्मरण कर उन्होंने अपनी इसी उदारभावना का परिचय दिया है ।

तीसरा अध्याय

संप्रदाय और साधना

रसिकसाधना की जो प्रगति अठारहवीं शती तक रही उसका दिग्दर्शन पिछले अध्याय में हो गया है। उन्नीसवीं शती सांप्रदायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में रसिकमत्तों ने साधना-परक प्राचीन साहित्य का आलोचन कर उसका एक व्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वयं भी रसिकमत्ति के विविध अंगों पर साहित्यरचना की, जिससे उसकी अनेक धुँधली रेखाएँ स्पष्ट हो गईं। वास्तव में अग्रदास, बालभली, मधुराचार्य तथा रामसखे ऐसे तत्त्वज्ञ पूर्वाचार्यों द्वारा प्रवर्तित एवं पोषित 'रहस्य-साधना' का पूर्णतम विकास इसी काल में हुआ। रसिकमत्ति का जो रूप आज हमारे सामने है, वह बहुत अंश में इसी शताब्दी के संतों की देन है। किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि उसके आधारभूत सिद्धान्तों के प्रवर्तक भी वे ही थे। इनका कार्य केवल परंपरा में प्रचलित ग्रंथों के मूल-तत्त्वों का पल्लवन एवं प्रतिपादन था, न कि नये सिद्धान्तों का खनन। इनकी प्रतिभा का महत्व इसी बात में है, कि इन्होंने सांप्रदायिक साधना को सुगोप, सुगम एवं मुख्य बनाया जिससे सहस्रों की मख्या में त्रिंशत् साधन इत रसात्मिका राममत्ति की ओर ललक पड़े।

संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की भाँति इस काल के रसिकमत्तों का आचार-विचार अत्यन्त निर्मल और पवित्र था। सांसारिक प्रपञ्चों से विरक्त होकर वे, दंपति के दिव्य-मृगार में रस लेते थे और उसे मत्ति की स्वभूमि का प्रसाद समझते थे। इनका सारा समय आराध्य के नाम, रूप, लीला और ध्यान के चिंतन में बीतता था। साधारण दृष्टि से सांसारिक जीवन में सरसता के जितने उत्कर्ष हो सकते हैं, इन मत्तों के साधनात्मक जीवन में परिष्कृत एवं शुद्ध रूप में वे सभी नियमान थे। उपास्य को जिस रूप में चाहें, पूजने की इन्हें स्वतन्त्रता थी। आरम्भ में ही एक नाता जोड़कर उसका आदम्भ निर्गह करना इनकी साधना का मूल उद्देश्य होता था। इससे सांसारिक सम्बन्धों एवं विषयों से निरक्ति सतत हो जाती थी। रसिकों की यह एकान्तसाधना कितनी

व्यवस्थित, कितनी गंभीर और कितनी मनोमोहक है, इसका सम्पूर्ण दर्शन इसके सर्वोत्तम चित्रों से ही हो सकता है।

रसिक सम्प्रदाय

साम्प्रदायिक साहित्य में यह चारों पाँच नामों से अभिहित है—बानकी-सम्प्रदाय^१, रहस्य-सम्प्रदाय,^२ रसिज-सम्प्रदाय,^३ बानकी-लक्ष्मी-सम्प्रदाय^४ और लीला-सम्प्रदाय^५। इनमें 'रसिक सम्प्रदाय' नाम ही सर्वप्रचलित और विस्मृत हुआ। जिसका कारण है—इस चारों के प्रवर्तक भगदास का इसके अनुयायियों को 'रसिक' नाम से सम्बोधित करना। उन्होंने 'प्यानमजो' तथा 'अष्टयाम', अपनी इन दोनों रचनाओं में 'रसिक' सरा ऐसे भक्तों को दी है जो राम की रसमयी लीलाओं का प्यान करते हैं और उनकी अंतरंग सेवा के आश्रित हैं।

१-भीमानदीसम्प्रदाय रामरासमनन्दताम् ।

अस्ते केऽपि न वास्पन्ति बाह्विष्यत् फलमेव च ॥

—रामनवरात्रसारसंग्रह, पृ० ४९ (सदाशिवसहिता से उद्धृत)

२-विमला विमल विहार में, रहसि सदा लबलीन ।

रहस सम्प्रदा छाल की, प्रगटि चाह नवीन ॥

—भावनापचोसी (कृपाविवाह), पृ० १

३-तेई मगल रूप जाको जम बरनन करी ।

परपरा सु अनुर, रसिक सम्प्रदा रतिकया ॥

—रसिकप्रकाश भक्तमाल (युगलप्रिया), पृ० २

४-रसिक जानकी बल्लनी, प्रदल काल कीनो भवद ।

इयानदास गुर कृपा छहि, निष्य उवागिर भे प्रदल ॥

—वही, पृ० १०१

५-जपेट भहहि आचार्य जे, सिय सु सम्प्रदा माहि ।

सखिनि के सु अवतार सब, नारि पुरुष जग माहि ॥

—पृ० ४० २० (प्रेमलता), पृ० १०४

६-यह दपति घर प्यान रसिक जन निर प्रतिप्यार्थ ।

रसिक बिना यह प्यान और सरनेहुँ नहि पार्थ ॥

—प्यान मंजरी (भगदास), पृ० २२

७-अंशगाधितायेव, इमं रसननुत्तमम् ।

प्रकाशितमप्रदेवेन रघुनाथकपासुतम् ॥

—अष्टयाम (भगदास), पृ० ६८

‘रसिक’ नाम

‘रसिक’ शब्द का सामान्य अर्थ है, ‘रसमर्मज्ञ’ अथवा ‘भावुक’ । साहित्य में साधारणतया यह इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है । ‘नेह प्रकाश’ की टीका में जानकीरसिकशरण जी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

वेत्ता भोग्यस्य, भोक्तुवा, समय शील इत्यपि ।

पुण्यश्लोकोनुरागी च, रसिकोऽसौ प्रकीर्तित ॥^१

बिहारी के निम्नलिखित प्रसिद्ध दोह में भी उसका इस अर्थ की व्याप्ति दिखाई देती है—

गिरिते ऊँचे रसिक मन, बूढ़े जहाँ हजार ।

सोई पामर भरन को, प्रेम पयोधि पगार ॥

यहाँ ‘रसिक’ से कवि का तात्पर्य रस के एकनिष्ठ भोक्ता से है ।

आध्यात्मिक जगत में ‘रस’ की व्याख्या में ही ‘रसिक’ के विशेष अर्थ का बोध हो जाता है । वेदों में ‘रसो वै स’ से उसे ब्रह्म का स्वरूप ही कहा गया है । अतएव धार्मिक साहित्य में ‘रसिक’ ब्रह्मानन्द अथवा लीलारस के भोक्ता का द्योतक माना जाता है । मागक में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है ।

पिषत भागवत रसमालय

मुहुरहो रसिका मुवि भावुका ।^२

इसी आधार पर कालान्तर में भक्ति के पञ्चभावों में से किसी एक का आश्रय लेकर राम और कृष्ण की उपासना करने वाले रसिक कहे जाने लगे ।

श्रीवैष्णवों की प्राचीन संहिताओं तथा रामभक्तिशास्त्र के संस्कृत भाषा में लिखे गये पुराने ग्रंथों—‘बृहद्ब्रह्मसंहिता’,^३ ‘हनुमत्संहिता’^४ और

१—टीका नेहप्रकाश, पृष्ठ ३४

२—श्रीमद्भागवत, १।१।३

३—रसिकानां विनोदार्थ, शास्त्री चन्द्रिका गुप्ता ।

सदैकरूपा विद्यानु, दिव्या ध्वजधामरे ॥

—बृहद्ब्रह्म संहिता, पृ० १८

४—अस्माद्रासादादिभूताद्याना रसो भविष्यति ।

ज्ञात्वेव रसिका सर्वे, रमते कथयति च ॥

—हनुमत्संहिता, पृष्ठ २१

‘सत्योपाख्यान,’ में ‘रसिक’ शब्द उपर्युक्त अर्थ में ही ग्रहीत हुआ है ।

हिन्दी साहित्य में रसिक शब्द का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग, अमदास की पूर्ववर्ती एव समकालीन, कृष्णभक्ति की निम्बाक और राधावल्लभी शाखा में मिलता है । दृष्टी अथवा सखी-सम्प्रदाय के स्थापक स्वामी हरिदास की रसिक छाप और उनके भक्तिसिद्धान्त का परिचय देते हुए नामादास कहते हैं—

जुगल नाम सो नेम, जपत नित कुंज बिहारी ।
अवलोकत रहे कैलि, सखी सुख के अधिकारी ॥
गान बला गन्धर्व, स्याम स्यामा को तोषै ।
उत्तम भोग लगाय, मोर मरकत तिमि पोषै ॥
नृपति द्वार ठाढ़े रहै, दरसन आसा जास की ।
आसधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की ॥^२

इसी प्रकार राधावल्लभी सम्प्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हितहरिविद्य (स० १५५९-१६०९) की भी गगना भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ने रसिक सतो^३ में की है । मूल छण्ड में नामादास जी ने तो स्पष्ट रूप से उनकी ‘रसिक’ छाप नहीं बताई है किन्तु उनकी रसमयी भक्तिभावना का जैसा चित्रण उन्होंने किया है, उसके आधार पर उन्हें रसिक मान देने में कोई अड़चन नहीं पड़ती । हितहरिविद्य जी के शिष्य श्रीहरिराम व्यास (स० १५६७-१६६९) ने अपनी ‘जाति’ की “रसिक” सहा स्वीकार करते हुए उसकी निम्नलिखित विशेषतायें भी बताई हैं—

रसिक अनन्य हमारी जाति ।
सुलदेवी-राधा, धरसानो खेरो, ब्रजवासिन सों पांति ।
गोत-गोपाल, जनेऊ-माला, सिया निराडि, हरि-मदिर भाळ ॥

१-इदं तु चरितं रम्यं, रामस्य परमात्मनः ।

श्रोतव्यं रसिकैः सर्वैर्भक्तुके श्रोतिष्यंकम् ॥

श्रुत्वा पापानि नश्यन्ति रामे भक्तिं प्रजायते ॥

—सत्योपाख्यान, पृष्ठ ८१

२-भक्तमाल (रूपकछा टीका), पृ० ६००

३-यों हित जूकी राति छारन में एक जाने ।

राधाई प्रधान माने पाछे कृष्ण प्याह्ये ।

सुखद चरित्र सख रसिक विचित्र नीके ॥

जानत प्रसिद्ध कहा कहिके सुनाइये ॥

भक्तमाल सटीक (रूपकछा), पृ० १०५

हरिगुन नाम वेदधुनि सुनियत, मूँज पक्षाघात कर करताल।

बसो रिधि, जजमान-रूपतरु, 'ठ्यास' न देत असीस सराप ॥'

इससे यह प्रकट होता है कि इस समय रसिक शब्द का प्रयोग एक निश्चित साधनापद्धति के अनुयायियों के लिये होता था और उसके साधक चाहे राम के उपासक हों अथवा कृष्ण के, 'रसिक' नाम से ही प्रसिद्ध थे।

रसिक भाव की व्यापकता

इन दोनों भक्तिसम्प्रदायों के साहित्य का अनुशीलन करने से ज्ञात होता है कि रसा की समानता होते हुए भी उनमें रसिकभाव की व्यापकता व सम्बन्ध में कुछ भेद है। कृष्णभक्ति में उसका प्रयोग प्रायः शृंगारी उपासकों के लिये ही होता है, किन्तु रामभक्ति में अन्य रसावेशी भक्तों की भी गणना रसिकभक्तों की श्रेणी में की जाती है। शर्त केवल यह है कि वे दिव्यदम्पति (सीताराम) की साकेतलीला का चिन्तन करते हों और अपने भावानुसार उसमें परिकररूपेण प्रविष्ट होना ही परमपुरुषार्थ मानते हों।

अग्रदास ने रसिक रामभक्तों को पञ्चमायोपासक^१ मानकर उनकी अष्टयाम भावना में भक्ति के पाँच रसा के अनुकूल सेवाओं का विधान किया है। साथ ही काव्य के नवरसों का स्वागत कर अपने इष्टदेव को चौदह रसों^२ का आभय माना है। इस प्रकार साहित्य और भक्ति व समस्त रसों से अपनी भक्ति भावना को पुष्ट कर आचार्यपाद ने आरम्भ ही में इसे एकांगी उपासना का रूप धारण करने से बचा लिया है। इसके अतर्गत भक्तों को अपनी रुचि के अनुसार पञ्चमूर्तिरसों में से किसी एक^३ का आधार लेकर साधना करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार रुचि विभिन्नता, एवं व्यक्तिगत विचारों की महत्ता स्वीकार कर एक रूढ़िवादी साधना व सर्वे में टल जाने से उसकी रक्षा की गई है।

अग्रदास जी के पश्चात् सम्प्रदाय के एक दूसरे प्रमुख आचार्य बालअली जा ने भी रसिक भक्ति को उदारता का प्रतिपादन करते हुए पाँचों भक्तिभावों के साधकों को उसके 'रहरयज्ञान' का पात्र माना है—

१-भक्तकवि ठ्यास जी (वामुदेव गोस्वामी), पृ० २१५

२-अष्टयाम (अग्रदास), पृ० ६९

३-चतुर्दशरसाभोगी नागराणां शिरोमणि ।

नानावर्णसमायुक्ते मोदते धनकानने ॥

अष्टयाम (अग्रदास), पृ० ६३

४-सि० त० दी०, पत्र ३३

पचभाव के हैं सब सत । भिन्न भिन्न बरनौ सब तत ॥
 सांत सख्य वात्सल्यरु दास्य । शृङ्गारहु पुनि रसनि उपास्य ॥
 प्रभुको ईश सर्वगत जानै । निजको जीव अल्पकरि मानै ॥
 यह सम्बन्ध बसै मन माहिं । सातभक्त सो प्रभु पद पाहिं ॥
 प्रभु को सरा मानि पुनि सेई । सब ईशता दूरि करि देई ॥
 निसिदिन उर राखै विस्वासू । सरय भक्त सू पहुँचै पासू ॥
 पुनि सो पुत्र मानि तेहि सेवे । हाड़लड़ाय परम सुख लेवे ॥
 ईश जानि मन में नहि डरै । सो वात्सल्य भक्त सुख करै ॥
 प्रभु को जो स्वामी करि ध्याये । निजको दास समानि मुप्यावै ॥
 परै न निरखै रास विलास । दास्य भक्त ते सदा हुलास ॥^१
 प्रियको निज स्वामी पुनि जानै । सियसहचरि अपना को मानै ।
 निसिदिन राखै रास विलास । ते शृङ्गार भक्त निज पास ॥
 येहि विधि पच भाव के भक्त । जुगल रूप निसिदिन अनुरक्त ॥^२
 अन्यद बालभली जी ने भगवान् प सगुणरूप के प्रेमीमाद को "रसिक"

घटा दी है—

तिनको रसिक लेहु जियजानि । जिन लइ सगुनरूप रति मानि ॥

रसिकों के भेद

बालभली जी ने रसिक सन्तों प दो वर्ग माने हैं—रसिक और रूक्षरसिक ।
 प्रथम के अन्तर्गत इन्होंने बाल्य, दास्य, सरय और शृङ्गारी भाव से चोला
 राम की उपासना करने वालों को रखा है और दूसरे में केवल शान्त रस व
 साधकों को स्थान दिया है । इनमें भगवान की सगुण लीलाओं में मग होने वाले
 पहलेजग प माधुप्रेमी भक्त, उनके परस्वरूप के ध्याता दूसरे याँ के ऐश्वर्य
 प्रमी भक्तों से बटकर माने गये हैं—

प्रभु के द्वे स्वरूप पुनि जानहु । इक माधुर्य महा सुखमानहु ॥
 दूसर पुनि ऐश्वर्य बरानि । तामे परमेश्वर तेहि जानि ॥
 केवल राजपुत्र करि मानै । सगुण चरित में उर मुम जानै ।
 चक्रवर्ति सुत सुख मन भावै । यह माधुर्य स्वभाव सुहावै ॥

१-शांतवारसज्यदास्यं च, सख्यमाधुर्यमुज्ज्वलम् ।

रसानि नादिता पच, स्वस्वभावानुसारत ॥

—भट्टयाम, पृ० १९

२-सि० व० दी०, पत्र ३३

मुनि सबही कारण के कारण । व्यापक अमित जीव उद्धारण ।
जोगी जतन करत नहिं पावहिं । अद्भुत अगम अगोचर गावहिं ॥
अस कहि जो मानिय पररूप । सो कहिये ऐश्वर्य सरूप ।
सातभक्त ऐश्वर्य मझार । निसिदिन पगे रहै करि प्यार ॥
चारिभाव के भक्त रहै जो । सखी सखा पितु दास कहै जो ।
ते केवल माधुर्य मझारी । पगे ईसता दूरि बिहारी ॥
तिनको रसिक लेहु जिय जानि । जिन लई सगुन रूप रतिमानि ॥
इनहूँ मैं जिनको परधान । नित्य ईशता को संधान ।^१
सगुणसरूप लखहिं करि गौन । रूक्षरसिक जियजानहु तौन ॥
सातभक्त तौ रूक्ष सरूप । सो केवल देवत परकूप ।
सगुणचरित तिनको प्रियनाहिं । केवल व्यापकब्रह्म लुभाहिं ॥^२

रसोत्कपं एव आराध्य के सेनाधिकार में समीपता की दृष्टि से, रसिकवर्ग के भक्तों में सखीभावोपासकों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, वैसे तो रसिकमात्र 'सतन के राजा' समझे जाते हैं ।

सतन के राजा ते चारि । सखी सखा पितु दास निहारि ।
जिनके सगुण मुख्य तिनमाहिं । तिनके चूड़ामणि जे आहिं ॥
तिनमें सखीभाव नरनारि । सकलसिरोमनि विन्हूँ धिचारि ।
जिनके कर बिहरीं दोठ छाल । रास महल बसि रहत निहाल ॥^३

रसिक-रक्षण

आचार्यों ने रसिक सतों के जो रक्षण उताये हैं, उनमें कुछ सामान्य रीति से सभी सम्प्रदायों के सन्धे भक्तों में पाये जाते हैं । यहाँ उनकी केवल उन्हीं विशेषताओं का परिचय दिया जाता है, जो अन्य साधकों से उन्हें पृथक् करती हैं । निम्नाचार्य रामसखे के मत में उनके कुछ लक्षण ये हैं—

रसिक अनन्य वहे मुखदानी । राम रूप भिनु लखहिं न आनी ।
छवि आसक्त रहहिं मनमाही । क्षण पल राखव बिसरत नाही ।
हेरि कोऊ सुन्दर नर नारी । राम वियोग कहहिं अतिमारी ॥
बेप नृपति छैलन असखारी । आवत राम ध्यान छविकारी ।
मुनि षोफिल कर बृक मृदु, नटनि मयूर निहारि ।
रामसखे मन करत क्षप, मिलन राम छवि चारि ॥

सूँधि सुगंध राग सुनि काना । लावत नयनन राम सुजाना ।
 लखि श्रावण घन तड़ित शरद ससि । रह रघुनंदन विरहवित्तगसि ।
 देखि कुसुम वसंत ऋतु सोभा । छावत राम प्रेम सर गोभा ॥
 ब्रह्मं बिलोकि नग जटित नूपुरन । अवध लाल कर रूप चुभत मन ॥^१

तात्पर्य यह कि सूँधी संतों की भाँति, विश्व की प्रत्येक सुन्दर वस्तु में, वे अपने प्यारे का जलवा देखकर भुग्ध होते हैं और कृति से कर्ता को याद आते ही “अवध लाल” के विरह में व्याकुल हो उठते हैं ।

इस सम्प्रदाय के सत केवल सजातीय साधकों से ही हेतुमेल रखते हैं, विजातीयों अथवा अन्य पंथों के सतों से इनका कोई प्रयोजन नहीं । विधिनिषेध से परे रह कर अहर्निश राम की छविमाधुरी का पान ही इनका धर्म है । आदर्श रसिकों की विराग-वृत्ति इतनी तीव्र होती है कि शीत से बचने के लिये एक गूदरी के अतिरिक्त और कोई वस्तु वे अपने पास नहीं रखते । गले में तुलसी की माला, मस्तक पर तिलक, दोनों भुजाओं में रामायुध की छाप, कमर में लँगोटी, हाथ में फमडल और शरीर में पीले रंग का एक वस्त्र, यही इनका धाना है ।^२ षडक्षर राममंत्र का उपदेश, रासग्रन्थों का स्वाध्याय, रामरास का ध्यान और तद्विषयक पदों का गान करते हुए, वे अपना कालक्षेप करते हैं । रामरास के दिव्य रस से उन्ने हुए इन भक्तों को अन्य साधनाप्रणालियों ‘धारी’ लगनी हैं ।^३

१-नृत्यराधवमिहान, पृ० १७

२-रसिक भगवन्मनसो मिहिलोभाहि । उनके पगन धोय मन छोभाहि ।
 विधि निषेध सब कर्म त्यागे । रहत सदा रघुपति छवि पागे ॥
 राखहि एक राम विधासा । करहि न त्रिभुवन दूसर भासा ।
 राम बुटुम्य बुटुम निज जानहि । सपनेहुँ जग नातो यदि मानहि ॥
 रासहि इक हिम अर्थ गूदरो । जनु विराग की तिया सुन्दरी ।
 तुलसी की धारहि इक माला । भक्ति स्वरूपानन्य मराला ॥
 देहि तिलक निर्मायक चंदन । हरदी बिन्दु पीठ जगवन्दन ।
 घोरि हरिदा में धनुसायक । धरहि भुजान छाप रघुनायक ॥
 जटि कोपीन कमडल धारी । बन प्रमोद कल कुंजन धारी ।
 एक सूत्र बख रंग पीरा । धारहि तन मानी रघुपीरा ॥

—नृत्यराधवमिहान, पृ० १८

३-राममंत्र षडक्षर काना । करहि यही उपदेश प्रधाना ।
 रामरास ग्रंथन मन लाई । सुनाहि सुनावहि प्रेम यदाई ॥

रामसखे जी का विद्यास है कि ऐसे वीतराग रसिकों की रहनी का अनुकरण करने वाले भी समय पाकर पहुँचे हुए सत हो जाते हैं ।

रसिक धारा का प्रसार

१९ वीं शती के आरम्भ में रसिकाचार्य महाभा रामचरणदास जी की अद्भुत संगठनशक्ति का बल प्राप्त कर रसिक सम्प्रदाय का अभूतपूर्व विकास हुआ । सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यों की तरह उन्होंने भी इसे भक्तमान के लिये आचरणीय बतलाया—

सरसो सरस अरु दास जो, भाग्य निना नहिं होइ ।

सीनों का अधिकार यह, भाव भावमय साइ ॥^१

सम्भवत इसी उदार भावना का यह परिणाम है कि, रसिक धारा की उच्चाल तरंगें राममन्त्र व अन्तर्गत, विविध उपासनापद्धतियों के कृत्रिम व्यवधानों को पार करती हुई आगे बढ़ती गईं और १९ वीं शती के अन्त तक यह स्थिति हो गई कि रामकाव्य का कोई कोना उनसे अछूता न रह सका । उसका व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है, कि बाबा ग्युनाधदास ऐसे शुद्ध दास्यभावना के उपासक सत को भी प्रमोदवन की युगलविहार-लीला^२ का गान करने के लिए विवश होना पड़ा और ५० उमापति ऐसे वात्सल्य निष्ठ महात्मा को युगतरी के स्वर में स्वर मिलाकर राज कुमार राम की वसंत, फाग, हिंडोल और रासलीलाओं व वर्णन में ही अपनी वाणी की सायकता माननी पड़ी । जब दास्य और वात्सल्य, इस युगधारा में स्नान कर मधुरदास्य और मधुरवात्सल्य भावों में परिणत होने लगे तब सख्यभाव का कहना ही क्या था । इस भाव व उपासकों के लिए रामसखे जी पहले ही रसिकता का मार्ग

मन क्रम बचन रास को ध्याना । कहिं सु निशि दिन परम सुधाना ।

बचन रास के पद उच्चारहिं । मन मई रासधारना धारहिं ॥

रामरास रस जे मठगारे । तिनको लगत सकळ मत सारे ।

रसिकन को जो नकळहुं पावहिं । तो वह कबहुं भसत है जावहिं ॥

—चू० रा० मि०, पृ० ४८ ३९

१—भट्टयाम पूजाविधि, पृ० ७१

२—श्री सरयू तट मोद प्रमोद धने भवन मणिमय सर्व ठामे ।

सीतल मद सुगंध समीर सुदरय सबै रितु सीत न धामे ॥

हाथ छसे धनु बाण कसे कटि पीत दुकूल सखान के सामे ।

रग रसे 'ग्युनाध' के राम कुमार बिहार रहे करि ठामे ॥

—हरिनाममुमिरिनी, पृ० ९८

प्रशस्त कर चुके थे। नर्मसत्ता तो युगलरसकेलि के साधक ही माने जाते थे। प्रिय-सत्ताओं के लिये भी रास का ध्यान और समयस्क होने से, ध्वंग्य-विनोद, की स्वतंत्रता थी। कुछ प्रतिबन्ध सुहृदसत्ताओं पर अवश्य था, कारण कि, राम के बड़े भाई होने से वे 'युगल सरकार' पर स्नेह भाव के ही अधिकारी थे। उन्हें भी लघुभ्राता के विवाह और रक्व (द्विरागमन) लीला की व्यवस्था तथा ध्यान का अधिकार प्राप्त था। इसीलिये सुहृदसत्ता कामदेन्द्रमणि ने लघुभ्राता को विविधविवाहलीलाओं का गान कर अपनी रसभावना को सतृप्त किया। इन भावों के होते हुए भी रामरसरंगमणि जो ने किसी एक से अपना सम्बन्ध स्थापित न कर, सत्ताओं में एक नये भाव की कल्पना की और अपने को 'मधुरसत्ता' घोषित किया। इस प्रकार 'मधुरदास्य', 'मधुर-वात्सल्य' एवं 'मधुरसख्य' रूप में भक्ति की इस भावनायी ने अपनी उपासना-पद्धतियों को रसमय कर रसराम का स्वागत किया।

इतना होते हुए भी रामभक्ति की परम्परागत प्रवृत्तियों की एकदम अथहेलना इस धारा की शक्ति के परे की बात थी। रामकथा को जो रूप वाल्मीकि से तुलसी तक मिला था, उसमें ऐश्वर्य एवं मर्यादा की ही प्रधानता थी। जनसाधारण तथा रामभक्तों में इसके सस्तरार बढ़ ही चुके थे। अतएव युगप्रवृत्ति के सत्करोरों से अपना प्रतिबन्ध कुछ ढीला करते हुए भी इस काल के रसिकसाधक रामभक्ति की मौलिक विशेषताओं की रक्षा में तत्पर रहे।

रसिक भक्ति की प्रमुख विशेषतायें

१. रसिकों का मध्यम मार्ग

रसिक साधना की पहली विशेषता है—मध्यम मार्ग का अवलम्बन। नाभा-दास जी ने माधुर्य-रति अथवा रसिकभावना की स्थिति ऐश्वर्य और शृङ्गार के मध्य में मानी है—

कहुँ प्रगट ऐश्वर्य अति, कहुँ संयोग वियोग।

जुगल संधि माधुर्य रति, नित्य दिव्य मुर भोग ॥^१

रसिकअली बी के अनुसार यह रसधारा भक्ति के समयकूलों—वैधी और रागानुगा, को धूती हुई बहती है—

वैधी अरु रागानुगा, समयकूल सो जान।

फरि निवास जे मज्जाई, तिनकर सुकृत पुरान ॥^२

१-स्रोत्र सिटीट (१९०९-११) भाग २, पृ० १०६०

२-भक्तन्यतरंगिनी, पृ० १

रसिकअली जी ने ऐश्वर्य तथा माधुर्य मिश्रित भावभक्ति को रसिकों की उपासना का आदर्श बताया है। इनमें से केवल एक को लेकर साधनामार्ग में प्रवृत्त होने वालों को वे रसिक ही नहीं मानते—

ऐश्वर्यरु माधुर्य पुनि, दोउ मिश्रित मिल जान ।
ये तीनों करि सिद्धि सो, वस्तु त्रिदेसिक मान ॥
गहि केवल ऐश्वर्य करि, माधुरि रीति मे सक ।
तेहि न उपासक मानिये, महारुख मतिरक ॥
गहि केवल माधुर्य पुनि, धरे न चित ऐश्वर्य ।
रसिक ताहि नहि मानिये, राम उपासक वर्य ॥^१

कहने का तात्पर्य यह है कि रसिक साधकों की भक्तिपद्धति में व्यक्तिगत भावसाधना व साथ लोकधर्म को भी उचित स्थान दिया गया है। अधिनाश रागमार्ग उपासकों की तरह प्रेम के नाम पर शील तथा मर्यादा को तिलांजलि नहीं दी गई है। रागात्मिना भक्ति को प्रधानता देते हुए भी रसाचार्यों ने उपासना की प्रेरकविधियों तथा औपचारिकक्रियाओं व संपादन को अनिवार्य बताया है। श्रीरामचरणदास ने अपने पट्टशिष्य 'युगलप्रिया' जी को रसिकभक्ति के मर्म की व्याख्या करते हुए जिन ६४ तत्वों का उपदेश दिया है, उनमें उक्त दोनों प्रणालियों का अपूर्ण मिश्रण मिलता है। उसका अन्तर्गत साधकों की गुरुद्वारा गति, दिनचर्या, पंचसंस्कार, आचार विचार और अन्तरंग तथा बहिरंग पूजा के समस्त अंगों की निरूपित व्याख्या की गई है। इसका साथ ही ३२ सेवापराधों तथा १० नामापराधों की सूची देकर उनसे सन्तों को बचने की चेतावनी दी गई है। स्वयं युगलप्रिया जी ने नवधामति के पश्चात् प्रेमा^२ और परा की स्थिति मानी है और साम्प्रदायिकसाधना में वैधोमति का महत्त्व स्वीकार करते हुए उसे सामान्य साधकों के लिये अग्रसर बताया है। रसिकअली जी प्रनारान्तर से उपर्युक्त वैधी और प्रेमा भक्ति को क्रमशः ऐश्वर्याशय एवं माधुर्याशय भक्ति की सरा देते हैं और साधना की आरम्भिक स्थिति में प्रथम को अनिवार्य मानते हुए माधुर्याशय की स्थिति उसका अनन्तर मानते हैं। निम्नलिखित पक्तियों में ऐश्वर्याशय भक्ति की जैसी व्याख्या वे करते हैं, वह दास्यभक्ति का ही प्रतिरूप है।

१-अनन्यतरंगिनी, पृ० ३

२-मुनिमत सुखद समाज, नवधा जहाँ साधन नई।

दमया भक्ति मुलाज, परा दया छाके रहत ॥

सौस नवै सियराम को, जोह तपै सियराम ।
 हृदय ध्यान सियराम को, नहीं और सन काम ॥
 सबै उपासक जानिये, राम सिया उपास्य ।
 मांगत घर सम्पुट किये, दीजै निज पद दास्य ॥
 यहि विधि घरि ऐश्वर्य चित, पुनि सब विधि माधुर्य ।
 धरे चित तेहि जानिये, राम भक्त अति धुर्य ॥^१

राम के इस ऐश्वर्यप्रधान रूप के वास्तविक बोध के लिये, उन्होंने उनके १६ गुणों का निरन्तर ध्यान करने की व्यवस्था दी है। ये हैं—वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौन्दर्य, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, कारुण्य, सर्वशक्तित्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वपूर्णत्व, शान, दया, इतृशता, रुमा, सौहार्द्र और तेज । माधुर्यरूप का ध्यान अन्तिम कहा गया है। इसी प्रकार सख्यभक्ति में भी ऐश्वर्यसमन्वित माधुर्य-भक्ति का वर्णन मिलता है। कामदेन्द्रमणि जी के ये भार इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं—

अवधराज पुत्रन प्रमोदमय मुदित सदा सुखपाते हैं ।
 श्री सीतापति पदसरोज विभुजन घर कभी न जाते हैं ॥
 विधि-निषेध मतबाद छोड़िके पराभक्ति मदमाते हैं ।
 श्री कामदेन्द्र श्री राजकुंवर संग सख्यनेह के नाते हैं^२ ॥

इस सम्प्रदाय की मानसिक पूजा में भी भक्ति के उक्त दोनों प्रकारों की स्थान दिया गया है और साधनापद्धति में तो कर्म-ज्ञान के बाद ही रागात्मिका भक्ति की रिपति मानी गई है। इन प्रतिबन्धों के कारण राम की माधुर्योपाधना में मन की पतनोन्मुख प्रवृत्तियों को पनपने का अवसर नहीं मिलता।

२. उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध की घनिष्ठता

उपास्य से व्यक्तिगत सम्बन्ध की घनिष्ठता इसकी दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है। सम्बन्ध से यहाँ तात्पर्य उन नातों या रिश्तों से है जो हमारे कर्तव्यपूर्ण

१—इसी प्रकार होम्यसंहिता में भी प्रेमाभक्ति की प्राप्ति के लिये नवधा भक्ति एक अनिवार्य गृह्यिका मानी गई है—

नवधा सेषनात् सम्यग्भावपटुदेवन्तरम् ।

प्रावृष्णदीध कस्तोऽद्वयं गावर्तवेगतः ॥

समुद्रं विगते ध्रुवं स्नेहवृत्तिः परेश्वरे

प्रेमैषा सर्वं दोषाणां दहने दहोपमा ॥

—छेनसंहिता पृ० १२-१३

१—माधुर्यकण्टिकाद्विती, पृ० ११२

पारिवारिक जीवन को सिन्ध और सरस बनाते हैं^१। रामभक्तिशाखा में भक्त और भगवान् के बीच ऐसा पारिवारिक भावसम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास इससे पूर्व भी हुआ था किन्तु उससे इस सम्प्रदाय के भक्त तृप्त न रह सके। पञ्चभामति के अवान्तर भेदों के अन्तर्गत अपनी उपासना के विविध रूपों की कल्पना कर, इन रसिक भक्तों ने इष्टदेव की अवतारलीला में सहायक विविध पात्रों से अपना भावनामय पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित किया। उसी के आधार पर आत्मस्वरूप की तदाकार भावना को सिद्धि के लिये वे साधनापथ पर अग्रसर हुए। यह द्रष्टव्य है कि सर्वप्रथम इस प्रकार के भावसम्बन्धों और उसके विविध भेदों की विस्तृत व्याख्या कृष्णभक्ति साहित्य में रूपगोरामी महाराज ने की थी^२। रसिक रामभक्ता को उससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रेरणा अवश्य मिली होगी और रामभक्तिधारा पर कृष्णभक्ति के अनेक प्रभावों में एक यह भी रहा होगा, इसमें सन्देह नहीं। दोनों माधुर्य प्रधान सम्प्रदायों में सत्ताओं और सत्तियों के भेद, यूथेश्वरियों की कल्पना, एवं युगल तिलास-लीलाओं के बर्णनों में प्राप्त एकरूपता से इसका समर्थन होता है। सखीभाव के उपासक सन्तों ने अपने आचार्यों को युगल सरकार की उन षोडश मुख्य सत्तियों का अवतार माना है, जो सीता जी की बालसत्तियों और महाराज जनक तथा उनका माद्यों की पुत्रियों थीं। वे अपने आत्मस्वरूप को यूथेश्वरियों की बहना अथवा निर्मिश्रीकुमारियों, से अभिन्न मानते हैं और सीता जी के साथ ही स्वयं को राम की परिणीता समझते हैं, किन्तु स्वामी से उनका सम्बन्ध सीधा न होकर सीता जी के माध्यम से होता है। कारण कि, उनका सीता से अलग कोई स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है। दार्शनिकदृष्टि से वे सीता जी की अक्षभूता तथा अगभूता हैं, अत एव जार, परकीया तथा सपत्नी भाव की कल्पना रामभक्ति की इस रागात्मिका

१-कुटुम्ब बिना नहि स्वाद है, कुटुम्ब सकल विधिगूढ।

कुटुम्ब मूल पितु मातु है, मिथिला अवध अतुल ॥

लविये मिथिला अवध में, सुचि सम्बन्ध विलास।

भ्राता पिता भुधम्य गुरु, सब विधि बंस प्रकास ॥

कर विचार सम्बन्ध पथ, रसिकन को कर संग ॥

सय यह मारग लखि परै, चहै अनूठो रंग ॥

—सम्बन्ध-पत्र (लीलमणि), छं० ११, १२ और २१

२-उज्ज्वललीलमणि, पृ० ४१-४७, यूथेश्वरी भेदा — पृ० १४७-१५४

धारा में न हो सची । शनाआलि जी का निम्नलिखित विवरण, सम्बन्ध के उपर्युक्त सूत्रों को स्पष्ट कर देगा—

निमि कुल उद्वेग भूपवर, जनक नाम जग जान ।
 तिनके भ्राता अष्ट हैं, यह अगस्त्य परमान ॥
 चंद्रकोति मम मात पितु, शत्रुजित नृप जान ।
 चारुशीला भगिनी बड़ी, ताकी अनुचरि मान ॥
 ज्ञा कहिये जो गोप्यरस, ना निश्चय जिय जान ।
 ताकी शरणागति भई, ज्ञाना अली बखान ॥
 ज्ञानअरण्ड अनादि अज, जनकलली को पीय ।
 तासों चरो निसंक होय, ज्ञाना सहचरि सीय ॥
 श्रीमिथिला नईहर समुझि, सासुर अवधहि जानि ।
 दोउघर सुखद सु सर्वदा, रहिहौं जहँ मन मानि ॥^१

इसी प्रकार सत्यभाववेशी संतों ने अपने को उन रघुवंशी सखाओं का प्रतिरूप माना है, जो महाराज दशरथ के बान्धवों, गुरु और मंत्रियों के पुत्र थे । इस नाते से वे सत्यभक्ति के विविध भावों का आलम्बन लेकर राम तथा उनके तीनों भाइयों से अपने सहोदर भ्राता की तरह अभिन्नता और घनिष्ठता का अनुभव करते हैं, और तदनुकूल व्यवहार करते हैं । नर्मसखा सीताप्रसाद जी 'उनके छोटे भैया हैं' । बड़े भाई के साथ वे नित्य मातःशायं सवारी में निकलते हैं—

स्याम सलोना बसैं नैन में गोरा प्यारा मेरा है ।
 मैं बसका हूँ छोटा भैया यही सदा ही फेरा है ॥
 रतनाचल सरयूतट कुंजन रहे हमारा डेरा है ।
 गज तुरंग चढ़ि राज खेल में हरदम सुबू सवेरा है ॥^२

राम से उनका यह सम्बन्ध बहुत पुराना है । वे उन्हीं के गोत्रज, महाराज दशरथ के भ्राता वीरसिंह के पुत्र हैं । उनके निष्क 'बड़े भैया' लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ हैं । गुरुपुत्र मुवन्त उनके प्रियसखा हैं—

इष्ट शिक्षक लखन मेरे, सखा रघुकुल लाल ।
 वीरसिंह प्रतापनिधि कहैं, कहाँ सन मम मात ।
 कर्ण परजित प्रजा सिंगरे, कहाँ गुरु वशिष्ठ ॥
 कहैं मुयज्ञ मुमित्र मेरे, सखल गुणन गरिष्ठ ॥^३

मधुर-सखा रसरंगमणि जी राम को 'ददा साहेब' 'मय्या साहेब', तथा 'बड़े भाई' इत्यादि सम्बोधनों से स्मरण करते हैं—

बदा दीनदयाल मम, मय्या जी मूषाल ।

रघुनन्दन रसरंगमणि, अपनाइये कृपाल ॥

मय्या साहब भय हरण, मरतग्रन्थ रघुनाथ ।

भावभूत रसरंगमणि, चरण गहइये हाथ ॥

बन्धु बड़े भाई प्रभो, प्राणनाथ रघुनाथ ।

शीलसिन्धु रघुवंशमणि, राखिय चरणनि साथ ॥^१

मिथिलवासी जम्नायदाय जी, महात्मा कृकिशोर की ही तरह जानकी की को अपनी पुत्री और राम को अपना दामाद मानकर उपासना करते थे ।

सुखद पताही बास जऊ अरसा नहिं राख्यो ।

जनक नन्दनी सुता, भाव मायिक अमिलख्यो ॥

रामन्याम जामात जथा किशोर मुखपाये ।

मनीराम को रामदास रस रसिक सोहाये ॥^२

इसी भाँति आका हुनियावति दशरथमाय से तथा कौशल्यादासी मातृ-दाय से राम की उपासना करती थीं ।^३ ६० उपासति जी 'शशिप्रभाय' से राज-कुमार राम' की आराधना करते थे^४ और अन्य स्थानलक्ष्मी सन्तों की तरह आराध्य को साष्टांग दंडवत न करके उन्हें मुकुट-मातृ से आशीर्वाद दिया करते थे । मामा प्रयागदास जी निरु प्रकार राम को बहनोई मानने में महामाया का अनुभव करते थे, इसकी चर्चा आगे जीवनवृत्त प्रकरण में होगी ।

इस प्रकर हम देखते हैं कि इन फाल के शक्ति सन्तों ने राम को सामा-जिक सम्बन्धों के जितने रूपों में और जितने निकट से देखा है, पूर्णतः राममक्ति के किसी सम्राट् राम के अंतर्धान उपास्य से उतनी आत्मीयता स्थापित करने में प्रयास नहीं हुआ था । इस निषय में यह भी उल्लेख है कि सन्तों के ये साक्ष्य, मुक्त्योपासना के सिद्धान्त के अनुसार राम और जानकी दोनों पक्षों को लेकर विवक्षित हुए । इससे ऐश्वर्य एवं मातृत्व दोनों भावों का अनुकूल निरन्तर बना रहा और यही उनके आत्मवैभवं का कारण बना ।

१-श्रीसीताराम मानसीपूजा, पृ० ४ ।

२-रसिकप्रकाश मजमाक, पृ० १२९ ।

३-जामात चरित्रचौदक, पृ० ४८ ।

४-सत्यसतोन्नयन, पृ० १९ ।

३ मर्यादा-रक्षा का भाव

माधुर्य चित्रण में भी रामचरित की मर्यादा को अभुङ्ग्य रखना, रसिक भक्ति की तीसरी विशेषता है। सबसे पहले इसका दाम्पत्यभाव को ही लीजिये, जो इस काल के सन्तों के ध्यान-गान का मुख्य विषय रहा है और जिसके कारण इनकी रचनाओं की षट् आलोचना की गई है। परम्परा से राम एकपत्नीव्रत, पारिवारिक एवं सामाजिक मर्यादा के पालक, लोकरक्षक तथा अनुपम सौन्दर्य के आदर्श माने गये हैं। हम यह देखेंगे कि रसिक सन्तों की रचनाओं में राम की उपर्युक्त पारिवारिक विशेषतायें किस सीमातक व्यक्त हुई हैं। रसिक भक्तों ने सखीभाव से उपासना करते हुए भी राम के एकपत्नीव्रत का सिद्धान्त, सीतातत्त्व की दार्शनिक व्याख्या का द्वारा बड़े कौशल से निभाया है। सभी सखियों राम की आह्लादिनी शक्ति सीता की अग्र है और इन्हीं के द्वारा राम से उनका सम्बन्ध होना है।^१ इसलिये वे तत्सुख की अधिकारिणी कही जाती हैं।^२ ऐसी दशा में अनन्त सखिया से राम का सम्बन्ध युगल-स्वरूप का दाम्पत्यसम्बन्ध के ही अन्तर्गत आ जाता है। यह भावसाधना है, अतएव सीता को भावरूप में भंसी मानने वाली सखियों के साथ राम की क्रीडा, सीता का साथ दाम्पत्यकेलि से भिन्न नहीं है, अतः सखीभाव की यह उपासना राम का एकपत्नीव्रत में बाधक नहीं होती। लौकिक दृष्टि से सभी सखियाँ मिथिला की हैं और महाराज जनक का वंश की ही कुमारियाँ हैं। वे रामविवाह का अवसर पर सीता का साथ परिणीता होकर राम के अन्तःपुर में प्रविष्ट हुई हैं। अतएव प्रजशृङ्खियों की भौति आर्यपथ से विचलित होना और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन का प्रश्न उनके विषय में नहीं उठता। लौकिक दृष्टि से भी उनकी स्थिति राजकुल की मर्यादा का सर्वथा मेल में है। रसिक भक्तों के अनुसार प्रत्येक दशा में उनका माधुर्य सम्बन्ध स्वकीयाभाव का भीतर ही रहता है। इस दाम्पत्यभाव का अतिरिक्त राम का मधुरजीवन की छाँटी उनका समुत्सल का अन्य सम्प्रदायों में भी मिलता है। अपनी सरहज सिद्धिर्कुंवरि के साथ उनका व्यङ्ग्यविनोद करना, पटुनाई का समय जनकपुर की त्रिया का राजमार्गों पर उनका आरतो करना तथा सामुओं

१-श्री रामनवमस्तोत्रसंग्रह, पृ० ४०।

२-अपर नायिका रमन जानकी रमन न कावित।

सखी समूह विशिष्ट तत्सुखी स्वाद विभावित ॥

का निगम व्यवहार इत्यादि प्रसङ्गों में मर्यादा के भीतर गृहस्थजीवन के आकर्षक पक्ष का सुन्दर चित्रण हुआ है। इन वर्णनों में ये सन्त इतने उत्कर्ष रहे हैं कि रामकठेवा के समस्त शालियों में भी मर्यादा का कहीं अतिक्रमण नहीं पाया जाता है। यह तो हुई उनकी प्रत्यक्षलीला की बात, मानसीपूजा में भी जो साधकों की एकान्तसाधना की वस्तु है, युगलस्वरूप की दिनचर्या का ध्यान करने की वैसी प्रणाली रसिक सन्तों में प्रचलित है, उसमें सामाजिक एवं पारिवारिक शिक्षाचार की पूर्ण व्यवस्था मिलती है। सदाहरण के लिये युगल सरकार को शयनसे जगाने के लिये प्रातः धीमे स्वर में गान, एक सखी का उठ जाग्रत देखकर शकुन्तल में प्रवेश, पुरुषों के वहाँ जाने का निषेध, आदि उनका मर्यादाप्रेम के परिचायक हैं। इसीप्रकार सीता और राम के स्नानशुद्धी की वृथक् स्थिति, सीता का कनकमकर के सरोवर में सखियों के साथ और राम का सरयू में सखाओं के साथ तल-विहार, युगलस्वरूपों पर अपने परिकरा के साथ अलग-अलग मोहन करना, राम का दरबार में बैठकर राज्यसभषी कार्य का संपादन, राजदूतों का सम्मान करना, अन्य देशों को दूत भेजना, खुशहाली सरदारों—अपने पिता के भाइयों का यहाँ जाना, उन्हें प्रणाम करना, अयोध्यावासियों द्वारा उनका स्वागत, सीता द्वारा ससुरारों की नित्य वन्दना, राम का सखाओं और भाइयों समेत महासराव दशरथ का नित्य दशन, रास एवं शयनकक्ष में येवल श्रियों का प्रवेश इत्यादि काय-व्यापारों में उनकी मर्यादा निष्ठा झलकती है। अनेक रसिक सन्तों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे अपने दैनिक जीवन में भी भावसम्बन्ध की मर्यादा का पालन करते थे। मुहम्मदसखा कामदेन्द्रमणि अपनी 'अनुबन्ध' सीता का दर्शन नहीं करते थे। कनकमकर में प्रविष्ट होने के पूर्व ही वे इसकी सूचना अपने अनुबन्ध राम का पास भेज देते थे, फिर जानकी जी के लिए पदा की व्यवस्था हो जान पर वे उन से मिलते थे। इसीप्रकार स्वयं कामदेन्द्रमणि जी से मिलने पर, जननपुर का सम्बन्ध से सखीमायसकन्त भक्त, बड़े बहनों के भाते, अगाऊ, या दापों का ही, ओखों का सामन पदा कर नीची ओख कर जाते करते थे। राजकुमार का रूप में राम का उपासक प० उमापति जी का विषय में यह जनश्रुति है कि उपास्य को उनके आशीर्वाद देने पर एक बार साधुओं ने आपत्ति की, तो उनसे विवाद न कर के प्रणाम करने का लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि जैसे ही वे साधक दंडवत का त्रिष्टुब्ध, युगलस्मिद रूप धारित दिखाई दिये। तब सन्तों ने उन्हें दीदकर उठना और अपनी पूर्वप्रणाली के अनुसार आचरण करते रहने की प्रार्थना की।

सखाओं और दासों की उपासनापद्धति में तो राम का माधुर्यमिश्रित ऐश्वर्यरूप ही विशेष व्येय होता है, अतएव उनकी दिव्य तथा प्रत्यक्ष सभी लीलाओं के चित्रण में शीलरक्षा का ध्यान रहना स्वाभाविक ही है।

रक्तिक साधना में राम की मधुर लीलाओं को ही प्रमुखता दी जाती है फिर भी आराध्य के ऐश्वर्यप्रधान चरितों में इस शाखा के सतों की भद्रा में कमी नहीं पाई जाती। रक्तिकभक्ती जी, राम के शौर्य एवं पराक्रम संबन्धी लीलाओं के निरन्तर ध्यान को, साधना की आवश्यक भूमिका मानते हैं—

अतिकराल शंकर धनुष, पचि हारे भूपाल ।
 सो गज पंकज नाल हय, तोर्यो श्री रघुलाल ॥^१
 शस्त्रबलाधिक जान जहँ, हते सहस्रदश चार ।
 औरी जहँ जस योग तहँ, सुमती लेय विचार ॥^२
 संगर रंग मही हतौ, दशमुख परिकर युक्त ।
 सो दम्भूषल जानिये, औरी जहँ जस उक्त ॥^३
 अत्र विचित्र विचारिये, महावीर रघुनन्द ।
 तेजतहाँ अनुमान लायि, मन्द भये भृगु चन्द ॥^४

रामचरणदास जी के अनुसार राम के ऐश्वर्य और यश का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण, उनके द्वारा स्थापित उत्तम राजव्यवस्था तथा विश्वविजय के साथ आत्मविजयप्राप्त करना है।

सुत तिय धन ऐश्वर्य जो, तो यह भय जग यय ।
 जासु राज मिय सब सुरी, भुति यह यह ऐश्वर्य ॥
 जस कहिये सब जीतिषो, मन जीतिषो विशेषि ।
 यस कृत रसना लिंग द्वै, तब मन जीतय लेरि ॥

×

×

×

रामजीति जुगलादि सब, विदित बात सब ग्रंथ ॥^५

इन क्षेत्रों में मयांदा की पूरी रक्षा करते हुए भी राम के रूपमाधुर्य और लीला-माधुर्य के वर्णनों में, वही कहीं भागातिरेक के कारण, ये संत लौकिक दृष्टि से असाधारण दिखाई पड़ते हैं। किन्तु जिन स्थितियों में उपास्य

१-सिद्धांत मुक्तावली, पृ० ३० (५२),

२-वही, पृ० ३० (४८)

३-वही, पृ० ३१ (५२)

४-वही, पृ० ३० (४९)

५-उपासनापद्धतक, पृ० १३ ।

के चरित्र के ऐसे वर्णन मिलते हैं, उनका सम्प्रदाय राम की लौकिकलीलाओं अथवा अवतारलीलाओं से न हांकर अचारी की दिव्यकेलि से रहता है, जो पावकों की मोक्षमात्रा की वस्तु है, प्रचार की नहीं। आगे इस विषय पर कुछ अधिक विस्तार से विचार किया जायगा।

४. हनुमान का आचार्यत्व

रविक सम्प्रदाय की सभी शाखाओं में हनुमान की उमानरूप से प्रधानता और आचार्यत्व^१, उसकी चौकी विशेषता है। शृंगारी उन्हें सीताराम की सखियों में सर्वोच्च एवं राम की प्रधान सखी-इन दो रूपों में पूज्य मानते हैं। कृपा-निरास जी ने हनुमान के प्रथम सखीरूप को 'श्रीप्रसादा सखी' और दूसरे को 'चारुशीला' कहा है। अपने दोनों रूपों में पुण्यलसकार की सखियों एवं कियारियों में वे अग्रगण्य माने गये हैं। एकान्तिक लीलाओं में कभी वे 'चारुशीला' रूप में रामकेन्द्र की ओर से और कभी 'श्रीप्रसादा' सखी रूप में 'श्रीमिथिला राजकिशोरी' को ओर से आराध्यपुण्य की सेवा करते हैं।

प्रथमहि श्रीप्रसाद जु, सकल सखिन सिर मौर।

जिनके कर विहरत सदा, दर्पति श्यामल गौर ॥^२

प्रथम चारुशीला सुभग, गान कला सुप्रवीन।

जुगलकेलि इसना रसित, राम रहस रस लीन ॥^३

सकलमति में ब्रह्मसम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री मत्पाचार्य, हनुमान^४ जी के अवतार माने जाते हैं। श्री रामसखे के मुख अशिष्टतीव्र उदुषी में माधवगरी के आचार्य थे। अतएव इस सम्प्रदाय के भक्तों की सर्वव्यापार में हनुमान जी की प्रतिष्ठा उतनी ही हुई जितनी शृंगारी भक्तों में चारुशील्य की थी है। सीता-प्रसाद जी, हनुमान जी के प्रति सम्यग्भक्तों के भाव को, इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

१-आपाचार्य हनुमन्त रविकला शम्भुमुपासते ।

हिन्दुमन्ति चैव ते मुग्धा मूढाः कलवाधिताः ॥

—रामनवरत्नसारसंग्रह (सदाशिवसंहिता से उद्धृत), पृ० ५६

२-भावनापयोसी, पृ० १

३-वही, पृ० ३

४-राभाश्या हनुमान्देव मध्याचार्यः प्रमाणाः ।

रामानन्दः रघुं रामः, प्रादुर्भूतो महीवले ॥

रामनवरत्नसारसंग्रह (सदाशिवसंहिता से उद्धृत), पृ० ९०

वहाँ श्रीमन्मध्वस्वामि, कपोन्द्र मारुतनन्द ।
 श्री वशिष्ठ सुतीर्थ निर्मल, सुमति करुणाकन्द ॥
 वहाँ राम सखेन्द्र निधि, प्रभु श्री सुशील समेत ।
 शील-प्रेम-सुचिप्रतिधि, पुनि कहाँ सकल सहेत ॥^१

रामसखे जो वे अनुमार सीता का संकट दूर करने वाले हनुमान का ही
 आश्रय प्राप्त कर भक्त राम का साक्षात्कार कर सकता है ।

माध्वभाष्य निज द्वैतमत, मिलनद्वार हनुमान ।
 रामसखे विधिसम्प्रदा, उद्यपी गुरुभस्थान ॥
 सिय को जिन संकटहन्वो, छतिरि सगुद्र अपार ।
 राम सखे ताके शरण, मिटत सकल दुखभार ॥^२

रामावत सख्यभक्तों में वे 'चारुशील-मणि' नाम से राम के प्रधान सखा
 और गुरुपति कहे गये हैं, ठीक उसी तरह जैसे 'चारुशील' की सरसीभावोपासकों
 में सर्वेश्वरी अवधामयेश्वरियों की प्रधान मानी जाती है । कामदेन्द्रमणि की हस्तकी
 व्याख्या निम्नलिखित पद्यों में करते हैं—

चारुशीलमनिलाल, चारुशिला यूथेश्वरी ।
 हनुमत यपुष विशाल, आज्ञा सब सिर पर धरी ॥
 युगल सुभासन से फछुक, नीचे मिलित निवास ।
 तहाँ चारुशील सुथिति, चारुशीलमनिभास ॥^३

दासों के लिये तो रामभूत हनुमान भक्ति के आदर्श ही हैं । महात्मा
 रघुनाथदास, अवोप्या की हनुमानगद्दी में प्रतिष्ठित, उनके इसी रूप का गुण
 गान करते हैं—

अवध के ठाकुरद्वार में एक अनोखी महा छवि छाजत है ।
 मोतीमाल हीरालति कोटिहु कोटि मनोजन को मन लाजत है ॥
 रघुनाथ वहाँ लौ बसने तहाँ घंटा घोर घनाघन बाजत है ।
 हनुमान गद्दी में महान बड़ो बाँसा राम को यीर विराजत है ॥^४

भी काठजिह्वास्वामी 'देव' के अनुमार रसिकों की हनुमन्निष्ठा का कारण
 उनके चरित्र की महानता है । पदमकुमार का अरुण ब्रह्मचर्य और साधनात्मक
 जीवन, जहाँ एक ओर भक्तों के हृदय में विरक्ति की प्रतिष्ठा करता है, वहीं उनके
 द्वारा रावण की अशोभनाटिका अवध 'विषय-वन' के प्लुत होने की घटना

१- इन्द्रकिनोद, पृ० १७ ।

२-माधुपदेहिकादम्पिनी, पृ० १२

३- नृपराघवमिलन, पृ० ५६

४-हरिनामसुमिरनी, पृ० ५६

विषयनिवृत्ति की प्रेरणा देती है। रसिकभक्ति दिव्यरस की साधना है। हनुमान उसके सबसे बड़े आदर्श हैं। सम्प्रदाय की सभी शाखाओं में 'रसिक शिरोमणि' हनुमान के आचार्यत्व का यही रहस्य है। 'देव' स्वामी का कथन है—

विरति की मूर्ति पवन कुमार।

संतो करहु विचार ॥

जनमत ही से ब्रह्मचर्य घत दल-फल-मूल अहार।

कहाँ रही तब विषयन पर रति सदा यकंतविहार ॥

असन-यसन जो मुखन सहित नित बरपा-घाम सुपार।

रामचरित के रसिक शिरोमणि रामनाम आधार ॥

मिना अलंघ निशंक निडर अति ने भव सागर पार।

राघण बन विषया-वन ताको बरबस कीन उजार ॥

बड़े धीर विषयन से हारे कपि विषयन को मार।

'महावीर' यहि हेतु 'देव' यह विदित सकल संसार ॥^३

सारांश यह कि विविधभाव के मत्सों ने अपनी रचि के अनुसार, विविध रूपों में शृष्ट्येव की प्राप्ति के लिये, हनुमान जी को ही एक मान अवलम्ब माना है और उनमें पुरुषकारण की कुछ ऐसी शक्तियों का आरोप किया है, जिनकी प्रधान आश्रय जानकी भी मानी जाती है। माधुर्यभक्ति में भी वांतराग हनुमान जी इतनी प्रतिष्ठा उसके प्रवर्तक आचार्यों की उत्कट विरक्तिभाजना का श्रोतक है।

५. तुलसीदास में एकात्म-श्रद्धा

तुलसी के प्रति अगाध निष्ठा हम धारा की पौंचरी विशेषता है। शृंगारी शाखा के आचार्य रामचरणदास जी मानस के प्रसिद्ध आदिटीकानगर और तुलसी के अनन्य भक्त रूप में प्रसिद्ध हैं। सम्प्रदाय में मानस के गुप्त शृंगार को प्रकट करने के लिये वे तुलसी के अवतार माने जाते हैं—

रामचरण सिय राम रसिक अनन्य जिन,

मानस-रामायण को तिलक सु कीनो है।

भावभक्तिपूषण रहित दोषदूषण,

विज्ञाननैन खोलन को पूषण प्रवीनो है।

गोपित शृंगाररस भारग प्रसिद्ध करि,
भक्ति भामिनी को अनु भूषण नवीनो है ।
गूढ़ जानि निज प्रथ अर्थ को प्रसिद्ध हेतु,
स्वयं अवतार श्री गोसाईं अनु छीनो है ॥^१

रामचरणदास जी की मानस की उपर्युक्त टीका शृङ्गारी भक्तों का प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ है। जीसराम जी 'शुगलप्रिया' को रसिक भक्ति की प्रेरणा इसी से मिली थी। उनके बाद भी यह शृङ्गारी सन्तों के गले का हार बना रहा, 'शुगलप्रिया' जी की भक्तिभावना पर रामचरितमानस के प्रभाव का वर्णन करते हुए उनके शिष्य वामुदेवचरण जी लिखते हैं।

आसिष पुनीतपाय अयध में आये नैन,
प्रेम जल छाये पेलि सोभा परधामकी ।
गये घाट जानकी लखी सभासुजान की,
मतीभई न जानकी सो फेरि और ठाम की ॥
पादपद्म आरज आचारज को सीसनाइ,
छीनो सनबंध यधारीति अली नामकी ।
रामायन टीका पढ़ि निज रूप जाने तव,
छोचन लुभाने पाय परा पूर काम की ॥^२

सत्ताओं में भी तुलसी इसी रूप से समाहत हुए। रामसरंगमणि जी ने उनके महत्त्व पर 'भी तुलसीदास यशविलास' ही लिख डाला है। तुलसीदासी का रामसाहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन इन्हीं के शब्दों में सुनिये—

तुलसी की पानी प्रभु तुलसी सी मानो,
लीन्हें संग सियारानी मुनै आपु मुसकैयाँ हैं ।
झानी रामध्यानो भक्त संत जे अमानो,
फौन यात नरप्रानो पदें प्रेम सो चिरैयाँ है ॥
सेयें हरैयाँ पद दोहा चौपैयाँ,
रस राम धरैयाँ मुख मानो मुखैयाँ हैं ।
राम ही के नैयाँ जीव रखे सरनैयाँ,
फल साधु मुखनैयाँ भे गोसाईं जो गोसदैयाँ हैं ॥^३

रामचरित मानस के अनुशीलन से बनसामान्य एवं संतों को आनन्द ही नहीं मिला, उसके पाठ से बहुत से साधारण लोग ऊँचे भक्त बन गये। इसीलिए

१-रसिक प्रकाशमञ्जरी, पृ० ४० । २-रसिकप्रकाश मञ्जरी, पृ० ३ ।

३-श्री रामप्रियदर्पणरत्न पृ० १६ ।

रामसरंगमणि जी की सम्मति में राम को भानु के प्रेमी तुलसी के समान ही प्रिय हैं—

कविता सुनि गाय सुखेग तरैं तुलसी भवसागर के पुल-सी ।
रस रंग मणी जेहि बाँधि अनन्त सुसन्ध भये हमसे अलसी ॥
अस सेवरु पाय सिया पिय को कलि में भगती भुवि में धिलसी ।
तुलसी कृत में अति मेम जिन्हें, प्रियते रघुनाथहि ज्यों तुलसी ॥^१

दास भक्तों में तो तुलसी सभी प्रकार से पूज्य माने ही जाते हैं। वनादास ने इस साधना में इनको कितनी प्रधानता दी है, इसका बोध उनके उभय-प्रबोधक रामायण के मुखरन्ध से हो जाता है। उसका एक छन्द यहाँ उद्धृत कर देना पर्याप्त होगा—

पैंड़ अनेखी है यो तुलसी हलसी हिय में मन बुद्धि परे हैं ।
पाणी यिये नहीं आह सके तेहि कौन कहे अहंकार दरे हैं ॥
विघ्न अनेकन हरि गये अवलोकि जिन्हें कलि काल जरे हैं ।
दास बना धिगारी सुधरो भव सिन्धु अथाह में थाह करे हैं ॥^२

६-रसिक तीर्थों में आरथा

रसिक तीर्थों में आरथा, उसकी छठवीं विशेषता बन्ही जा सकती है। रसिकभक्ति के विकास का वर्णन करते हुए, किले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि, १८ वीं शताब्दी के आरम्भ से ही विप्रकृत और मिथिला राममठों के प्रधान केन्द्र बन गये थे। उक्त स्थानों के कई महात्मा यहाँ आकर राम से गये थे। १९ वीं शताब्दी में यह सम्प्रदाय और भी अधिक दृढ़ हो गया। सभी सम्प्रदायों के रसिक सन्त उपर्युक्त तीनों स्थानों को समान रूप से पूज्य मानने लगे। केवल इतना ही नहीं कि उनका रामचरित से सम्बन्ध था, बल्कि इतलिये भी कि १७ वीं और १८ वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से विप्रकृत और मिथिला, राममठों की साधनाभूमि के रूप में प्रतिष्ठित और सिद्धिस्थल के नाम से ख्यात हो चुके थे। इन तीर्थों का प्रत्येक सम्प्रदाय के लिये न्यूनाधिक रूप में पृथक्-पृथक् महत्त्व है।

मिथिला

जानकी जी की जन्मभूमि होने से, मिथिला, गुंवारी सन्तों के लिये साधना

१-श्रीरामप्रियदर्पण, पृ० १८,

२-उ० प्र० रा०, पृ० ३०

की सबसे उपयुक्त भूमि है। युगलप्रिया जो 'मिथिलादास' के प्रसंग में 'राम-रसिकों की भूमि' मिथिला का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए लिखते हैं—

रसिक गुरु उपदेश बसे मिथिला मुख रासी ।

रामरसिक यह भूमि उगासक लखै उपासी ॥

ताते मिथिलादास तिन्हें सब सन्त कहत हैं ।

प्रकट्यो कुंज अनादि जहाँ मुख रसिक लहत हैं ॥

सिय-सेवा-मुख अनुपम लछो, सारी ध्यान अयान मन ।

मति, गति, रति अटल अनन्यता, मानस विमल सुजान जन ॥^१

चित्रकूट

इसीप्रकार राम की विहारस्थली^२ के रूप में शृगारी साधकों के लिए चित्रकूट के 'कामदहन' और 'जानकी कुंड' दो स्थान भी माधुर्यसाधना के प्रसिद्ध केन्द्र हैं। महात्मा युगलानन्यशरण की प्रेरणा से, रीशों के महाराज विश्वनाथसिंह और रघुराजसिंह ने, सन्तों की सुविधा के लिए यहाँ मंदिर और भवन बनवाये हैं। शृगारी, सरा एव दास भक्तों में चित्रकूट के विषय में यह भी धारणा बन गई है कि वहाँ १२ वर्ष तक साधना करने से उपास्य का साक्षात्कार होता है। युगलानन्यशरण जी का निम्नलिखित संकल्प इसकी पुष्टि करता है—

यसि के सुदृढ़ सनेह सजि, सिय-कलकुंड समीप ।

नाम निरन्तर एक रस, जपिहौं तजि सब दीप ॥

जपिहौं तजि सब दीप, दीप जब लागि न प्रकासै ।

महा अविद्या-मूल, सूख भव सूख न नासै ॥

घारह घरस प्रयत्न, नेम गहि अचल सुलसिकै ।

'युगल अनन्य' प्रमोद, काम गिरिवर-तट पसिकै ॥

अयोध्या

परम्परा से अयोध्या दास्यभाव के भक्तों का गढ़ माना जाता रहा है, किंतु १८वें शताब्दी में जब रसिक भक्ति का वेग बढ़ा तो यह भी एक प्रकार से रसिकक्षेत्र बन गया। शुद्ध दास्यभाव के साधक बहुत थोड़े रह गये।

१-रसिकप्रकाश भक्तमाल, पृ० ८७ ।

२-चित्रकूट घन सण्ड में, विहारत दसाय काठ ।

राम सखे भन बांधिकै, रहे सो होय निहाल ॥

रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय

(पृष्ठ १६३)

अयोध्या में रसिक सम्प्रदाय की सभी शाखाओं के तत्कालीन आचार्यों ने अपने स्थान बनवाये और स्थायी रूप से वहाँ निवास करने लगे ।

शृंगारी एवं सख्य सम्प्रदाय के आचार्यपीठों के रूप में क्रमशः गलता और मैहर की भी प्रतिष्ठा इस काल में बढ़ती गई ।

रसिक भक्ति का प्रसार-क्षेत्र

अठारहवीं शती के पूर्वार्द्ध तक राबस्थान ही रामभक्तों की रसभूमि बना रहा, किन्तु उसके अनन्तर अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट के बीच सन्तों का आवागमन बढ़ा, जिसके फलस्वरूप उत्तरप्रदेश, विन्ध्यप्रदेश और बिहार, इस समय रामभक्ति के मुख्य क्षेत्र बन गये । इस काल के शृंगारी सन्तों में अधिकांश पूर्वी प्रदेशों के निवासी थे, इसलिये भी उनका उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार पर विशेष प्रभाव पड़ा । सख्यभक्ति का केन्द्र विन्ध्यप्रदेश में मैहर राज्य था । यहाँ रामसखे जी की प्रधान गद्दी थी । अतएव चित्रकूट के आस-पास बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड में इस परम्परा के सन्तों की प्रतिष्ठा बढ़ी । सियासखी जी की जयपुरवाली शृंगारीपरम्परा के पन्ना और छतर-पुर राज्य तथा राजपूताना विशेष कार्यक्षेत्र बन गये । महात्मा रामचरणदास जी और रघुनाथदास का उत्तर भारत और अवध के पश्चिमी जिलों तथा पं० उमापति जी का अवध के राजाओं में विशेष मान था । इनके समकालीन अन्य रसिकसंतों के भी चेले सहस्रों की संख्या में थे, जिनमें बड़े बड़े राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार, साधारण कृषक और कारीगर सभी जातियों और श्रेणियों के लोग थे । ये महत्तमा स्वयं तो शक्ति के केन्द्र थे ही इनके बिचरने वाले शिष्य भी ऊँचे दर्जे के साधक और उत्साहसम्पन्न धर्मदूत थे । अतः थोड़े ही समय में रामभक्ति की यह धारा विभुत्वति से उत्तरप्रदेश तथा विन्ध्यप्रदेश के अधिकांश भाग और पूरे बिहार में फैल गई । मध्यभारत में भी, कृपानिवास जी की उज्जैन की गद्दी द्वारा, थोड़ा बहुत इसक सिद्धान्तों का प्रचार होता रहा ।

रसिकों में स्नेह-सद्भाव

रसिक सम्प्रदाय के इस उत्कर्ष का प्रधान कारण उनके विभिन्न वर्गों में पारस्परिक प्रेम और सद्भावना का होना था । सभी को अपने-अपने ढंग से राम का गुणगान इष्ट था । ये रामभक्ति के ऐश्वर्य को पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित करना चाहते थे अतएव इनमें आपसी फलह और स्वार्थ की स्थान न मिल सता । अपने द्वावहारिक जीवन में विभिन्न रसों के भक्त, एक दूसरे की मर्यादा

का कितना ध्यान रखते थे, इसका निदर्शन पहले हो चुका है। सखी, सख्य, पिता, माता, दासी, दास, कुटुम्बी, सम्बन्धी, प्रजा आदि विविध भावों के साथको कौी उपस्थिति से, रामतीर्थों में रसिक भक्तों का एक समूह कुटुम्ब बन गया था और प्रत्येक वर्ग, इष्टनिष्ठा के अनुसार अलग होते हुए भी अपने को उस विशाल परिवार की, एक अभिन्न इकाई समझता था। उसका व्यवहार भी पारिवारिकमर्यादा के अनुकूल ही होता था। भावक्षेत्र में अपने रसों में अनन्यता रखते हुए भी सप्ताह अथवा रसद्वेष, रसिकसाधकों को छू तक नहीं गया था। एक दूसरे के भावों का सम्मान करते हुए, अपने व्यावहारिक जीवन में वे कितने मृदु, कितने सरस और कितने उदार थे; दो-एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कर देना विषयान्तर न होगा।

महात्मा युगलानन्यशरण शृंगारीभावना के उपासक थे और परमहंस शीलमणि जो सख्यभाव के। इनमें व्यक्तिगत सीहार्द के साथ ही एक दूसरे के भक्तिरसों के प्रति कितना आदर और सम्मान था, इसका आभास इनके निम्नलिखित पत्र व्यवहार में मिलता है।

एक बार शीलमणि जी ने अपना 'अनुरागलहरी' नामक ग्रन्थ महात्मा युगलानन्यशरण के पास निम्नलिखित शब्दों के साथ, सम्मत्यर्थ भेजा—

“स्थिति धी परमप्रवीण रंगीन नवीन सनेही सजन साहेब अजायब नायब दम्पति सम्पत्ति सलोने अनूपम सर्वेशवेश सुदेशदेश धी अवध सरयूमुजीवनधन सर्वदा परम अनन्यशरण प्राणप्रिय उभयलोकसंजीवन जीवन जूझी लिखि श्री सीतारामानन्य शीलमणि कृत अनन्त जोहार अंकमाल छविजाल रसाल दम्पति सम्पति स्यालहाल लाल बाल सर्व-काल रस रसिकन के धन को जयति जय ।”

इस पत्र के उत्तर में 'अनुरागलहरी' की प्रशंसा करते हुए श्रीयुगलानन्यशरण जी ने एक पद्यरूप पत्र भेजा, जो इस प्रकार है—

स्वस्ति श्री प्रताप दास आपकी सदा हूँ ।
न शंक धंक तंक रंक राव को हिये करूँ ॥
अपंकप्रेम अंक की कला कला लसी धरूँ ।
अटंक डंक ठाँकि कामकंक कालिना हूँ ॥
सदा दर्भक दामिनी दिमाग राग हो भरूँ ।
सखे ! सुवानशील ! शानशील सानुहे सर्व ॥
ठठाह शाह पाह ते विशेष वोर लें बरूँ ।
मुनेह देह रेहसी निवेक से सभी तर्ज ॥

बिहार जान जानिके उसीर से सही मजें ।
 हमेश हर्ष होय को मिले बिना कहाँ तजें ॥
 सुदेशवेश पीय को मिले बिना कहाँ सजें ।
 वशिष्टजासुतीर तानगान को गमे गजें ॥
 विशेष ओट चोट ते बिचार हूँ धजे धजें ।
 हुलास हासरासको कहीं झलक पलक परें ॥
 गुलाब आप माहताब साथ खाक सी करै ।
 अनन्य मौज मानसी प्रकाश ये यहा भरै ॥
 शीलमनी नर नागर आगर रूप ।
 इन्द्रनीलमणि मोहित अजय अनूप ॥^१

पं० उमापतित्रिपाठी वात्सल्यनिष्ठा के रामभक्त थे, किंतु सत्ता और शृङ्गारी भक्तों से वे अपने मायसम्बन्ध के अनुकूल स्नेहमय व्यवहार करते थे । राम के सत्ता और सरित्तों उन्हें उतने ही प्यारे थे जितने स्वयं राजकुमार राम और महारानी सीता । अपने समय के वे व्योम्बा क्या अवघप्रदेश के प्रकाण्ड पंडित माने जाते थे, अतएव सभी रसों के भक्त उनसे, सरकृत भाषा के सैद्धांतिक ग्रन्थ पढ़ने आते थे । शृङ्गारी हरिदास जी भक्तमाली ने उनसे 'बोझ-खण्ड' पढ़ा^२ और सख्यावेशी पं० अवघशरण जी भी प्रेरणा से उन्होंने स्वयं 'सख्यसरोजभास्कर' नामक सख्यरस के सिद्धांतग्रंथ की रचना की । प्रियसत्ता शीलमणि जी से उनका प्रगाढ स्नेह था । यह उनके निम्नलिखित पत्र व्यवहार ने प्रकट होता है ।

पं० उमापति जी ने परमहंस शीलमणि जी के पास संस्कृत एवं हिन्दी में मिश्रित निम्नांकित फार्म्यनद्ध यह पत्र भेजा :—

अनन्तकल्याणगुणेकराक्षिमशेषदोषोऽज्ञितमप्रमेयम् ।
 मुमुक्षुभिः सेव्यमनन्तसौख्यदं भवच्छिदं तं प्रणमामि नित्यम् ॥
 परमहंस छाय रसमय अनघ अनूप ।
 छाके रहत मधुररस ज्ञानसरूप ॥
 राधो मुकुट छटा पर चारे प्रान ।
 शीलमनी मे संज्ञासून मुजान ॥
 रामसरो ! तव ज्ञाकी विसरत नाहि ।
 'बोविद' धन्य मुभाव भावना आहि ॥

सदयितो दयितो जगतामसौ,
 सुदयितो दयितोऽपि क्षनैस्सदा ।
 विजयते जयतेश्वरवन्दनः,
 समुदितो मुदितो रघुनन्दनः ॥

‘इति श्रीमद्यक्षवर्ति चक्रचूडामणि महाराजकुमार सञ्चितभार
 श्रीमद्राम सभासद त्रिपाठ्युपनामोमापतिशर्म...श्रीरस्तु ।’

इसके उत्तर में शीलमणि जी ने कृतकृतावृत्तक निम्नलिखित पत्र भेजा—

‘स्वस्ति श्री करणाकल्याणसागर सुयशचक्रांगर धात्सल्यरसिकवर
 पंडितप्रवर श्रीमद्यक्षवर्ति चक्रचूडामणि महाराजकुमार सञ्चितभार
 श्रीमद्रामसभासद श्री सहसयुक्त श्री उमापति त्रिपाठी परमविचारवान्
 सुज्ञान यतात्मवान् साधुर्यसरसान् जू को लिखि श्री सीतारामानन्द शील-
 मणि कृत अनन्त जोहार अद्भुत माल ।

ज्ञानकी नयनयुग्मगोचरं, मानिनां नयनयोरगोचरम् ।

नीलमेघरुचिरच्छविं सदा, भावये मनसि राघवं मुदा ॥

जयतु जयतु ॥ जय ॥’

त्रिपाठी जी का पूर्वोक्त पत्र उस घटना के बाद लिखा गया था, जब शील-
 मणि जी इष्टदेव के मुकुट की छटा देख कर तीन दिन तक मूर्छित पड़े रह गए
 थे । इस पत्र को उमापति जी ने उनके प्रति अपने हृदय के भाव व्यक्त करने
 के विचार से लिखा था ।^१

इसीप्रकार विविध भावसम्बन्धों के आधार पर इस काल के रसिक
 महात्माओं में भौति भौति के विनोद होते रहते थे और सतजीवन में भी वे
 महानुभाव गृहस्थजीवन के हास-परिहास का आनन्द लिया करते थे । अयोध्या
 के संत मिथिला के संतों को जिस दृष्टि से देखते थे, उसे कहने की आवश्यकता
 नहीं । लोफजीवन में यह आज भी मनोरञ्जन का विषय बना हुआ है । सख्-
 भावना के प्रतिद्वन्द्व सत रामसखे जी को खुलेआम घोषणा थी—

सीताराम विवाहते, नातो भयो उदार ।

रविदासिन के लगत हैं, निर्मवन्सी सब सार ॥^२

मिथिलानासी सत मामा प्रयागदास ने अपने अगाध भावुरतापूर्ण आचरण

१—श्रीगुरु रामचरितम्, पृ० ५४-५५

२—बटो, पृ० ५४

३—नृत्यराघव मिलन दोहावली, पृ० ५९

इससे यह विदित होता है कि इस काल में राम तथा कृष्ण के श्रृंगारी रूप की मीमांसा चल पड़ी थी और उनकी लीलाओं के उत्कर्ष का मानदण्ड माधुर्यविलास बन चुका था। रामचरित में श्रृंगारिकता का गहरा रंग चटाने में इस भावना का पूरा योग रहा होगा, इसमें संदेह नहीं।

अयोध्या का आकर्षण

रामभक्ति में रसिक साधना की असाधारण उन्नति से उन्नीसवीं शती के आरंभ से ही कृष्णभक्त अयोध्या की ओर आकृष्ट होने लगे थे। अठारहवीं शती के अंत तक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। रामभक्त रस साधना की प्रक्रिया सीखने वृन्दावन और मथुरा जाया करते थे, किन्तु अब कतिपय कृष्णभक्त वृन्दावन छोड़ कर अयोध्या को अपना निवासस्थान बनाने और कृष्ण की ब्रह्कुंजों की रासलीला का ध्यान करना छोड़कर, राम की प्रमोद-वन-लीला का ध्यान करने लगे। ऐसे संतों में रामदास वृन्दावनी, मोहनदास वृन्दावनी, सन्तदास वृन्दावनी और बंगाली सन्त गोपालदास वृन्दावनी मुख्य थे। रामदास जी हितहरिवंश जी के घराने के थे। वे रामसरो जी के शिष्य-चित्रनिधि जी, के द्वारा रामभक्ति में दीक्षा लेकर अली-भाव को प्राप्त हुए थे। इस विषय में महात्मा जानकीरसिकशरण का निम्नलिखित छंद प्रष्टव्य है—

हितवंस विदित जे रामदास वृन्दावनी,
स्वच्छ भाष पेशि लली जूने अपनाई है।
अलि भगवान और रीति जैसे भई तैसे,
विपिन प्रमोद कुंज गली में मुलाई है॥
चित्र निधि जी से दश आठ दिन चर्चा करि,
हियो भरि भावना सो सेवा रीति पाई है।
और हू मोहन दास वृन्दावन रास तजि,
विपिन अशोक रास लीला लब लाई है॥^१

श्रीकृष्ण के रूपोपासक भक्त गोपालदास जी बंगाली, वृन्दावन की गलियों में पहले झाड़ू लगाया करते थे। वहाँ से अयोध्या चले आये। और वहाँ सोनार-कुण्ड पर निवास करते हुए सती-भाव से राम की उपासना करने लगे।

श्री गोपालदास बड़े रूप के उपासी जिन,
वृन्दावन घीघिन में प्रेम झारु दोनी है।
एक दिन स्वप्न जनायो जायो अवध को,
है है काम पूरन तुरन्त मानि लीनी है॥

कोशला में आय वही कोनो है उपाय,
परिक्रमा देत झाड़करि मणिभूमि चीन्ही है ।
बिया कुंड सोनसर मध्य मनमायो पायो,
मांगुवर बानो सुनि भक्ति मांगि लीन्ही है^१ ॥

इसी प्रकार सतदास जी वृन्दावनी, अयोध्या आकर महात्मा रामचरणदास जी से दीक्षित हुए और पीछे जनककिशोरीशरण नाम से विख्यात हुए—

सतदास वृन्दावनी निर्गुण निरंजनो श्री
राघव की प्रेरणा से अवध में आये हैं ।
सरयू नहाय प्रति मन्दिर में जाय,
घर दम्पति उदार छवि छलि के लोभाये हैं ॥
जानकी के घाट संत सभा देखि हरखाये,
चरचा में भाधुरी रहस्य सुख छाये हैं ।
जनक किशोरी शरण नाम निज पायो,
अष्टयाम रस रसिकन हाथ में बिकाये हैं^२ ॥

सामान्य कृष्णमठों तक ही यह आर्कषण सीमित नहीं रहा, कुछ कृष्ण-भक्त आचार्य भी अयोध्यावासी रक्तिक सन्तों से प्रभावित हुए । वृन्दावनवासी श्रीललितकिशोरी जी (साह बुन्दनलाल, आविर्भाव बाल १८५६-७३ ई० के बीच) के एक पत्र से, जो महात्मा युगलानन्दशरण के पास लिखा गया था, उक्त धारणा का समर्थन होता है । पत्र इस प्रकार है—

प्रेमावधि रस लाड़िले, काम केलि सुख धाम ।
श्रीयुगलानन्दशरण प्रति, मेरी श्यामा श्याम ॥
घन विनोद बसि कुसलइत, बते प्रमोद निवास ।
समाचार युग बंचने, रजनी सुरति बिकास ॥
रजधानी रस रीति की, सेज सिंहासन हाड ।
एक रजाई राजही, राजा ध्यारी लाड ॥
सहृद नपट विविधान उर, अद्भुत लालन ख्याल ।
तजो उरबसी उरबसी, धसी उरबसी बाल ॥
मदन मास रति तिथी शुभ, बेलिबुल्लहार ।
संघत सरवर मनहरन, ललित किशोर बिहार ॥^३

१-रक्तिकप्रकाश भक्त माल, पृ० ८५ ।

२-वही, पृ० ५५ ।

३-इस पत्र की प्रतिलिपि टेलक को अयोध्यावासी महात्मा रामचरण शरण से प्राप्त हुई है ।

रसिक-साधना

साधना का स्वरूप

राममऊ रसिकों की एक निश्चित साधनापद्धति है, जिसका अपना अलग साहित्य है। सम्प्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी से लेकर रसिकाचार्य रामचरण दास जी तक शृंगारी शास्त्र में, और रामसखे जी से लेकर शीलमणि जी तक सख्य शास्त्र में, जिन शास्त्रों एवं साम्प्रदायिक ग्रन्थों के आधार पर रसिकभक्ति के सिद्धान्त विकसित हुए हैं, उनमें वेद, उपनिषद्, पुराण, संहितायें, वाल्मीकि-रामायण, दैव, वैष्णव एवं शाक्ततन्त्र, भागवत, आलशर सन्त शठकोशचार्य की रचनायें, हनुमन्नाटक, मुकुण्डरामायण, महारामायण तथा सत्योपाख्यान विशेष उल्लेखनीय हैं। इसका थोड़ा बहुत संकेत हम, रसिक रामभक्ति के विकास की स्थितियों का वर्णन करते हुए, पहले कर चुके हैं। यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रसिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत यों तो पाँचों रसों की साधना अन्तर्निहित मानी गई है, किन्तु उसका क्रम-बद्ध इतिहास शृंगारी और सख्यशाखाओं में ही मिलता है। श्रान्त को ये लोग रुद्धरसिका की साधना मानते हैं, अतएव इस ओर इनका ध्यान कम गया है। इस भाव के उपासक भी बहुत थोड़े हैं। वात्सल्य और दास्य, शुद्ध रसिकभाव माने जाते हैं किन्तु इन रसों के साधकों की भी संख्या अपेक्षाकृत न्यून है। निदान इनकी उपासनापद्धतियों का विवेचन व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ है। भक्ति रसों में शृङ्गार और सख्य को ही विशेष महत्त्व दिया गया है, क्योंकि अंगी रूप से यही दो भाव आते हैं। शेष प्रायः अग के रूप में हैं। अतः उनमें से बहुतों की साधना मिश्रित रूप में पाई जाती है। इस शास्त्र में अनेक सन्त ऐसे मिलते हैं जिनकी साधनापद्धति पूर्वोक्त धारणा की पुष्टि करती है। महात्मा राजराघनदास दास्य भाव के उपासक होते हुए भी शृङ्गारी साधना में भ्रष्टा रहते थे और ९० उमापति जी उपास्य पर वात्सल्यभाव रखते हुए भी उनकी शृङ्गारी और सख्य लीलाओं का गान करते थे। इसी प्रकार भीरानरस रत्ननिग दास्यमिश्रित सख्यभाव के उपासक थे।

विकासक्रम से पचरसों में शृङ्गारीसाधना का स्तुपात पहले हुआ। अतएव मुख्यवर्धित एवं शृङ्गारायुद्ध साधनात्मक साहित्य उसी का मिलता है। संख्या चार्यों ने थोड़ा बहुत हेर फेर करके जो अपनी अलग उपासनापद्धति चलाई, वह सतीभाव की ही पुरुषाकार कल्पना पर आधारित है। इन दोनों की

साधनाप्रणाली में कोई तालिक अन्तर नहीं। उदाहरणार्थ नमोसत्ता, दिव्यदम्पति की केलि के सहायक, उसी रूप में माने जाते हैं, जैसी मंजरी सखियों। प्रियसत्ता, उपास्य से उसी प्रकार का व्यंग्यविनोद करते हैं, जिस प्रकार जानकीजी की समवयस्क सखियों। मुहूर्त सत्ताओं को वात्सल्यभाव रखते हुए भी राम की शृङ्गारी लीलाओं के चिन्तन की स्वतन्त्रता है। दोनों में भेद केवल इतना है कि सखियों को जिस प्रकार उपास्य की अन्तरङ्ग सेवा का एकाधिकार प्राप्त है उसी प्रकार सत्ता, राम की बहिरंग सेवा—बाल क्रीडा, आखेट, सवारी, मुह-पात्रा, देशरक्षा तथा राज्य प्रबन्ध आदि, में मुख्य सहायक माने जाते हैं। अतएव उनकी साधना में केवल सेवा के स्वरूप में अन्तर है। रसिक साधना-पद्धति के आगामी विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा।

रसिक साधना के अधिकारी

रसिक आचार्यों ने विशिष्टभावसम्पन्न वीतराग साधकों को ही माधुर्य भक्ति का अधिकारी माना है। इसीलिये इसका विकास एक गुप्त अवस्था रहस्य साधना के रूप में हुआ। सम्प्रदायिक ग्रंथों का इस विषय में स्पष्ट आदेश है—

उपादिदोष मन्मथं परीक्ष्य विधिवज्जनम् ।
वैपरीत्यं च नो कार्यं कदाचित् भावज्ञातुभिः ॥
अस्याधिकारिणो लोके केपि केपि महामुने ।
अतः सर्वप्रयत्नेन गोपनीयं सदैव हि ॥^१

अप्रसामी सासारिक भोगों से विरक्त ऊँची स्थिति के संतों को ही 'दिव्य शृङ्गार' का पान मानते हैं—^२

१—हनुमत्संहिता, पृ० २६

२—भारतीय एवं पाश्चात्य माधुर्यसाधना में, इस दृष्टि से एक अद्भुत समानता मिलती है। संत चर्नार्ड की साधना के विषय में सिडनी केव ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अप्रदास के तत्संबन्धी आदर्शों के सर्वथा अनुकूल टकरते हैं।

“In the quiet of the forest St. Bernard meditated on the scriptures, so that, at last, after much discipline, he might be able in an ecstasy, which made him dead to the world, to ascend in spirit into the immediate presence of

रसिकों के ध्येय

रासमंडलमध्यस्थं , रसोल्लाससमुत्सुकम् ।
सीताराममहं वन्दे सखीगणसमावृतम् ॥

— रामचरण दास
(पृ० ३११, ३१२)

स्वामी अग्रदास और नाभादास

(पृ० ३७६, ३८२)

देव तथा ऋषिकोटि के उपासकों, एवं शठकोप, अग्रदास, बालभली, रामसखे और रामचरणदास ऐसे भक्तों का उनकी रासलीला में रस लेना स्वयं उस रस की उज्ज्वलता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त तल्लुख अथवा सखीभाव धारण कर अपने मुख की भावना का सर्वथा त्याग करना भी रसिक भक्ति की वासनाहीनता का द्योतक है। राममय रसिका का यह विद्वांस है कि उनका आराध्य की दारण में जो लौकिक कामभावना की तृप्ति के लिये जाता है, उसकी वही दशा होती है जो दहवारण्य में शूर्पणखा की हुई थी।

महात्मा रामसखे का अनुभव है कि युगलसरकार की प्रमोदवनलीला का ध्यान करने से विषयभोग की वासना समूल नष्ट हो जाती है—

विषय भोग जग स्वप्नवत् । समुद्रिपरं मन माँह ।
राम सखे भजु राम का । वन प्रमोद द्रुम छाँह ॥^१

लीला रस

साकेत की युगलविहारलीला ऐश्वर्य और माधुर्य के कूलों से टकराती हुई लहरों का एक अपार समुद्र है। विद्वत् में जो कुछ सरसता दिखाई देती है, उसकी सृष्टि उसका वनमात्र से हुई है। आनन्द का मूल स्रोत लीला ही है।^२ उस रस की अणुमात्र छीन जिनके हृदय पर पड़ जाती है वे प्रभु की आनन्द मयी लीलाओं के चिन्तन और गान में सतत विभोर रहते हैं।^३ जिन्हें साधना द्वारा उसका आस्वादन का अधिकार मिल जाता है, वे फिर मोक्ष का भित्तारी नहीं बनते।^४ भगवत्प्राप्ति का अन्य मार्गों का अनुसरण वही करते हैं

१-नृ० रा० मि०, पृ० ५०

२-एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुज्जीवन्ति

—बृहदारण्यकोपनिषद् ४।१।३२

३-या रस की अणुमात्र छींट जाके हियलानी।

वसीभूत निह सग रहय, प्रभुरस अनुरायी ॥

—रामध्यानमञ्जरी (बालभली), पृ० १२

४- कैवल्यदौर्घ्यकर महारस,

सीतापते रासविद्यासमापम् ।

कायेन बाधा मनसा स्मरेद्य

स याति मोहोदकनिरामय धदम् ॥

—हनुमत्सहिता, पृ० २१

जिन्हें इस 'रस पथ' की पहचान नहीं होती। बाल्मिकी जी का यह निश्चित मत है—

यहि मुख लागि जे रहे सन्त सतत जग माहीं ।
मुक्तादिक आनन्द और चितवत हैं नाहीं ॥
सकल सुकृत पथ मोक्ष भीख अस देतहि जोई ।
यह रस पथ अनुहरत होत सब तोवो सोई ॥
जोग जज्ञ व्रत दान करे जिहिं सुकृत जिते हैं ।
नहिं यह पथ पहिचानि जानि हरि विमुख तिते हैं ॥^१

रामसरो जो 'रसरस' को ही सभी रसों में प्रगाढतम मानते हैं—

रासध्यान करिये सदा, सकल रसन गंभीर ।
राम सखे प्रणकुट्टी करि, बसि सरयू के तीर ॥

महात्मा बनादास प्रतिभग नये स्वाद देने वाले उस दिव्य रस का पान करते छक्ते नहीं। उसका स्वाद अनिर्वचनीय है। रसना उसका अनुभवमान पर सकती है, बखान नहीं।

छिन छिन पीवै छके नहिं, अमल अमी सरसाय ।
बनादास जिमि गूंग गुड, स्वाद कहो नहिं जाय ॥

रसिकों की कालक्षेप व्यवस्था

रसाचार्यों ने साध्य तत्त्व की प्राप्ति के बाद भी साधकों की दिनचर्या सम्बन्धी कुछ नियम निर्धारित किये हैं, जिनका उद्देश्य है उन्हें सर्वदा प्राप्त वस्तु के अरुण आनन्दभोग की परिस्थिति में रगना। इस प्रकार के परणोय कृत्य हैं—अरुण भजन, सद्गुणालोकन, प्रपन्नानुकूल आचरण, आश्रमकुलोचित धार्मिक कृत्यों का मपादन, कर्तृत्वबुद्धि का त्याग, सतगुरु सेवा, मधुकरा अथवा अनाश्रुति वृत्ति से भोजन प्राप्ति, निरबलर जीवन यापन, आराध्य की ग्रहण पूजा, मानसीभावना से उनकी दिव्य केलि का ध्यान, अष्टकाल सेवानुकूल पढ़ा का गान, अर्चाविग्रहों में उपास्य के रूपमाधुर्य का अवलोकन, देशकालानुसार उत्तम वस्तुओं का उपास्य को अर्पण, अपने भाव के अनुसार आराध्य की स्तम्भी मूर्तियों का ध्यान और उनसे मिलन की उत्पत्ति, आहार नियति, अर्पणम अहवार का त्याग, देहयात्रा में उपेक्षा तथा आत्मयात्रा में अपेक्षा का भाव, प्राकृत वस्तुओं में भोग्यत्व बुद्धि की निवृत्ति, अन्नवस्त्रादि का प्रसाद रूप में ग्रहण, दुःख को मोक्ष

का कारण मानना, रामतीर्थों तथा राममठों की साधनाभूमियाँ—विशेष रूप से अयोध्या, चिनकूट, काशी और मिथिला में—वास करना और पूर्वाचार्यों की रीति पर सदाचारपूर्ण दम से जीवन यापन करते हुए भक्ति का प्रचार करना ।^१

इनके साथ ही 'युगल सरस्वर' की द्वादश मास^२ अथवा पङ्क्तु लाला का ध्यान, समय समय से छीलानुकरण का आयोजन और उनका चरितसम्बन्ध

१—रसिकन के मति यह भति दाना । अछ जियन हीजिय निज ज्ञाना ।

—नृ० रा० मि०, पृ० १९ ।

२—छहअनु बारह मास की अवधि पुते सुख खानि ।

सीय छाल नितरग में सई सरसत रस सानि ॥

सावन रस द्विदोहने भादर्य भाष नेकार ।

भाभिन शरद विहार बहु कार्तिक दीप उदार ॥

भागहन व्याह महान रस बुद्धि-दुलहिनी रग ।

पूस भाष सिय लाडिलो विलसत परसत अंग ॥

फागुन, होरी कुज में गोविन के सँग रग ।

केसरि कुमकुम नीर के मधत मदन को जग ॥

थैत हरीरे लतन में विहरत सखिन समेत ।

कृजत कोकिल भँवर बहु छाल रसिक रस लेत ॥

फूल धादिका धाग चहुँ यन बिगसित सर कजु ।

विहसत भाधव मास में लली छाल रस मजु ॥

तहसने लसलान में मोठी महल उदार ।

फूलन के रँगले बने तामें छुटत फुहार ॥

फूलन गादी गेंदुआ चँदया झालरि फूल ।

परदा फूल बिछावने सोहत परम अमूल ॥

तामे सुमन सिंगार करि विहसत नवल किसोर ।

सेवति नैनन पलक से अडी छडी चित चोर ॥

केसरि भतर कपूर मुम चन्दन अगर उसीर ।

जेठ मास दोठ लाडिले विहरत सरजू तीर ॥

सुन्दर मास असाढ़ में घटा व्योम दरगाय ।

विहरत छैल छयोळि दोठ राग रग सरसाय ॥

—सम्बन्ध प्रकाश (शीलमणि), पृ० ८१-९१

व्रतोत्सवों को उत्साहपूर्वक मानते रहना भी रसिकों का साम्प्रदायिक कर्तव्य माना गया है।

रसिकों के व्रतोत्सव

श्री वैष्णव सम्प्रदाय के सामान्य व्रतोत्सवों व अतिरिक्त रसिक शाखा में श्रीसीताराम की लोकलीलाविषयक कुछ विशिष्ट पर्व एवं त्योहार मनाये जाते हैं। साधना में माधुर्य की प्रधानता होने के कारण ये उत्सव 'दिव्य दम्पति' व 'सम्बन्ध-स्थापना-दिवस' अर्थात् रामविवाह की तिथि मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी में आरम्भ और कार्तिकी पूर्णिमा को समाप्त होते हैं। इनकी सूची नीचे दी जाती है—

उत्सव	समय
१. रामविवाह	मार्गशीर्ष शुद्धा पंचमी
२. सिद्धा जी की रसोई	मार्गशीर्ष शुद्धा द्वादशी
३. राम का गीता (दिरागमन)	पौष शुद्धा द्वितीया
४. रामानन्द-जयन्ती	माघ कृष्ण अष्टमी
५. वसन्तलीला	माघ शुद्धा पंचमी
६. फागलीला	फाल्गुन मास भर, होली को समाप्ति
७. रामजन्म	चैत्र शुद्धा नवमी (प्रतिपदा से नवमी तक राम जन्म कथा, बघावा और शौकी)
८. राम की छठी	चैत्र शुद्धा चतुर्दशी
९. राम की बरही	वैशाख कृष्ण पंचमी
१०. जानकीनवमी	वैशाख शुद्धा नवमी (प्रतिपदा से नवमी तक सीताजन्मकथा, बघावा और शौकी)
११. चन्द्रकला-जयन्ती	वैशाख शुद्धा चतुर्दशी
१२. चारुलीला जयन्ती	वैशाख पूर्णिमा
१३. सरयूजन्म	जेष्ठ पूर्णिमा
१४. फूलचंगला	जेष्ठ पूर्णिमा से आषाढ पूर्णिमा तक
१५. रथयात्रा	आषाढ शुद्धा द्वितीया
१६. गुरुपूर्णिमा	आषाढ पूर्णिमा
१७. हिंदोललीला	श्रावण शुद्धा तृतीया से पूर्णिमा तक
१८. कृष्णदन्माष्टमी	भाद्र कृष्ण अष्टमी
१९. सरयूतीकाविहार	भाद्र शुद्धा एकादशी

रस शृंगार अनूप है, तुलबे को कोठ नाहिं ॥
तुलबे को कोठ नाहिं, सोई अधिकारी जग मैं ।
कचन कामिनि देरि, हलाहल जानत तन मैं ॥
जावत जग के भोग, रोग सम त्यागेउ हृन्दा ।
पियप्यारीरस सिन्धु मगननित रहत अनन्दा ॥

नहीं 'अम' अस सन्त केसरि लायक जग माहिं ।

रस शृंगार अनूप है, तुलबे को कोठ नाहिं ॥^१

सात्त्विक अतःकरण के शान्तशील, और वीतराग महात्माओं के हृदय में, उपास्य के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, भोग का अनुसंधान न होने से यह काम अव्यक्त रहित होता है। अतएव उस स्थिति में वे जिस दिव्य रसकेलि का वर्णन करते हैं, उसका उपभोग समानधर्मा मक्त ही कर सकता है। विषयासक्त साधारण लोग न तो उसका पान हैं और न उनके लिये उनका सजन ही होता है। सात्त्विक विषयभोग के उपादानों पर आश्रित देखकर ये उद्दिष्टभाष के निपरीत एव अपनी वासनाओं के अनुकूल अर्थ लगायेंगे और उसकी तिल्ली उड़ायेंगे, इसका अनुमान करके ही आचार्यों ने रसिपताहित्य के तुल्य प्रचार का निषेध किया है। बालभली जी का इस विषय में कहना है—

दंपति नेह घिलास, कथा सजीरनि अलिन की ।

है है जग परिहास, आन भवन मुख परन हो ॥^२

×

×

×

आली नेह प्रसासिका, वचन हिये मे राति ।

त्रिविध सजाती मक्तधनु, जिन कतहैं कछु भारि ॥^३

उन्होंने उसे प्रकृति पुरुष से परे अलौकिक रसमयी उपासना माना है, जो सौषिक-मुद्दिवाले लोगों के लिये सर्वथा दुष्प्राप्य है—

God, there with the angels to enjoy the beautiful vision of the Divine, as a wife with her husband, the believer enjoys Christ's presence in a tender intimacy which has left all fear behind. Such love dalliance, St. Bernard held to be the highest blessing of religion, vouchsafed only to those wholly consecrated into God".

Sydney Cave, : Redemption of Hindu & Christian P. 203

१-सुंररमणि संदर्भ, पृ० १

२-नेहप्रकाश, पृ० १४१ ।

३-वहो, पृ० १४८ ।

प्रकृति पुरुष से जो परे, परमतत्त्व रस रासि ।

सो यह परम उपासना, वही सु परम उपासि ॥^१

तात्पर्य यह कि उपासना का रूप शृङ्गारिक होने से, इस मार्ग में साधकों के पतन की सबसे अधिक सम्भावना देखकर, रसिक साधना के सिद्धान्तग्रंथों में उसके लोकप्रचार पर बड़ी पावन्दियाँ लगाई गई हैं। सम्प्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद भी रसमयी चिन्तन-पद्धति का अनुसरण करने पर कच्चे साधकों के स्वतन्त्र को आशंका सदैव बनी रहेगी, इस विचार से केवल रागानुगा भक्ति का अनुसरण न कर उनकी संपूर्ण जीवनचर्या को वैधी भक्ति की शृङ्खलाओं में बँधाने की व्यवस्था की गई है। महारामा रामचरणदास सच्चे रसिक की 'रहनी' का वर्णन करते हुए कहते हैं—

माँगि मधुकरी खात जो, श्री सरयू जल पान ।

रामचरण में अवध यसु, तेहि सम धन्यन आन ॥

सकल विषय तजि सीठ जिमि, सरयू तट हरपाइ ।

राम विचार मदांघ इव, रामचरण रस पाइ ॥

जगते प्रथम विराग करु, दुसरे तन मुख त्यागु ।

तीसर अन्तर त्यागकरु, रामचरण तब लागु ॥^२

संक्षेप में, कामसंकल्पनिर्जित जीव ही इस स्वरुब में पैठने के अधिकारी हैं।

रसिक साधना का साध्य तत्त्व

रसिक सन्तों के अनुसार साधना का परम लक्ष्य दिव्य दम्पति का सेवा-मुक्त और मुक्तकेलि के लोकोत्तर रस का आस्वादन है।^३ इन दोनों की प्राप्ति उपाध्य के सान्निध्य से ही हो सकती है, अतएव अपने दिव्य शरीर का सखी, उपा, दासादि किसी एक रूप में ध्यानकर, प्रभु की सेवा में स्वयं को अर्पित करना ही उसका मुख्य साधन माना गया है। इसे साम्प्रदायिक साहित्यों

१—वही, छन्द ४ ।

२—चैराम्य शतक, पृ० १५ ।

३—प्रथम उपासक भाव विचारे ।

सतगुरु दया सखी तन करि निज रंग महल रस रहसि निहारे ।

तनकृप करि गुरु प्रेमभावना आयतु पाय महल पगु धारे ॥

मधुर मधुर गति मधुर भावसों मधुर मनोहर सेज संवारे ।

—रूपानिवास पदावली, पृ० ४

में 'निकुञ्जसेवारस'^१, 'महल माधुर्य'^२ इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। युगलस्वरूप की व्यष्ट्यात्म सेवा में ये सभी रस प्राप्त हो जाते हैं। अतएव रसियोपासना का वह एक अनिवार्य अंग कहा गया है। रासलीला में उपास्य के आनन्दमय स्वरूप की चरम अभिव्यक्ति होती है। वह अवतारी राम का चिद्विलास है,^३ अतः उसमें प्रवेश, जीव का परम पुरुषार्थ माना जाता है। रसिकाचार्यों ने साधनावस्था में भी रास^४ एव प्रभु की शृङ्गारिक चेष्टाओं^५ का चिन्तन कर, उस दिव्य आनन्द का आस्वादन करने की व्यवस्था की है।

साधना में प्रवृत्ति का हेतु

साधना में प्रवृत्ति भगवत्कृपा से होती है।^६ भगवदनुग्रह निरपेक्ष होता है। आवागमन के चक्र में पड़े जीव को बुझी देण कर भगवान के हृदय में वरुणाजनित कृपा का प्रादुर्भाव होता है।^७ उनके सकल्प मान से ही जीव

१-युगल निधु न रहस्य नवछरस, सो सहूर उपदेश करै तत ।

—माधुर्यकेलिकादविनो, पृ० ५१ ।

२-श्री प्रसाद प्रसाद करि, भट सखी गुन गाय ।

अलिनिधास जिनकी मया, महल माधुरी पाय ॥

—भारनापचीसी, पृ० ४ ।

३-छनो क्षरोदन भाय पुनि, दग आस्वादिक पाय ।

चिद्विलास सिय छाळ को, पीवत पलन अधाय ॥

—भावनापचीसी, पृ० १९

४-रासध्यान करिये सदा, सकळ रसन गम्भीर ।

रामसखे प्रज कुटी करि, बसि सरयू के तीर ॥

—नृत्यराघवमिलन दोहावली, पृ० १७ ।

५-^{३३} रासमण्डलमध्यस्थ रसोल्काससमुत्सुकम् ।

सीताराममई वन्दे, सखीगणसमावृतम् ॥

—रसमालिका, रामचरणदास, पृ० २ ।

६-रामचरन नदि मुरति लगु, बिना कृपा ओ राम ।

बसीकार जिमि मय ते, हरत बिष परदाम ॥

—नामसतक, उ० ४१

७-चारि स्थानि आकृति अभित, धरि धरि विन्यो भसेष ।

जन्म मरन अद रोग यदु, तहँ तहँ प्रत्यो विसेष ॥

इंद्ररोन्मुख होने लगता है ।^१ संसार से विमुख होने पर ही वह अपने सच्चे हितैषी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अतएव इसी क्षण से उसके हृदय में लौकिकप्रपंचों से विरक्ति होनी प्रारंभ हो जाती है । सच्चे घर का पता लग जाने पर छूटे घर में आसक्ति नहीं रह जाती ।^२ प्रियतम का स्मरण होते ही सलीरूप में वह उन से मिलने की तैयारी में लग जाता है ।

चल पिय के भवनवाँ बड़ी भई अब देर री ।

पिय को भवनवाँ अवधपुर राजे फनक भवन सुख सेर री ॥

छोटी घड़ी साँ हिलिमिलि रहिये ना करिये समसेर री ।

तब तो रसिक पिया सो मिलिये घन घमंड की घेर री ॥^३

प्रेम मिलन की यह उत्कण्ठा प्रियतम की कृपा का ही प्रसाद है ।

भगवदनुग्रह का स्वरूप

ईश्वर के अनुग्रह का स्वरूप बड़ा विचित्र है । अनुग्रह होने पर ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि होती है, जिनसे साधक की संसार से विरक्ति हो जाय । भगवदनुक्ति की प्रवृत्ति भी तभी जगती है । कभी कभी तो प्रभुकृपा का प्राकट्य इतने अद्भुत रूप में होता है, कि लौकिकदृष्टि उसमें भाग्य के दोष और भगवान के कोप के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं पाती । प्रत्यक्ष अकल्याण में निहित कल्याण के दर्शन की क्षमता उसमें कहाँ ? अपनी ओर लींचने के लिये प्रभु कैसे साधनों का प्रयोग करते हैं, बनादास जी ने अपने अनुभव से उनके कुछ नमूने दिये हैं ।

ईश्वर छोरेँ जाहि को, ताहि पुत्र घन लेयँ ।

अरु टारै अपमान करि, रोग वृद्धि के देयँ ॥

भूख व्यास घघन छटो, सहो पोट अति भार ।

अगम पंथ परसत चख्यो, सु पसु जोनिहि भार ॥

सीता पति करना भवन, अतिहि दुखित सोहि देखि ।

करि हित मानुष जन दियो, सो उपकारहि पेरि ॥

—दोहावली (रसिक अली), पृ० १-४

१-गई हुको आवि दूर पै, लीन्हों नाय सुहाइ ।

अब बिह यातन अटकिये, लीजे लाग लगाइ ॥

—वही, पृ० ४

२-घर घर घमै कौन अब, निज घर आयो पास ।

घर ही सब सुख मिलत है, घर है सब सुख रास ॥

—वही, पृ० ७

३-वही, पृ० ५

रोग वृद्धि कै देयें, रहै नहिं कोई आसा ।
सत्रै निरादर करें, हृदय में होय प्रकासा ॥
यहि विधि लावैं शरण निज, रहै कमल पद सेय ।
ईश्वर छोरे जाहि को, ताहि पुन धन लेय ॥'

अनुग्रह का समय

भगवद्भूषा 'मलपरिपान' होने पर होती है। मल की अपरिपक्व अवस्था में उसका अवतरण नहीं होता। जब तक व्यक्ति द्वारा अर्जित पाप पुण्य में पैपन्य चलता रहता है, तब तक उसे जन्म-मरण से अवकाश नहीं मिलता। धन तो उनकी साम्यावस्था में ही पटते हैं। व्यक्ति का कोई प्रयत्न इस विधान को टोला नहीं कर सकता।^१ जिस प्रकार इसर की कृपा भैरवकी होती है उसी प्रकार उससे प्रयोग और कालनिधारण में भी यह स्वतंत्र है। यह तभी कृपालु बनता है, जब जोय किसी निश्चित स्थिति में पहुँच जाता है।

साधनापद्धति

अनुग्रहीत जीव अत प्रेरणा से साधनापथ पर व्यस्र होता है। इस अथरे मार्ग में उसका सर्वप्रथम पथनिर्देश सत करते हैं। भगवन्निष्ठ सज्जनों के उपदेश और सत् शास्त्रों व अवलोकन अथवा ध्यान से उसे ऐहिक एवं पार लौकिक पदार्थों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती। सतों व अनुग्रह से भक्त के अपेक्षित गुण, साधक के हृदय में स्वयं आ पसते हैं। समस्त सासारिक सम्बन्धों को त्याग कर वह हरि तथा हरिजनों की सेवा में लीन रहता है। इससे अत शुद्धि के साथ ही निश्चासा का उदय होता है। साधक के हृदय की यह स्थिति साधना के लिए उपयुक्त आधारभूमि प्रयुक्त करती है। स्थूलरूप से रहित साधना उच्चोत्तर विवर्धित होती हुई, निम्नान्वित चार अवस्थाओं में घाँगी जा सकती है—

१—आचार्यप्रपत्ति अथवा ज्ञानदशा

२—सम्यग्बुद्धि अथवा धरणादशा

३—साकेतलीलाप्रवेश अथवा प्राप्तिदशा

४—लीलासुखभोग अथवा प्राप्यनुभवदशा

१-३० प्र० रा०, पृ० ५२२

२-ही चार्दी प्रभु मिलन को । मिर्छे न कर्य अनेक ।

राम चहे उन में मिर्छे । धन जल तजि जिमि ऐत ॥

—नामसतक, पृ० १८

इनमें प्रथम अवस्था में आचार्य के शरणागत होकर वह साम्प्रदायिक सिद्धान्तों तथा ईश्वर, जीव और जगत सम्बन्धी दार्शनिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था में भावदेह से आराध्य को वरग कर उनकी दिव्य लीला के निरूप अंगों से परिचित हो, कैवल्य की योग्यता संपादित करता है। तीसरी अवस्था में साधकलीला में प्रविष्ट हो, अपने भावानुकूल सेवा की प्राप्ति करता है। और चौथी तथा अंतिम अवस्था में सेवासुख का आनन्द भोगता है। साधना की यह चरम दशा है। रसिकों का यही इष्टतत्त्व है।

नीचे साधनाक्रम के अनुसार इन चारों दशाओं का कुछ विस्तार से परिचय दिया जाता है।

आचार्यप्रपत्ति

रसिकों का मत है कि तीव्र बिहासा उत्पन्न होने पर ईश्वर स्वयं गुह रूप में अवतरित होता है।^१ उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर, साधक दीक्षा का अधिकारी होता है।

क—पंचसंस्कार-दीक्षा

आचार्य पंचसंस्कारों^२ से विभूषित कर साधक को विधिवत् रामभक्ति की दीक्षा देते हैं। वैष्णवशास्त्रों के अनुसार पंच-संस्कार माया के पाँच अंगों से साधक की रक्षा करते हैं और कालान्तर में आराध्य के नित्य धाम की प्राप्ति में सहायक होते हैं। रसिक भक्तों के पंचसंस्कार वही हैं जो अन्य वैष्णवों के हैं, किन्तु लक्ष्य की विभिन्नता के कारण उनके स्वरूप और साधना में ऐसी अनेक पद्धतियाँ उमानिष्ट हैं, जो दूसरे वैष्णवसम्प्रदायों से मेल नहीं खाती। ऐसी स्थिति में उनका सक्षिप्त विवरण दे देना उचित होगा—

(१) मुद्रासंस्कार

पंचसंस्कारों में मुद्रासंस्कार प्रथम है। मुद्रायें पाँच हैं—धनुष, बाण, नाम (सीताराम), चन्द्रिका और मुद्रिका। आचार्यदीक्षा के अवसर पर, सबसे पहले, शिष्य के बाये हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में बाण, दक्षायल पर

१—कृपासिन्धु है गुरु अये, धाम दिव्यो निज पास ।

धुनि दीनो निज बोध सब, पाते और हुल्लास ॥

—दोहाबली (रसिकभटी), पृ० ४

२—तस्मै नमो भुजयोः समद्वयं, शरेण चापेन तपोध्वं पुण्ड्रकम् ।

भुतिष्ठुतं नाम च मन्त्रमालिके, संस्कारमेदाः परमापेक्षितवः ॥

—वै० म० भा०, पृ० ११२

शुगल नाम तथा मुद्रिका और टलाट पर चन्द्रिका की छाप देते हैं। चन्द्रिका, मुद्रिका और नाम की छाप धारण करने के लिये विषय, सन्तों में विभिन्न रीतियों में प्रचलित है।^१ इनमें धनुष बाण भीरामचन्द्र जी के, चन्द्रिका एवं मुद्रिका सीता जी के और नाम शुगलविग्रह के प्रतीक हैं। ये पाँचों मुद्रायें, पञ्चतन्मात्राओं के प्रभाव से साधक की रक्षा करती हैं। धनुष शब्द, बाण स्पर्श, नाम रूप, चन्द्रिका शब्द और मुद्रिका रस की निरोधक हैं। ये मुद्रायें तप्त और शीतल दोनों रूपों में धारण की जा सकती हैं।

(२) तिलक

रसिकों के सत्कारविधान में तिलक का मुख्य स्थान है। शृङ्गारी साधक इसे उतना ही महत्त्व देते हैं, जितना सधवा स्त्रियों के शृङ्गार में सिंदूर की प्राप्ति है।^२ वे लोग तिलक को, शुगलस्वरूप का ही प्रतिनिधि मानते हैं। भगवान की चरणाङ्गुलि का^३ ऊर्ध्वपुण्ड्र उसके बीच में भीषण्डु अथवा श्रीरत्न रसिकतिलक के ये दो अनिवार्य अंग हैं। इनके अतिरिक्त चन्द्रिका, मुद्रिका और ऊर्ध्वपुण्ड्र के निम्नभाग में सिंहासन धारण करने की भी रीति प्रचलित है। आचार्य शिष्य को अपनी साम्प्रदायिक परंपरा के अनुसार तिलक धारण करने की विधि तथा उसके स्वरूप का बोध कराता है। अतिरिक्त ऊर्ध्वपुण्ड्र की रचना, शरीर में बाह्य स्थानों पर की जाती है। रसिक सम्प्रदाय में प्रायः चित्रकूट में उत्पन्न रामराज का ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण किया जाता है और उसे उतना ही पवित्र समझा जाता है जितना कृष्णमत्त गोपीचंदन को मानते हैं। इसके उपयोग में उनकी एक रसमयी भावना सन्निहित है और वह है—चित्रकूट की रामराज की सीता जी के अंगाराम से अनुरजित मानना। उनकी धारणा है कि चित्रकूट में निवास

१—सिंदूर के एक वर्गविशेष में हाथ में धनुष बाण, टलाट पर तिलक की दाहिनी और बाईं ओर शुगलनाम, कण्ठ और छाट के बीच तथा दाहिने हाथ में मुद्रिका और मस्तक पर चन्द्रिका धारण करने की प्रथा है। ये सभी रामराज से अर्पित किये जाते हैं।

—शृ० पृ० १०, पृ० १११

२—जिनि मुहागिनी बिन सिन्दूर। उस बिन तिलक रसिक जन हूर ॥
तिलक राम रूपहि पहिधानि। आभरि सिंहा रूप तेहि जानि ॥

—सि० पृ० १०, पृ० १११।

३—ऊर्ध्वपुण्ड्रं हरिनादाङ्गुलि आधनो निर्धारयति।

—रामयट्ट, पृ० २६।

करते समय अनुसूया जी ने सीता को जो दिव्य अमराग दिया,^१ उसे रामचन्द्र जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रियतमा को धारण कराया था।^२ युगलविहार तथा रासलीला में वह सीता जी के अगों से झटकर चित्रकूट की पुष्प-भूमि में गिरा था। इसी से वहाँ की मिट्टी पीली हो गई। उसके शिरोधार्य करने से विद्वभर्ता प्रसन्न होते हैं।^३ तिलक धारण करने से साधक की रूपाभिमान से रक्षा होती है। मस्तक तथा द्वादश अगों में उसके धारण करने का तात्पर्य है—सपूर्ण शरीर को उपास्य के चिन्हों से प्रकाशित कर उसे उनका भोग्य बनाना और उनके चैक्य की स्वरूपयोग्यता प्रदान करना।

(३) नामसंस्कार

नामसंस्कार का अभिप्राय, साधक का भगवत्सम्बन्धी नाम रखने से है। इसके द्वारा पूर्य प्राकृतदेह विषयक नाम के स्थान पर शरणागतिसूचक नाम नाम रखा जाता है। शरणागति के बाद साधक के नाम, ग्राम, कुल आदि सब कुछ भगवान ही रह जाते हैं। अतएव पूर्वनाम के स्मरण से उसकी स्वरूप-हानि तथा अहंकारवृद्धि की आशंका रहती है। इस अनर्थ से घबचने के लिये उसे प्रपत्तिसूचक नाम दिया जाता है। अन्य सम्प्रदायों में यह बहुधा 'दासान्त' होता है। किन्तु रसिक सत् दासान्त नाम में नरता और अभिमान की गंध पाकर उस का प्रयोग प्रायः नहीं करते। रसिकों में गृहरथ लोग भी सम्मिलित हैं। सासारिक विषयभोगों में रत होने से, इस श्रेणी के साधकों के नामों में आत्मनिवेदन-सूचक 'दास' शब्द जोड़ना, वे सभी प्रकार से अनुचित समझते हैं। अतएव इसके स्थान पर वे, 'शरान्त' नाम रखते हैं। इसे सभी वर्गों, आश्रमों और वर्गों के साधकों के नामों में निस्संकोच जोड़ा जा

१-अंगरागेन दिव्येन त्रिंशती जनकात्मने।

शोभयिष्यति अतार यथा श्रीविष्णुसम्भयम्॥

—पा० रा०, २।११८।२०।

२-सिय अंग त्रिंशे धातुराग सुमननि भूषण विभाग।

तिलक करनि कहौ करना निधान की।

—तुलसी ग्रं०, द्वि० भाग, पृ० ३४५

३-श्री चित्रकूटसन्नात श्रीरामरज उत्तमम्।

पीतवर्णं सुयर्णं चैवैर्नैर्धार्यते सदा॥

ते नराः सुकृतात्मानो भवन्ति भगवत्प्रियाः।

—श्रीवैष्णवधर्म-विज्ञान, पृ० १४

(सदाशिवसहिता से उद्धृत)

सकता है।^१ सख्यभाव के उपायकों में शरण के साथ हो 'भणि' एवं 'सस्ता' शब्दाति नाम रखे जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य है साधक को शरीर के सम्बन्धियों के मोहपाश से मुक्त करना। इसके अतिरिक्त उसे अंतरंगसेवा-सम्बन्धी एक नाम और दिया जाता है, जिस की व्याख्या सम्बन्धदीक्षा के प्रसंग में आगे की जायगी।

(४) मंत्रसंस्कार

मंत्र विन्मय ब्रह्म का स्वरूप है। तत्त्वतः गुण, अपनी दिग्गदृष्टि से साधक की इष्टदेवनिष्ठा से अवगत हो, उसे तदनुसृत्य मंत्र की दीक्षा देते हैं। रसिकों में यह संस्कार परस्पर राममेव अथवा श्रीकर्मन के साथ शरणागति और परम मंत्र सहित सम्पन्न होता है। इनका उपदेश साधक के दाहिने कान में किया जाता है। सम्प्रदाय में ये 'रहस्यत्रय'^२ के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुण, मंत्रोपदेश के

१-दास नाम जहिं चेहिन केरे । होत विशेष सु सरन घनेरे ।

कंचन कामिन वरा ले लोगू । ते भिमि होई दासता ओगू ॥

जल विचारि अखाये जर । बरल सुखद भसु जावि ।

शरण नाम लागेड धरन । बिदपधि सहित गजानि ॥

गृही, विरक्त, भक्त बनानी । शरण नाम के सर अधिकारी ॥

—पृ० ३० १०, पृ० ११२

२-रहस्यत्रय की व्याख्या नीचे की जाती है :—

प्रथम रहस्य—श्री रामप्रह्लाद मंत्र, इसको अंतरात्म्य और श्रीमयं भी कहते हैं। "श्री रामाय नमः"

द्वितीय रहस्य—अष्टाक्षर शरणागति मंत्र "श्रीसमः शरणं नमः"

(मंत्र द्वय)—श्रीविजायत शरणागति मंत्र अथवा मंत्र रत्न ।

"श्रीमदामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये"

श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

तृतीय रहस्य—परम मंत्र

सत्सुदेवप्रपन्नाय उवाचमीति च याचते ।

भगवत् सत्सुदेवस्यो ददाम्येतद् सर्वं मय ॥

इनमें प्रथम रहस्य से इस तत्त्व का बोध कराया जाता है कि, श्रीसोता-राम की शरणागति ही जीव के भवसंतरण एवं परमपद प्राप्ति का एकमात्र साधन है। द्वितीय के द्वारा शरणागति के स्वरूप और विधि की व्याख्या की जाती है और तृतीय से शिष्य को शरणागति की स्वीकृति का ज्ञान कराया जाता है।

अवसर पर इनका तात्त्विकमहत्त्व बतलाते हैं। रसिक आचार्य बीजमन्त्र के साथ सीतामन्त्र के उपदेश को विहित मानते हैं। युगलोपासना में युगलमन्त्रों की आवश्यकता स्वतः सिद्ध है। कुछ आचार्यों ने युगलमन्त्रों के साथ लक्ष्मण और हनुमान मन्त्र तथा पंचछापों व अलग-अलग मन्त्रों का उपदेश भी आवश्यक बताया है।^१ प्रेमलता जी के अनुसार इस अवसर पर भी रामचन्द्र जी व तीनों भाइयों और उनकी स्त्रियों के भी मन्त्रों की दीक्षा दी जानी चाहिये।^२

मन्त्रदीक्षा के अवसर पर उसकी व्याख्या करते समय आचार्य, पश्चात् राममन्त्र में ईश्वर जीव व नवधा भावसम्बन्धों की व्याप्ति बताते हैं। ये सम्बन्ध निम्नावित हैं—^३

(१) पिता पुत्र भाव	(५) श्रेय शत्रु भाव
(२) रक्ष्य रक्षक भाव	(६) स्वामी-सेवक भाव
(३) दोष दोषी भाव	(७) आधार-आधेय भाव
(४) भर्ता भाया भाव	(८) आत्म शरीर भाव
	(९) मोक्षा भोग्य भाव

गुरु के आदेशानुसार इनमें से किसी भी एक भाव को लेकर साधक उपासनामार्ग में प्रविष्ट होते हैं। स्वामी रामानन्द ने 'वैष्णवमतान्त्रभास्कर' में इन भावसम्बन्धों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है—^४

अधिकांश आचार्यों ने राममन्त्र को ही सीतामन्त्र का भी वाचक माना है। कारण कि, एक ही परमहृत्त्व की ये दो प्रकार की स्थिति के प्रतीक मात्र हैं किंतु कुछ रसिकों ने राममन्त्र के साथ 'श्रीसीतायै नमः' नामक पश्चात् सीतामन्त्र के उपदेश को भी व्यवस्था दी है। अगररससहिता में इसका प्रमाण मिलता है।

सीतामन्त्रेण कुर्वीत मूढमयमपतया ।

उपस्थानादिका कार्यास्तत्रैव गतकल्मषे ॥

—अगररससहिता, पत्र ९२

१-अगररससहिता, पत्र १११-११५

२-पृ० ४० २०, पृ० १५७

३-पिता व रक्षक दोषी भर्ता श्रेयो रमापति ।

स्वाम्याधारोऽयमात्मा व भोध्य धायमनूदित ॥

४-वै० म० भा०, उ० ११-१८

(५) माला (कंठी) संस्कार

माला अथवा कंठी का संतो में बड़ी महत्त्व है, जो द्विजातियों में यज्ञोपवीत का है। रसिकगुरु शिष्य को तुलसीपाठ की युगलकंठी धारण कराते हैं। यह कंठी रसिकों को वृन्दा (तुलसी) और विष्णु के मधुर-सम्बन्ध का स्मरण दिला कर, उपास्य के प्रति उनकी तादात्म्यभावना को निरन्तर उदीप्त करती रहती है। उनका यह भी विश्वास है कि रसना से ग्रहीत पदार्थ, कंठ से होकर भीतर जाते समय कंठी का स्पर्श प्राप्तकर पवित्र हो जाते हैं और उनसे पोषित इन्द्रियाँ, वृन्दा के समान अनन्यभाव से प्रियस्मरण में प्रवृत्त होती हैं।^१ युगलनाम तथा मंत्रजप के लिये १०८ दानों की एक तुलसीमाला भी इसी समय दी जाती है जिसका आधार लेकर शिष्य जपयोग की साधना करता है।

इस प्रकार रसिक सम्प्रदाय के पञ्चसंस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक में युगलोपासना के प्रतीक सन्निविष्ट किये गये हैं—युगलतिलक, युगलनाम, युगलमंत्र, युगलमुद्रा, और युगलकंठी उनकी 'युगलसरपारनिष्ठा' में अनन्यता सिद्ध करते हैं।

रसिकाचार्यों का मत है कि बिना गुरुशरणागति तथा पञ्चसरपारदीक्षा प्राप्त किये, साधक उपासना के क्षेत्र में प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होता। 'युगलसरपार' अपनी छाप और मोहर से सज्जित भक्त की ही परिष्कर रूप में स्वीकार करते हैं। रसिकअली जी का मत है—

निन आचार्य संस्कार निनु, मिलै न सिय रघुछाल ।
बिना यखीले ना मिलै, प्राकृत ह भूपाल ॥
मोहर-छाप निज नाम की, लिखि दिवान क हाथ ।
ताहि देखिके सहि करव, रीति यही सहिनाथ ॥
याते रामानन्ध जे, रसिक ताहि गुरु धार ।
धारे सब संस्कार अग, तब सहि कर सरपार ॥^२

१-प्रपत्तिरहस्य, पृ० २७३

याज्ञिकजी के मत में युगल कंठी धारण करने का उद्देश्य युगल स्वरूप श्री सीताराम का प्रेम प्राप्त करना है। उससे युगल रूप का उद्दीपन और उनके कैवल्पद्वाराति का गर्व व्यक्तित्व होता है—

भाव जुगल कंठी कर एहुं । जुगल छाल सोहि करै सनेहु ।
जुगल रूप उद्दीपन और । पुनि अमिमान जुगल सिर मोर ॥

—सि० व० दो०, पत्र ३५

इन बाह्य सत्कारों से शिष्य का प्राकृत शरीर पवित्र कर आचार्य उसे साधना की योग्यता प्रदान करते हैं। इनमें क्रिया की प्रधानता रहती है। इसके अनन्तर उसकी आन्तरिक वृत्तियों के शोधन के लिए वे ज्ञान का उपदेश करते हैं।

स्व—पंचार्थ (अर्थपचक) उपदेश

सासारिक प्रपञ्चों में आसक्त जीव को अपने शुद्धस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराने के उद्देश्य से आचार्य पाँच आध्यात्मिक तत्त्वों का उपदेश करते हैं। सम्प्रदाय में इसे ही पंचार्थज्ञान अथवा अर्थ पचक का नाम दिया गया है।

अमदास जी ने रसिकमत्तों के लक्षण निर्धारित करते हुए उन्हें 'पंचाधक' के नाम से अभिहित किया है। हनुमत्सहिता में अर्थपचक की व्याख्या निम्नांकित प्रकार से की गई है—

ज्ञेय प्राप्त्यस्य रामस्य रूपं प्राप्तस्तथैव च ।

प्राप्त्युपाय फल चैव तथा प्राप्तिविरोधि च ॥

अर्थपचकमेतत्तु संक्षेपेण वदामि ते ॥^२

इस प्रकार अर्थपचक के अंतर्गत साधना के निम्नांकित पाँच तत्त्वों की गणना की गई है—

१—प्रापक (जीव-साधक) का स्वरूप	(स्व-स्वरूप)
२—प्राप्य (ब्रह्म-राम) का स्वरूप	(पर-स्वरूप)
३—प्राप्ति के उपाय	(उपाय-स्वरूप)
४—प्राप्ति का फल	(फल-स्वरूप)
५—प्राप्ति के विरोधी	(विरोधी-स्वरूप)

रसिकाचार्यों ने इनके स्वरूपनिरूपण-विषयक प्रचुर साहित्य की रचना की है, किन्तु उनके श्रृंगारलावद वर्णन की ओर कुछ ही सन्तों ने ध्यान दिया है। अर्थपचक के उपर्युक्त पाँच अंगों के अन्तर्गत रसिक साधना की दार्शनिक पृष्ठभूमि का सम्यक् निरूपण आ जाता है। इसलिये सुगलानन्पदरत्न जी ने इसे प्रेम के ज्ञानपथ का मूलधार माना है—

- १- पंचाग्रया पचसस्कारयुक्ता,
पंचार्थज्ञा पचमोपायनिष्ठा ।
ते वर्णानां पचमाश्चाद्यमानां,
विष्णोर्भक्ता पचकालप्रपन्ना ॥

—अष्टराम (अमदास), पृ० १९

- २- हनुमत्सहिता, पृ० २५ ।

अमल अर्थपंचक परम, प्रेम प्रबोध निवास ।

सरल वचन रसरचन में, धरनों सहित हुलास ॥^१

यह उल्लेखनीय है कि अर्थपंचक के पूर्वोक्त पाँचों अंगों में से प्रत्येक, पुनः पाँच उपागों में विभाजित है। इस प्रकार उसके अग उपागों की संख्या मिलाकर पचीस तक पहुँच जाती है।

जीव ईस उपाय फल, जुत विरोध ये पाँच ।

एक एक सो पाँच निधि, अर्थ पंचक ये साँच ॥

पंच जीव-प्रभु, पंच यष्टु, पंच उपाय सो जानु ।

पुरुषारथ पुनि पंच है, पंच विरोधी मानु ॥^२

इन पाँचों में प्रथम, स्वरूप अथवा अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होना है क्योंकि जब तक जीव स्वयं अपने को नहीं पहचानेगा तब तब, मायाबद्ध रहने से, वह किसी परमार्थसाधना में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। उसकी पाँच कौटियाँ हैं, उनमें उसकी स्थिति जिस दशा में है, यही ज्ञातव्य है। आत्म-स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर परमात्मतत्त्व के जानने की धारी आती है। उसके भी पाँच प्रकार हैं। साधक को, उनमें से जिस पर अधिक भ्रमा हो, उसी का उपाय अथवा उपासना करनी चाहिये। उपाय के पाँच भेद हैं। उपाय की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है, उसके भी पाँच अंग माने गये हैं। उपायसिद्धि में अनेक विप्र आ खटे होते हैं। इनकी संख्या पाँच कही गई है। इस प्रकार जीव, ईश्वर, उपाय, फल और विरोधी तत्त्वों का यथापेक्षान ही पंचार्थज्ञान अथवा अर्थपंचक की साधना है। नीचे वृथक् रूप से इनकी व्याख्या की जाती है।

१. साधक (जीव) का स्वरूप

जीव स्वभावतया ज्ञानानन्द, अविनाशी एव चिन्मय है।^३ वह नित्य सच्चिदानन्दघन ईश्वर की तरह ही साक्षर, दिगुभ तथा साक्षर है।^४ ईश्वर से उसका सम्बन्ध भोक्ता भोग्य अथवा शेषी शेष का है। कारण कि, उसकी सृष्टि ईश्वर की रमण करने की इच्छा से हुई है, अतएव वह नियम्य है।^५ यह सदैव अपने सृष्टा के अधीन उसी प्रकार से रहता है, जिस प्रकार पत्नी, पति की

१-अर्थपंचक (युगलानन्दशास्त्र), पृ० १

२-दोहावली (शक्ति माली), पृ० ११

३- अर्थपंचक (श्री युगलानन्दशास्त्र), पृ० २

४-मिदांतमुद्रायली, पृ० १२

५-हनुमत्सहिता, पृ० २५

दशवर्तिनी होकर रहती है, अथवा बैठे सत्ता, सत्ता के प्रेमनाथ से बद्ध होकर रहता है। फलों के बन्धन में पड़कर उसे पंचतत्त्व का स्थूल शरीर और ब्रह्मनाथ के संयोग से सूक्ष्म तथा कारण शरीर मिलते हैं।^१ विषयभोग के लिए यह इन तीनों में छिपता रहता है।^२ इस प्रकार में उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। उसकी निम्नांकित पाँच कोटियाँ हैं—^३ बद्ध, मुमुक्षु, कैवल्य, मुक्त और नित्यमुक्त। इनमें प्रत्येक स्थिति को क्रमशः पार करता हुआ वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होना है।

१ बद्ध—यह जीव की मोहमुग्ध स्थिति है। विषयभोग में लिप्त होने से उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, जिससे अनित्य शरीर में ही आत्मबुद्धि स्थापित पार वह गड़बड़ जीवन व्यतीत करता है। तीन-ताप^४, पदबिन्दार, बद्धुमि और पदबुग के बन्धीभूत होकर उसका आत्मज्ञान तिरोहित हो जाता है।^५

२ मुमुक्षु—ये जीव है, जो सात्त्विक प्रपञ्चों में बहते हुए भी, मनसा उससे विरक्त रहकर, सदैव मुक्ति की कामना रखते हैं और तदनुसूल आचरण करते हैं। इनके दो भेद हैं—

(१) मधुर मुमुक्षु^६—जो इष्ट निर्वेदभाव से लोकद्वय की कामना न करते हुए, अहर्निश केवल भी सीताराम की लीलाओं के ध्यान में लीन रहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं—

(क) भक्त^७—ये हैं, जो लोकवासनाओं का त्याग परसारासार विचारपूर्वक भी सीताराम का भजन करते हुए सत्संग में कालयापन करते हैं। अपने इष्टदेव की कृपा पर उन्हें पूरा विद्वान् रहता है, जिससे प्रारम्भ का धैर्यपूर्वक भोग करते हुए वे एकरसवृत्ति से रहते हैं, वे अन्त में फलों व जाल से मुक्त हो, उपास्य को प्राप्त होते हैं।

(ख) प्रपन्न^८—इनके स्वभाव का मुख्य गुण सरसता है। प्रिय मिलन के लिए क्षामर का भी दित्यव इन्हें असह्य होता है। अतएव तदर्थ समस्त उपायों का त्याग कर ये केवल उपास्य की कृपा पर आश्रित रहते हैं और प्रिय का वैदर्भ ही अपना भोग्य मानते हैं। ऐसे प्रपन्नो के दो भेद हैं—

१-नृत्यनाथवर्मिल्लन दोहावली, पृ० ५

२-अधोपचक्र, पृ० २

३-वही, पृ० २।

४-वही, पृ० ३।

५-वही, पृ० ४।

६-वही, पृ० ४।

७-वही, पृ० ४।

हस्त प्रपन्न—वे हैं, जो अपने कम के अनुसार भुख, दुःख आदि को इस शरीर से ही भोगकर शरीरान्त के अनन्तर मोक्षप्राप्ति का निश्चय कर लेते हैं और दृढ़ विश्वास एवं आमिषानपूर्वक प्रिय का नित्य चिन्तन करते हुए जीवन बिताते हैं। वे अनन्यशरणमग्न होते हैं।^१

आर्त प्रपन्न—वे हैं, जो प्रिय की विरहज्वाला से विकल होकर उसका मिलन में आसक्त भीमता चाहते हैं। साधारणप्रीति तथा लौकिक और वैदिक साधनापद्धतियों का त्याग कर प्रेमसाधना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है।^२

(२) रुध मुग्ध—वे हैं, जिन्हें सगुण राम के चरणों में आस्था नहीं होती, और जो संसार को प्रवचना देते हुए अनेक कमप्रधान सकामसाधना का आश्रय लेते हैं।^३

(३) कैवल्य—जीव की वह दशा है, जिसे ज्ञानी स्वरूपप्राप्ति अथवा मुक्ति कहते हैं। यह उन ज्ञानभागा साधकों का साध्यतत्त्व होता है, जिन्हें श्री ज्ञानकी बल्लभ के चरणों में प्रीति नहीं होती। शक्ति भक्तों की दृष्टि में ऐसा ज्ञान अज्ञान है, जहाँ युगलपदरति का अभाव है, वह मुक्ति नहीं 'जीव की कौली' है।^४

(४) मुक्त—वे जीव हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को छोड़कर दिव्यदम्पति का साकेत लोक में वैकुण्ठलाम करते हैं।^५ शक्ति सम्प्रदाय के सैद्धान्तिक ग्रन्थों में इस प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सर्वप्रथम युगलसरकार की कृपा से सुपुत्रादि भोग मागों से प्राग त्यागकर, साधक स्थूलशरीर को छोड़ता है। उसके अनन्तर सूक्ष्म मण्डल पार कर वह विरज नदी में स्नान करके वाचनासहित सूक्ष्म और कारण शरीरों का त्याग करता है। इससे वह विरज हो जाता है और दिव्य परमानन्दमय शरीर प्राप्त करता है। यहाँ से उसे, नित्य मुक्त परिपक्व व रूप में दिव्यामरगों से विभूषित स्त्रियों, सावकधाम को ले जाती है। इस धाम में वह दिव्य मणिमण्डल व नीचे रत्नसिंहासन पर आसीन रसोलुन युगलसरकार को अपने भावानुरूप—सखी, सखा, दास, स्नेही या प्रजा रूप में प्राप्त होता है। उसे अपनी वधि के अनुसार दम्पति को सेवा

१-अर्धपत्रक, पृ० ५।

२-वही, पृ० ५।

३-वही, पृ० ५।

४-वही, पृ० ६।

५-वही, पृ० ७।

मिलती है। रसिकों का मत है कि जब तक स्त्री रूप जीव को अपने नायक का बल एवं उसके धाम का ज्ञान नहीं होता तब तक वह कर्मों के बन्धन से मुक्त होकर इस वैकल्यानन्द का लाभ नहीं कर सकता। रसिक सद्गुरु की कृपा से ही जीव, धाममुख प्राप्ति का अधिकारी होता है।^१

- (५) नित्य मुक्त—मुक्त रूप में अनन्त काल तब साकेतलीला में प्रभु का कैवलय प्राप्त करना ही जीव की नित्यमुक्ति है। शृङ्गारियों में यही नित्यसखी पद की प्राप्ति है। सख्योपासकों के अनुसार इस दशा में जीव प्रभु की तरह रूप धारण कर उनके साथ क्रीड़ा करता है। सखा जानकर भगवान् भी उसे आलिंगन करते हैं। वह अनेक रूप धारण कर अपने दिव्य सखा को प्रसन्न करता है। वह उतना ही शक्तिमान् और उतने ही ऐश्वर्य के भोग का अधिकारी है, जितने कि उसके आराध्य। वह कभी सेना के साथ शिपार को जाता है, कभी रास रचता है, कभी अवध की गलियों में विहार करता है। इस प्रकार देही देह से परे, साकेतलोक की नित्य छीला में, दिव्य परिवर के रूप में, वह भी रामचन्द्र जी के साथ अनादि काल तब क्रीड़ा करता है।^२

शृङ्गारी सन्तों का मत है, कि नित्यमुक्त जीव, सखीरूप में भीजानकी चल्म के साथ विविध मौलि के विहार करता है।^३ सीता जी के अद्य से उत्पन्न होने के कारण वह साकेतपति श्रीरामचन्द्र जी का नित्यभोग्य है।^४ उनका यह भी विदग्ध है, कि सीता जी की ही शक्ति आत्मा के रूप में घट में व्याप्त है। अतः उपासना की प्रकृतपद्धति सखी अथवा स्त्रीभाव की ही है। पुरुषभाव एक मिथ्याकल्पना है, वह अहंकार प्रधान है। अतएव प्रभु से उसका मिलन असम्भव है।^५ उसके विपरीत पराशक्ति भीजानकी जी के अद्योद्भूत होने से सखीरूप में उसके स्वभाव की विशेषता है—सर्वप्रकारेण आत्मसमर्पण, जो अन्यभावों में सम्भव नहीं है। माधुर्यभक्ति आत्मा को उसके मूलरूप का स्मरण दिलाकर ईश्वर के सम्मुख करता है। उसका आरोपित पुरुषभाव नष्ट करक अनन्तकाल से विमुक्त प्रिया (सखी-आत्मा) को प्रियतम से मिलाकर नित्य कैवलयसुख का भोग कराती है।^६ सद्गुरु इस दिव्यसम्पन्न स्थापना में मध्वरथ का धाम करता है। अतएव साधना का वह एक अनिवार्य अंग है। आवागमन रहित होते

१-अर्पणचक्र, पृ० ७-८।

२-वही, पृ० ९-१०।

३-वही, पृ० ९

४-वृद्ध उपासनारहस्य, पृ० १११।

५-वही, पृ० ११५।

६-वही, पृ० ११०।

हुए भी नित्यमुक्त जीव, अवतारादि के समय ब्रम्हा के साथ अवतरित होकर उनके शीलावितार में सहायक होते हैं। हनुमान जी इस भेगी के परिकरो में सर्वश्रेष्ठ हैं।^१ सख्य और शृंगार दोनों रसों के मकर, इतीलिये उन्हें रसिक-साधना के प्रधान आचार्य मानते हैं।

२. प्राप्य (ब्रह्म) का स्वरूप

ईश्वर के पाँच रूप हैं—पर, व्यूह, विमव, अतयामी, और अर्चावतार। सामान्य साधक को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार, इनमें से किसी एक की आराधना करनी चाहिये। किंतु रसिकों का उपास्य 'पर' स्वरूप ही होता है।

(१) पर

नित्य एकरस साकेतविहारी भीरामचन्द्र परात्पर ब्रह्म हैं।^२ वे निर्गुण और सगुण दोनों के कारण हैं। सभी अवतार उनकी अशकला मात्र हैं। वे अशी हैं, अवतारी हैं। संसार के संचालन तथा जीवों के उद्धार के लिये वे ही व्यूह, विमव, अतयामी और अर्चावतारों की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वे ही कारण हैं।^३ नित्य-विशोख्य, सौन्दर्य सिन्धु, गुणातीत होते हुए भी गुणनिष्ठान, सीतापति भी रामचन्द्र, प्रियतमा के साथ, साकेतलोक में, नित्यमुक्त पार्षदों-सहित विहार करते हैं। सीता जी उनकी पराशक्ति हैं। उनके फला-अंश से सभी भक्तियों की शक्तियों और सहवर्तिनी सखियों की उत्पत्ति होती है। वे शृंगार की स्वामिनी,^४ नित्या और ब्रह्म विग्रह-रूपा हैं।

अपनी इच्छा से भक्तों को मुक्ति-मुक्ति प्रदान करने के लिये दिव्य परिकरों सहित वे अयोध्या में अवतार लेते हैं।^५ पृथ्वी पर यही उनकी शीलभूमि है।

१-भयंपंचक, पृ० ९।

२-भयंपंचक (सुगन्धानन्दशरण), पृ० १०।

३-ब्रह्मविष्णुमहेश्वरों का कारण सर्वव्यापक।

मूलं तु शिवताराणां धर्मसंस्थापकं परं ॥

द्विभुजप्राप्तमूर्ध्वं मत्तामीष्टप्रपूरकः ।

वेदेहीवल्गुमो नित्यं वैशोरे वयसि स्थितः ॥

एवं भूतत्र ज्ञातव्यो रामो राजीवलोचनः ।

—हनुमत्सहिता, पत्र २५।

४-उपासनाप्रयतिदान्द, पृ० १०।

५-रामनवरानसारसंग्रह, पृ० ३०।

परमपुरुष या यह अवतार उनके अवतारीरूप से सौन्दर्य एवं गुण में अभिन्न होता है।

इसी प्रकार अयोध्या भी दिव्य साकेत के समान ही अरुण्ड ऐश्वर्यमय और रसधन है। परिकरोषमेत दुर्गलक्षरसार की सत्ता में जो दिव्यलीला होती है, उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता रहती है। दुष्टों का नाश करके वे धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए उनके इस रूप को भर्मादापुरुषोत्तम की सहा दी गई है। अवतारलीला में उनका माधुर्य गोपनीय होता है। उसका रसास्वादन उनके साथ ही अवतरित सखी, सरा, दास आदि अन्तरंग भाव से आभित नित्य परिकर ही कर सकते हैं। रसिकों के लिए उपास्य की उभयलीलायें श्रेय और ध्येय होती हैं।^१ इनके गुणगान से वे सहज ही अयाह भवतिष्ठु पार कर नित्यलीला में प्रवेश करते हैं। परात्पर ब्रह्म के इस रहस्यमय स्वरूप का वास्तविक मम गुह्यमुखा से ही जाना जा सकता है।^२

(२) व्यूह

घ्यूहो की सख्या चार है—वामुदेव, सक्षर्यण, प्रगुप्त और अनिबद्ध। ये चतुर्व्यूह के नाम से प्रसिद्ध हैं। सृष्टि के आदि में इनकी रचना, सत्ता की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए हुई है। ये आमोद, सत्यादि लोकों में निवास करते हैं।^३

(३) विभव

विभव का अर्थ है, ब्रह्म के सजातीय रूप में आविर्भाव। दशावतार इन्हीं के भीतर आते हैं। विभव—मुख्य और गौण दो प्रकार के हैं। मुख्य विभव साक्षादवतार और गौण विभव आवेद्यावतार पदे जाते हैं। मुख्यविभव अथवा साक्षादवतार वे हैं, जो अधर्म की वृद्धि से पीड़ित सज्जनों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। कुछ काल तक सत्ता में रहकर अपना कार्य पूरा करके वे पुन अपने नित्यलोक को चले जाते हैं। कृष्णादिष्ट अवतार इसी श्रेणी के हैं।^४ मुगलानन्दशरण जी का मत है कि इसके अतर्गत रामावतार की गणना नहीं की जानी चाहिए। कारण यह है कि, यह अपनी लीलाविस्तार के लिये अवतारी राम

१-भर्षपथक, पृ० ११

२- यही " १०

३- यही " ११

४- यही " ११

का स्वेच्छा से आविर्भाव है। अतएव विशुद्ध म प्रकट होते हुए भी वास्तव में वे उनसे परे हैं।^१ उनकी उपासना नित्यमुक्ति के लिए की जाती है।

गीत विभव के दो भेद हैं—स्वरूपावेश और शक्त्यावेश। स्वरूपावेश के भीतर परशुराम, दत्तात्रेय, कपिल आदि और शक्त्यावेश में ब्रह्मा, शिव आदि अवतार आते हैं।^२ इनकी आराधना, मुक्ति के इच्छुक साधन करते हैं।

(४) अतर्पामी

मगवान का वह रूप है जो प्राणिमान के हृदय में नित्य स्थित रहता है। वह अगम, अगोचर और ज्ञानानन्दमय है।^३ संसार के सभी जीवों को बहो कार्य में नियुक्त करता है। सभी कर्मों की प्रेरणा देता हुआ भी वह स्वयं अकर्ता है। हृदय में वह केवल साक्षी रूप में विराजमान रहता है। उसका शरीर अगुण्ड मांस माना गया है।^४ वह निराकार रूप से सब में व्याप्त है किन्तु रसिय भक्त अपने तपोरस से उसके साक्षात् रूप का दर्शन कर आनन्दित होते हैं। उनके लिए निराकार का कोई महत्त्व ही नहीं है।^५ अतर्पामीरूप, जीवों को स्वर्ग नरक इत्यादि अनुभवगम्य दशाभा का ज्ञान योगमाग क द्वारा प्राप्त कराता है।

(५) अर्चावतार

अर्चावतार मूर्तिविशेष में अवस्थित रहता है। प्रस्तर, रत्न, धातु आदि की प्रतिमायें पांचरात्र विधि से पवित्र की जाने पर पूजनीय हो जाती हैं। मगवान का यह सवसहिष्णु रूप भक्तों के अधीन होकर उनकी इच्छानुसार स्नान, भोजन, शयन करता है। घर, गाँव, नगर, वन, पर्वत सभी स्थानों पर निर्मित देवालियों में उसका दर्शन-पूजन कर भक्त अभिलषित फल प्राप्त करते हैं। मगवान का यह सवाधिन सुलभ रूप है।

अर्चावतार के चार भेद हैं—स्वयंव्यक्त, देव, सैद्ध और मानुष। इनमें स्वयंव्यक्त—श्री रगादिन मगरत्तरूप हैं, देव—मन्दिरों में प्रतिष्ठापित देवमूर्तियाँ हैं,^६ सैद्ध—सिद्धों प द्वारा पृथिवी मूर्तियाँ हैं और मानुषविग्रह—अयोध्या मथुरादि दिव्य स्थानों में पूजित रामकृष्णस्वरूप हैं। अर्चावतारों में क्षास्त्रिग्राम शिला में स्थित मगरत्तरूप का विशेष महत्त्व है।^७

१— अर्पणचक्र, पृ० १२

२— यही, पृ० १२

३— यही, पृ० १२

४— यही, पृ० १३

५— यही, पृ० १३

६— अर्पणचक्र, पृ० १४

७— यही, पृ० १४

उपासना क्रम के विचार में साधक को पहले अर्चावतार की, उसके अनन्तर, विभव की, फिर ब्रूह की उत्पत्तिवात् अवर्णामी की ओर अंत में सर्वेश्वर, परात्पर ब्रह्म श्री रामचन्द्र जी की उपासना करनी चाहिये ।

३. प्राप्ति के उपाय

प्रभुप्राप्ति के मुख्य उपाय पाँच हैं ।^१ इनकी सहायता से साधक, मायाजन्य विविध दासनाओं का नाश कर परमानन्द प्राप्त करता है । साधनानाम तथा उत्तरोत्तर महत्ता की दृष्टि से उनकी स्थिति इस प्रकार है ।

(१) कर्म—रसिकभक्ति में कर्म-साधना, उपासना की आधारभूमि मानी जाती है । सन्तों के आचरणीय कर्म हैं—यश, दान, तप, हवन, सयम, अध्ययन, सन्ध्योपासन, जप, धियंत्रता, चातुर्मास्यव्रत, अष्टागयोग, उपवास, अर्घ्य, पाद, तर्पण तथा तीर्थाटन आदि । इनमें प्रायः सभी क्रियाकलाप वैष्णव-साधना की अन्य पद्धतियों के समान ही हैं, किन्तु तीर्थाटन को विशेष महत्त्व दिया जाता है । रसिक सन्तों ने तीर्थाटन के लिये राम की अवतारलीला से सम्बद्ध केवल तीन धाम प्रमुख माने हैं । अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट ।^२ ये भगवान् के नित्य विहारस्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं । इस विषय में महात्मा 'तिलाम' जी का कथन है—

वैष्णव सहजहि मे वनि जात ।

चित्रकूट, अवध अरु मिथिला, इन तजि अनत न जात ।

'जन तिलाम' सियाराम की चेरी इनही को यश गात ॥^३

अयोध्या और मिथिला के मधुर-सम्बन्ध का अनुभव, बिना दोनों क्षेत्रों का दर्शन किये, नहीं हो सकता । ये दोनों 'धाम' सीताराम की तरह ही अखण्ड और अभिन्न हैं, इसका रहस्य रसिक सन्तों के द्वारा ही जाना जा सकता है । श्रीकाष्ठबिहारीस्वामी का स्वानुभूत मत है—

धटुत सोहि संतन कछो बुझाय ।

मिथिला परसि अरुध हू परसौ दूनी तार मिलाय ॥

१-अर्थपत्रक, पृ० १५ ।

२-मिथिला अरुध अनूपबल, निरुध केलि सम्बन्ध ।

श्रील मनी दिन रैन चित, चदो रहै पर वन्द्य ॥—रिवेक गुदग, पृ० २६

चित्रकूट एक ओर अहँ रासस्थल सुअनूप ।

यूप यूप भटिगन तहाँ, निवसाहिं सुतृत सरूप ॥—बृहद् उपासना रहस्य, पृ० ८२

३-जनकपुर की साँकी, पृ० ७३

एक परसि दूजौ विन परसे, सण्डित भाव लगाय ।
 युगलसरूप पुरुष तन नारी, अद्भुत रूप कहाय ॥
 यह रहस्य सन्तन के घर मे, सतगुरु दीन पदाय ।
 चले अवध को मुमिरत सियवर, पद पद पर हरपाय ॥^१

इन तीनों के पर्यटन के साथ ही वहाँ निवास करने का भी विधान साम्प्रदायिक ग्रन्थों में रिया गया है। सत्तों का विदग्ध है कि युगलसरूप के इन तीनों के स्थलों का महत्त्व, केवल दर्शन से नहीं जाना जा सकता। इसके लिये आवश्यक है कि वहाँ निवास कर भगवान की उन दिव्यलीलाओं और रासक्रीड़ाओं का चित्रन किया जाय, जो प्रभु के लीलावतार के समय वहाँ घटित हुई हैं। रसिक आचार्यों में श्रीकृपानिवास जी ने मिथिला में, श्री रामचरित जी ने चित्रकूट में और श्री बालअली जी ने अयोध्या में, इष्टदेव का साक्षात्कार इसी पद्धति से किया था।

श्रीयुगलानन्दशरण जी ने नित्य साक्तधाम की प्राप्ति के लिए, अन्य साधनों के अभाव में भी, केवल अयोध्यावास ही को समर्थ माना है—

जो चाहे पर रूप श्री, अवध अरण्ड विहार ।

तो सब आस नसायके, सेवै अवध बहार ॥^२

प्रेमलता जी के अनुसार मिथिला की भूमि भगवान को इतनी प्रिय है कि वे उसे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। सन्तों को वहाँ युगलसरूप का दर्शन अनायास ही मिल जाता है—

- राम नहिं तजत कहूँ ससुरारी ।

सालु ससुर पर भाव अनूपम, अनुपम सरहज गारी ।

वेदन के मंत्रहु से लागत, अधिक राम को प्यारी ॥

श्री मिथिलेश मुनयना जू के, प्रेमहि सकत न टारी ।

प्रेमलता तेहि लागि बसत पिय, मिथिला सिय सरधारी ॥^३

इसी प्रकार चित्रकूट में अयोध्यास इष्टप्राप्ति का हेतु कहा गया है।

चित्रकूट यन कुज मे विहरत दशरथ लाल ।

रामसखे प्रण पाँधि के, बसे मु होय बहाल ॥^४

प्रेमलता जी का मत है कि साधक के लिये मिथिला या-विवाह, पवित्रता तथा होली, अथवा या-ज्जन्म, शूलन और अथवा नवमी, रामनगर (पाशी)

१-ज्ञानकी विन्दु, पृ० ७०

२-मि० प्रा०, पृ० २५

३-अर्थपंचक, पृ० २६

४-नृस्यरायवर्मिलन दोहावली, पृ० १२

की रामलीला और चित्रकूट की दीवाली में सम्मिलित होना लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से श्रेयस्कर होता है।^१ इन लीलाओं के रसिक, विषय-रस में नहीं फँसते।

रसिक साधकों की दृष्टि में कर्मसाधना में कर्तृत्वमायना एवं कर्मफल का त्याग आवश्यक है। सकामभाव^२ से संपादित कर्म प्रिय-प्राप्ति में बाधक होते हैं।

(२) ज्ञान—शुभकर्मों के अनुष्ठान से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसी दशा में साधक को अपने मानस में दिव्य-सिंहासन पर आसीन, मणिमय वस्त्राभूषणों से अलंकृत युगलस्वरूप का ध्यान करना चाहिये। यह भक्तिमय ध्यान, योग तथा ज्ञान-साधना का सहकारी है। इससे त्रिविध वासना नष्ट हो जाती है और साधक कैवल्यमुख प्राप्त करता है। इसमें इन्द्रियों का निग्रह अनिवार्य है। अतएव घिरले सन्त ही इस मार्ग में ठहर पाते हैं। युगलानन्द-धारण जी इस प्रकार हृदय-यमल में साकेतबिहारी के साक्षात्कार को ही ज्ञान मानते हैं। निर्गुण-ब्रह्म का ज्ञान, रसिक साधना में कोई महत्त्व नहीं रखता।^३

(३) भक्ति—आचार्य का उपदेश ग्रहण कर तैलधारवत् नामस्मरण करने से ज्ञान; ज्ञान; अभ्यास के द्वारा साधक अजपा-जप का अधिकारी होता है। इसी स्थिति में उसे भक्ति की प्राप्ति होती है।^४

भक्ति श्री रामचन्द्र जी की पटरानी है।^५ उसके कृपापात्र जीवन्मुक्त साधक ही हो सकते हैं। मुमुक्षुओं का यहाँ प्रवेश नहीं।^६ सामान्य साधकों की यहाँ पैठ नहीं।^७ उस क्षेत्र में तो रसिकों का ही एकाधिकार है।

(४) प्रपत्ति—यह आराध्यदेव की प्राप्ति का सबसे अधिक सुलभ, एवं मंगलमय साधन है। सभी दोषों से मुक्त होने के कारण प्रपन्न साधनावस्था में ही सिद्धस्वरूप हो जाता है। इसमें सद्गुरु की कृपा से चित्त निरोध स्वयं हो जाता है। शर्म, शन तथा भक्ति के अन्तर्गत अहंकार का अस्तित्व सदा बना रहता है, किन्तु प्रपत्ति आत्मसमर्पणमूलक होने से स्वमानसतया अहंकाररहित होती है। इसमें साधक के शक्त-अशक्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रपत्ति

१-पृष्ठ-सम्बन्धपत्र, पृ० २५

२-कर्मपंचक, पृ० १५

३-वही, पृ० १६

४-वही, पृ० १६

५-वही, पृ० १९

६-वही, पृ० १९

७-वही, पृ० १०

श्रीरामचन्द्र जी की 'अत्यन्त प्रिय पत्नी' है।^१ अतएव उसका अवलम्ब ग्रहण करने से निश्चय ही वे प्रसन्न होकर साधक को असीकार करते हैं और उसे सान्नेत-धाम में अपनी नित्यलीलाविहार में स्थान देते हैं। उसके आर्त और दस दो भेद हैं। जिनकी व्याख्या पीछे जीवस्वरूप-वर्णन के प्रथम में की जा चुकी है। प्रपत्ति रसिकसाधना का सर्वोच्च एवं अन्तिम सोपान है।^२

(५) आचार्याभिमान—रसिकसम्प्रदाय के सिद्धान्त, परम्परा से केवल गुरुमुक्तैकगम्यज्ञान के रूप में ग्रहीत होते रहे हैं। पञ्चसंस्कारों को संपन्न कराते समय जितना विस्तारपूर्वक सङ्कट उनकी व्याख्या करते हैं और सम्बन्धपूर्ण की जटिलपद्धति जिस प्रकार वे शिष्य को समझाते हैं, उतना प्रयास पदाचित् ही किसी अन्य सम्प्रदाय के गुरु, अपने शिष्य की परमार्थसिद्धि के लिये करते हों। साधक को निजस्वरूप और परस्वरूप का बोध वही कराते हैं। और अनादिकाल से सम्बन्ध-ज्ञानामात्र से मुरझाये हुए स्वरूप को अपनी प्रीत्युपगच्छा से सींचकर अकुरित एवं पल्लवित करते हैं। इसीलिये आचार्याभिमान प्रभु प्राप्ति का प्रधान उपाय माना जाता है। जो भक्तिसाधना में अद्यम है, प्रपत्ति की मायना जिनके हृदय में जागरित नहीं होती, ऐसे अशक्त लोगों के लिये आचार्यनिष्ठा ही एक मात्र साधन है। आचार्य को उपासना स्वीकार कर लेने पर भयामय जाते रहते हैं। यह प्रपत्ति की भौति उपाशतारों का अंग भी होता है और स्वतंत्र भी। अतएव सच्चे साधक, मुख्य आचार्य को छोड़कर दुर्लभ और दुराराध्य भगवान् को नहीं चाहते। उपर्युक्त चारों उपायों के लिये अद्यम और अयोग्य होने पर भी, गुरुचरणों की सेवा, गुरुभाइयों पर भ्रष्टा, गुरु उच्छिष्ट प्रसादी का ग्रहण, गुरुमूर्ति का ध्यान, गुरु-आशा-पालन और सभी प्रकार से गुरुचरणों में आत्मसमर्पण करके साधना का अभिप्रेत फल प्राप्त किया जा सकता है।

४. प्राप्ति के फल

पूरोक्त उपायों का आश्रय लेकर साधनापथ में प्रवृत्त होने से भक्तों के मानस में जीवदया और लोकूपहार के माय उदय होते हैं। ऐसे सन्तों के उपदेश और आचरण शास्त्रीय सिद्धान्तों को प्रमादित करते हुए मर्यादा का आदर्श स्थापित करते हैं। रसिक सन्तों ने, सभी भोगियों के उपासकों के लक्षण के अनुसार साधना के पाँच फल माने हैं।^३

१- भयपंचक, पृ० १७

२-वही, पृ० ११

३-वही, पृ० २०-२१

(१) धर्म—धर्मानुकूल आचरण साधना का प्रथम फल है। जिसमें सत्य, शीघ्र, तप और दया साधकों के स्वभाव के अभिन्न अंग हो जाते हैं। धर्म का व्यवहार धारण करके ही सत, ससार समर में विजय प्राप्त करते हैं। श्रीरामचन्द्र जी स्वयं धर्ममयोंदा व रसिक हैं अतएव उसकी प्राप्ति में वे अन्यतम सहायक हैं। धर्म का सत्य अनासक्त भाव से ही इष्टसाधक होता है। स्वामी धर्माचरण आवागमन के बन्धनों को हट करता है, इसलिये निर्मल और निष्काम भाव से धर्म में प्रवृत्त होना चाहिये।^१

(२) अर्थ—विश्व के गहिरग-यवहार का मूलधार अर्थ है। अर्थ से ही प्राणिमान का भरण-पोषण होता है। वर्णाश्रम के समस्त कृत्य उसी के सहारे चलते हैं। धर्म से जो धन संचित किया जाता है, उससे कुटुम्ब, अतिथि, गुरु, देव एवं सन्तों की सेवा होती है। उससे जीन की परितुष्टि होनी है। अवाञ्छनीय माँगों से उसका सचम और अपव्यय पतन का कारण होता है।^२

(३) काम—साधना का एक फल अभिलषित भोगों अथवा 'काम' की प्राप्ति भी होता है।^३ रसिक साधकों ने उसे आराध्य का सान्निध्य प्राप्त कराने में सहायक बताया है। धर्म के अनुयायन का पालन करते हुए, जो लोग अध्यात्म साधना के साथ ही सासारिक भोग्यपदार्थों का सेवन करते हैं, उन पर 'काम' का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु जो ईश्वर को भूलकर विषयभोगों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, उन्हें 'कामिनी' और 'कंचन' पथभ्रष्ट कर देते हैं। जिससे तब का ये पीछा नहीं छोड़ते। स्वकामभाव से उपासना करने वालों को शक्तियों और सिद्धियों उसी प्रकार ले दूवती है, जिस प्रकार विषयगत लोभों को छिनौं।^४ अतएव काम का भोग तदर्थित मन से ही कल्याणप्रद होता है। रामसखे श्री के मत से इस प्रकार रामरग में 'पगो' रसिकों के पतन का मय नहीं रह जाता।

भाबै रम गिरिदरिन मे, भाबै दारन संग।

राम सखे सब कौन हर, पगो राम के रग ॥^५

१—अर्थपत्रक, पृ० २२

२— वही, पृ० २२

३—रामभजे दोऊ मिटै, भुक्तिभुक्ति जग मोंहि।

राम सखे सो देखिये, भुसुष्टि बिभीषन मोंहि ॥

—नृ० रा० मि०, पृ० ६०

४—अर्थपत्रक, पृ० २३

५—नृ० रा० मि०, पृ० ६०

उपर्युक्त तीना फल वर्णोत्थम म रहकर उपासना करने वाले मत्तो क त्रिमे तो बाउनीय और मुत्तद् हैं, किन्तु विरक्त सन्तो के लिए सवथा त्याग्य और दु रा पर्यस्तायी कहे गये हैं। पाँच फलों में अन्तिम दो ही उनके लिए शृङ्खणीय हैं।^१ ये हैं—मो० और शुक्यार्थ।

(४) मोक्ष—इस फल को प्राप्त कर जीव भवबन्धन से मुक्त हो, परम प्रकाश म विलीन हो जाता है। इसकी निर्वाण, कैवल्य, आदि अन्य सहायें भी हैं। शान मार्गों अथवा निर्गुण मक्का का यही साध्य माना जाता है, परन्तु रसिन साधक इसकी प्राप्ति को जीव की शून्यावस्था कहते हैं, जिसमें द्वैत का अभ्यास होने से रसभोग की सम्भावना ही नहीं रहती। जहाँ प्रियतम की शौकी का रस नहीं, उनके रूपमाधुर्य के पान की व्यवस्था नहीं, वह मोक्षशा रसिकों की दृष्टि में एक प्रवचना मात्र है।^२

(५) पुरुषार्थ—भगवत्प्राप्ति रसिकसाधना का सर्वोत्कृष्ट तथा एकमात्र फल माना जाता है। साम्प्रदायिक ग्रन्थों म इसे ही जीव का परमपुरुषार्थ कहा गया है। तीना वासनामय शरीरों को त्यागकर किस प्रकार जीव प्रियतम का दिव्य साकेतलोक में कैक्य प्राप्त करता है और नित्य लीला-रस का भोग करता है, इसकी शक्या जीव की नित्यमुक्तावस्था के सञ्ज्ञा का दर्शन करते समय पहले हो चुकी है। ईदकर जीव की इस संबंधस्थापना को 'रहस्यमिलन' भी कहते हैं।^३

५. प्राप्ति के विरोधी

साधना का मार्ग निष्पट्टक नहीं है। आराध्य की प्राप्ति में अनेक बाधाएँ आती हैं, जो आराधक को पथभ्रष्ट करके जीवनमरण के बंधन में जकड़ने का प्रयत्न करती हैं। उनका कारण उसकी अध्यात्मप्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। रसिन-साधना में ऐसे विषयों को 'प्राप्ति के विरोधी' की संज्ञा दी गई है। ये पाँच प्रकार के होते हैं—

(१) स्वस्वरूपविरोधी—अनामयलुओं, (शरीरादि) में आमनुद्धिरपना,^४ अपने की धीराम का नियम्य अथवा शेष न समझकर स्वतंत्र मानना, स्वयं को ब्रह्मरानी एव ईदकर (सोऽई) मानना और भगवान से अपने नित्य सम्बन्ध को भूलकर नवीन यत्निका मत्तो का अनुयायी बनना—आदि मात्र आमन्त्ररूप का शान प्राप्त करने में सबसे बड़े अंतराय हैं।^५

१-अर्थपत्रक, पृ० २३

२- वही, पृ० २३

३- वही, पृ० २४

४-अर्थपत्रक, पृ० २८

५-हनुमत्साहिता, पृ० २९

६-अर्थपत्रक, पृ० २८

(२) परस्वरूपविरोधी—अपने इष्ट अथवा आराध्यदेव को दिष्णु आदि देवा के समकक्ष मानना अर्थात् इष्टदेव में परत्वभावना का त्याग करना, उपास्य क अतिारक्त ब्रह्मादि देवों को प्रभु व तुल्य समझना, भीरामचन्द्र जी के अतिरिक्त अन्य देवों को अपना रक्षक मानना, अन्य देव की उपासना करना, मूर्तियों में अतीशभावना रखना, वेदपुराणादिक सच्चाइयों को प्रमाण न मानकर कपोलकल्पित सिद्धान्तों पर विश्वास करना तथा अर्चा और परस्वरूप में भेद मानना । इनसे आराध्यदेव के वास्तविक रूप का ज्ञान नष्ट हो जाता है ।^१

(३) उपायविरोधी—आराध्य की प्राप्ति के लिये भक्ति और प्रसक्ति हीन साधनों का अवलम्ब लेना, अपने गुह्य द्वारा निर्दिष्ट उपाय को हेय मानकर गुह्यवचनों में अविश्वास करना और निराश हो जाना, भगवद्भक्तों से विमुख होना तथा दासनायुक्त मन से कर्म करना—ऐसे भाव इष्टप्राप्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं ।^२

(४) प्राप्तिविरोधी—पञ्चतत्त्व से निर्मित शरीर और उसके सयधियों से अतिस्नेह करना, सत्ता का अपमान करना, भगवान की सेवा में जानबूझ कर अपचार करना, राजधान्य ग्रहण करना, धर्माहीन मनुष्यों के यहाँ भोजन करना, भोजन में स्वादानुसंधान करना, विजातियों (विरोधी संप्रदायों के अनुयायियों) का सन करना—ऐसे आचरण, साधक द्वारा संचित ज्ञान एवं तप को नष्ट और भगवत्प्राप्ति का मार्ग सदैव के लिये अवरुद्ध, कर देते हैं ।^३

(५) फलविरोधी—भगवत्प्राप्ति अथवा पुद्गलार्थ को छोड़कर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आदि फलों की इच्छा रखना, प्रभु से अपने को असम्पन्न समझकर स्वार्थों की सिद्धि के लिये मन्त्रन करना तथा अपनी इच्छा को प्रधान मानकर आलस्य भाव से कर्म करना^४, इन सबका परिणाम आराधना के फल की प्राप्ति में बाधक होता है ।^५

रसिक मत इनसे सावधान रहकर साधनापथ पर अग्रसर होते हैं ।

तत्त्वत्रय ज्ञान

चित् (जीव), अचित् (माया अथवा जगत्) तथा ईश्वर, इन तीन तत्त्वों को तत्त्वत्रय की उल्लेख दी गई है । आचार्य, शिष्य को इनके अर्थ एवं लक्षणों से अवगत कराते हैं ।

(१) चित्

चित्-स्वरूप जीवात्मा, प्राकृत विकारों से शुद्ध, अनादि और निरञ्जन है। यह अङ्गप्रकृति से सर्वदा अव्यक्त है। अचित् के ससर्ग से ज्ञान में संकोच आ जाने के कारण वह अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि स्थापित कर लेता है। देहाध्यासजनित दुःख प्रातीतिक है, यथार्यरूप में वह अप्रमल एवं ज्ञानानन्दमय है। व्यावहारिक जीवन में जो नाना प्रकार के विकार दिखाई देते हैं, वे बुद्धि के हैं, आत्मा के नहीं। वह तो नित्य एक रख है। इसके साथ ही वह अनादि, अज, अव्यय और अनन्त भी है। चेतन और व्याप्तिशील होने से वह स्वप्नप्रकाश और निलेप है। शेषत्व और पारतन्त्र्य उसके आत्मगुण हैं। उसका यह पारतन्त्र्य सीता जी के पुरुषस्वरूप से छूटा है। मूलप्रकृति सीता जी का अंश होने से यह नित्य स्त्रीरूपा है। शरीर छूटने पर शुद्ध (स्त्री)^१ रूप प्राप्त कर अपने अंश सीता जी की शरण में जाता है। उन्हीं के माध्यम से उसे परम पुरुष की प्राप्ति होती है।

(२) अचित्

अचित् अथवा माया के तीन अंग हैं—शुद्धसत्त्व, मिश्रसत्त्व और सत्त्व शुद्ध। शुद्धसत्त्व, रज और तम गुणों से रहित, फल सत्त्वगुणमय है। त्रिपाट विभूत के अन्तर्गत, भगवद्भक्तों के समस्त पदार्थ—सिंहासन, तोरण, वृक्ष, लता, मङ्गप, भूमि, पक्षी इत्यादि इसी से निर्मित हैं। वे आनन्दस्वरूप एवं अधिनाशी हैं। मिश्रसत्त्व, रज तथा तम गुणयुक्त सत्त्वविशिष्ट को कहते हैं। ब्रह्माण्ड की रचना इसी से होती है। सत्त्वशुद्ध, यह है जिसमें केवल रज्जतम गुणों की ही प्रधानता हो। यही फाल कहलाता है। त्रिगुणमय चौबीस तत्त्व—दश शन तथा फर्मेन्द्रियों, पञ्चतन्मात्राये, पञ्चमहाभूत तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—ये अचित् के परिणाम माने गये हैं।

(३) ईश्वर

ईश्वर विद् के समस्त चित्-अचित् पदार्थों एवं कार्य-व्यापारों का प्रेरक, धारक और सत्ताविधाता है। वह शानानन्द स्वरूप, अनन्त फल्गाग-गुण विभूषित, मत्तमात्र के पुरुषार्थों से प्राप्त, त्रिदेवों का शक्तिप्रदाता, भी भूतोल्लासक अनेक शक्तियों एवं पार्वतों से युक्त, दिव्यसौन्दर्यमय, नित्यविशोर श्री रामचन्द्र

१-तिय स्वरूप शुद्धि आत्मा, अति प्रिय मम त्रिभि मान।

कपनेउ घारे देह पर, तजै न निज तन ज्ञान ॥

ते अभिन्न है। इह तथा परलोक में वही एक मात्र पुरुष है, चित् और अचित् दोनों उसके मोक्ष हैं।^१

इन तीनों तत्त्वों का सम्यग्-ज्ञान प्राप्त कर साधक परम पद की प्राप्ति कर सकता है।

घ-प्रपत्ति-उपदेश

ज्ञानोपदेश के अनन्तर आचार्य 'षट् शरणागति' अथवा प्रपत्ति का उपदेश करते हैं। इसका उद्देश्य है, साधक के हृदय में उपास्य के प्रति अनन्य भद्रा एवं विश्वास पुरस्तर आत्मनिवेदन की भावना जागृत करना। नारदपाचरात्र में प्रपत्ति के छ अंग बताये गये हैं—

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिपूत्यस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरण तथा ।

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥

अर्थात्

- १—प्रभु की अनुकूलता का संकल्प—उसके नाम, रूप, लीला और धाम की उपासना के द्वारा अपने हृदय को सर्वप्रकारों इष्ट के अनुकूल बनाना।
- २—उपासना मार्ग में विरोधी—सग, देशकाल, कर्म और स्वभाव, का त्याग करना।
- ३—उपास्य के द्वारा अपनी रक्षा में दृढविश्वास रखना। उसके शरणागतपालक एवं रक्षक रूप का नित्य स्मरण करना।
- ४—सर्वतोभावेन आराध्य के चरणों में अपने को समर्पित करना।
- ५—रक्षकरूप में उपास्य का दत्त करना।
- ६—आर्तभाव से प्रभु के शरणागत होना।

कामदेन्द्रभक्ति की ने रामभक्तों की 'षट् शरणागति' की कुछ विशेषतायें निम्नलिखित पंक्ति में क्रमानुसार इस प्रकार अव्यक्त की हैं—

१—सिखा राम प्रिय कर्म गुनि, फरे सोइ दिन रैन।

लोक वेद विधि विहित नहि, तदपि रमत मुयदेन ॥

१—पुरुष एक में भोगता, भोग्य सकल सत्ता।

जड़ चेतन त्रिय रूप सब, जानहि बुध न गँवार ॥

- २—सिया राम प्रतिकूल जो, सपनेहु धरे न हीय ।
लोक वेद विधि विहित हैं, करे न स्वजन स्वकीय ॥
- ३—करे समर्पन स्वामिको, श्री गुरु देव सकास ।
तन-भन धन नवनेह मरि, त्यागि और की आस ॥
- ४—तिहूँ काल तिहूँ लोक मई, सम रक्षक श्री राम ।
त्रिभुवन मय बहू है नहीं, नहीं अपर सो काम ॥
- ५—प्रभु सरन्यता गुन विवस, निज सेवक आधीन ।
मम कर व्यजन पावहीं, भूपन धरत नवीन ॥
- ६—सो सम अघ अघगुन मघन, त्रिभुवन नहिं कोठ आन ।
दीन जानि अपनाइहैं, दीन बधु सिय जान ॥^१

उनका मत है कि शरणागति के उपर्युक्त छ अंगों के अतर्गत पंचमक्ति रसों के समस्त लक्षण पाये जाते हैं । प्रथम और द्वितीय में शान्त, तृतीय में सख्य, चतुर्थ में शृंगार, पंचम में वात्सल्य और षष्ठ में दास्यरस की व्याप्ति रहती है ।^२ इनमें से जिस रस में जिसनी रुचि हो, प्रपत्ति के पश्चात् उसी की साधना कर, वह इष्ट की प्राप्ति कर सकता है ।

प्रपत्ति से उपारय में अनन्यतामाय का उदय होता है । यह दो प्रकार की होती है ।^३

१. सामान्य—देवान्तर की उपासना का त्याग ।
२. विशेष—मन्त्रान्तर और रूपान्तर का त्यागकर माघपूर्वक भी सीता राम के नाम, रूप, लीला और धाम का चिंतन ।

इस प्रकार अनन्यमायेन शरणागत होकर प्रभु का 'मोक्षद्वार' पर लेने के पश्चात् जीव अपने नित्यसम्बन्धी से परिचय प्राप्त करने का अभिचारी हो जाता है ।

१—राधवेन्द्रहस्वरसाकर, पत्र २८

२—पंच रसहु छक्षण सकल, सरनागत के होत ।

स्वयं सिद्ध जो जेहि रसहि, निरसत बरत टहोत ॥

—वही, पत्र २८

३—वही, पत्र २८

नाम साधन

१ नामपरत्व-उपदेश

ज्ञान तथा प्रपत्ति के मूलतत्त्वों की व्याख्या करने के बाद गुरु, शिष्य को गुगलनाम (सीताराम) के अर्थ और महत्त्व से अवगत कराते हैं। इससे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति होती है। साधना के पूर्वोक्त दार्शनिक तथ्यों की वे ही साधक धारण कर सपत्ते हैं, जो विरोध शिथिल हो अथवा विनश्व मानसिक स्तर ऊँचा हो। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि परमार्थ पथ के सभी पथिक इसी वर्ग के हों। अतएव अशिक्षित तथा अल्पशिक्षित विरासुओं के मार्गप्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिये रामनाम का अवलंब लिया गया है। उससे साधक की ज्ञान और कर्म विषयक न्यूनताएँ ही पूरी नहीं होतीं, परमतत्त्व का बोध भी अन्य साधनों की अपेक्षा शीघ्रतर और अधिक सरलता से हो जाता है। अर्थपंचक, तत्त्वत्रय और प्रपत्ति का सारा तत्त्व सीताराम के नाम में ही पुञ्जीभूत है। इसके जप से गुगलभावना की पुष्टि और परमानन्द की प्राप्ति होती है।^१ दम्पति की रासक्रीड़ा का रहस्य इसी के द्वारा जाना जा सकता है।^२

सीता नाम, पद पलाओं का आभय है।^३ वह सभी रसों का कोष और अनन्त ज्योतिमय है। वह कृपा, करुणा, वत्सलता, अनुकम्पा आदि अमररूप दिव्य गुणों का धाम है।^४ मयरोम से प्रसित, मोहमुग्ध जीवों के लिये तो वह सबीबनी ही है।^५ प्रियतम अपने नाम से अपनी हृदयप्रिया 'सीता' के नाम को

१-सीताराम सुनाम मधि, गुगल भाव प्रिय पुष्ट ।

जग जोग सजोग नहि, सुमिरत सब सुख सुष्ट ॥

—भी जानकीसनेहहुडासदासक (गुगलानन्दसारण), पृ० १८

२-कलित छादिछी रस रहत, भगन सुगम सुष्टि होय ।

रते निरन्तर नाम श्री, सकट बिकल मत सोय ॥

—वही, पृ० १

३-श्री सीता निरन्तर मधि, पद कल कला विलिख ।

गुगलानन्दसारण लखे, भाविक भेद पवित्र ॥

—वही, पृ० ५

४-वही, पृ० ८

५-वही, पृ० ११

अधिक महत्त्व देते हैं।^१ अतएव शक्ति उनका भी स्मरण जानकीवल्लभ रूप में ही करते हैं।

रामशब्द स्वयं—ब्रह्म का पर्याय है। तत्त्वज्ञानस्पृही योगी लोग चित्तुत्ता लयक रामनाम में नित्य रमते हैं, यथवा सर्वभूतों में रमण करने से, राम परब्रह्म का मुख्य नाम है।^२ बीबरूप से समोक्त 'उस' में विद्यमान है।^३ वह प्रणय का मूल है।^४ सच्चिदानन्द विग्रह स्वरूप उनके इस नाम में ही रूप, छीला और घाम प्यारों तत्त्व विद्यमान हैं, अतएव उसकी उपासना से साधक के हृदय में ज्ञान, योग, ध्यान, भक्ति आदि साधना के सभी अंग आ बसते हैं।^५ प्रभु का नित्यकर्म अनायास ही प्राप्त हो जाता है।^६

१-श्री रघुनन्दन नाम नित्य करे जो कोटि उच्चार ।

ताते अधिक प्रसन्न पिय, सुनि पिय एकहु बार ॥

जे भीजे रसराज रस, भरस अनेक विदाय ।

तिनको केवल जानकी, बल्लभ नाम सुहाय ॥

—जा० स० ६० श०, पृ० १८

२-रमन्ते योगिनो ज्ञान्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति रामपदेनासी परमह्यभिधीयते ॥

—रामतापनीयोपनिषद्, पृ० ७

३-राम नाम के भीतरहि, सीब प्रज्ञ प्रैलोक ।

सीकर विषय पपील जल, तिमि में कहत विसोक ॥

—नामदासक, पृ० २

४-राम सुनाम प्रणव को मूला । नाम वेद सब गति अनुपूर्वा ॥

मंत्र तत्र भुति सहिता, भद्र जो विविध पुरान ।

राम सत्ते इन सबन पर, बीज सु रामसुजान ॥

—नृपराघवमिह्न, पृ० २१

५-नाम ही में रूप नाम, नामही अनूप घाम

नाम ही में गुण घाम प्रमुखा सुनाम ही ।

नाम ही में भावभक्ति नाम ही में रसध्यास

नाम ही में प्रेमी ज्ञानी प्रेमा परा पावही ॥

—श्री रामरसतंगविद्यास, पृ० ५

६-राम नाम सुमिरत मद मोह दुरित भाये ।

बरनराज हृष कलित अहनि अनुरागे ॥

२. नामार्थ-अनुसंधान

'राम' नाम

राम शब्द 'रम्' धातु से बना है, जिसका प्रयोग 'क्रीड़ा' के अर्थ में होता है। 'क्रीड़ा' शब्द की विभिन्न व्याख्याओं के अनुसार योगी, शानी, और धर्मकाण्डी 'राम' नाम की सार्थकता विविध प्रकार से प्रतिपादित करते हैं।^१ किन्तु रसिक रामभक्तों के सत्सम्बन्धीविचार उन सबसे विलक्षण हैं। उनका मत है कि राम के अलौकिक सौन्दर्य में जीवमात्र को रमाने की जो अद्भुत शक्त है, उसी के कारण उनका नाम 'राम' पड़ा है।^२ रामचरित में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जिनमें उनके रूपलक्षण पर स्त्रीपुरुष ही नहीं खग-मृग, तृण-तरु सभी मोहित होते दिखाई देते हैं। एक स्थल पर तो तपोव्रतधारी दण्डकारण्यवासी मुनियों का स्त्रीरूप में प्रभु के साथ रमण करने की इच्छा व्यक्त करने का भी उल्लेख मिलता

हाति शील सख सरस लोप जिवर जागे ।

'युग अनन्य' बनायास प्रीतम पद पागे ॥

—श्रीरामनामपरम्ब पदावली, पृ० २०

१-राम अर्थ योगी कराहिं, रम् क्रीड़ा से राम ।

प्रणव सग आतम रमइ, परमात्म के धाम ॥

रम् क्रीड़ा पाते कह्य, रमेठ चराचर एक ।

राम कहत ताते निगम, ज्ञानिन कीन्ह विवेक ॥

मनकाँडी ऐसे कहहिं, रम् क्रीड़ा असहोइ ।

प्रलय काल जहँ जग रमै, राम कहत भुति सोइ ॥

—नामसतक, पृ० ४

२-राम भक्त अम कहत हैं, सख कहत सब राम ।

राम रूप लखि को न रम्, ताते राम सुनाम ॥

जनक पुरी जे नारि नर, परशुराम निष्काम ।

रमेठ राम छवि छल्लि भये, ईश्वर से मुनि नाम ॥

चित्र भूट भग नारि नर, मनचर कोल किरात ।

रमेठ राम छवि छल्लि बिलस, मृग सग अह तृणपात ॥

छल तजि रनि रदि राक्षसी, शोभा राम निहारि ।

दहक भुनि प्रभु लखि रमेठ, पृथ्व से भये नारि ॥

—बही, पृ० ४-५

है।^१ रूपासक्ति की यह पगवाटा है।^२ वे इसका एक अन्य अर्थ भी करते हैं, जिसमें 'रमु' विहासबोधक माना गया है।^३ सानेवलोक में जो नित्यशृङ्गारी

१-साधु अमाधु जिते रहे, साध दीप के भूप ।
अरु विदेह कुल में मये, बेते भूप अनूप ॥
रम्य रूप निजि राम रमि, निज निज कन्या दीन ।
यातै, रमु प्रीदा अरध, रामहि मै भक्ति कीन ॥

—रसिकविनोद, पत्र ३९

२-चन्द्रकान्ताननं रामं अतीव प्रियदर्शिनम् ।

रूपौदार्यगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारकम् ॥

इत्यत्र पुंसां दृष्टिचित्तापहारकमित्यनेन पुंसां तद्रूपात्पासकापेन
तद्विबोधासहजानत्येन स्त्रीव तद्रूपादिभोक्तृत्वं ज्ञापितम् ।

तदेव पद्मपुराणे श्रुटमुक्तं भवति ।

पुरा महर्षयः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ।

दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् सुप्रसहम् ॥

इति पुंसामपि मनो हस्तीति हरिस्तमितीहोऽत्र हरितापद्वयार्थो
लेखः । पुंसां दृष्टिचित्तापहारकमित्यस्यानुरोधान् । भोक्तुमैच्छन्निति स्त्रीवत् ।
रामेण सह भोक्तृच्छासकुर्यान्नित्यर्थः अनेन पुंसामपि स्त्रीभावेन श्रीरामस्य
भजनमुपपद्यते । श्रीरामरूपादीनामेव पुंसां तद्विरूपावविस्मरणपूर्वक-
स्त्रीभावेन श्रीरामसेवकस्य भंशद्वयवात् ।

इत्येवमादिख्यासपचनप्रमाणाय ।

नानामुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः ।

ज्ञानयोगतपोनिष्ठा ज्ञापका ध्यानतपराः ॥

मुनिपेपथरं रामं श्रीलक्ष्मीवृत्ततन्निभम् ।

रमन्ते योषितीभूता रूपं दृष्ट्वा महर्षयः ॥

इत्येवमादीनां । दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन्सु प्रसहमिति
ख्यासपचनसमानार्थकानां महारामायणोक्तस्तिवचनानां प्रमाणत्वाद्येव
मिति विस्तरेण ।

—श्रीरामस्तवरात्रमाप्य (हरिदास), पृ० ८५-८६

३-रसिक सर्व सय है कइव, रमु विहार को मान ।

रसविहार में जो रमाई, रमु प्रीदा सो राम ॥

—नामसतक, पृ० ५

क्रीडाओं में मग्न रहते हैं, उनका नाम 'राम' होना उचित ही है। रामनाम के इस अर्थ के समर्थन में रसिक सत्तों ने अनेक प्राचीनग्रंथों से प्रमाण एकत्र किये हैं।^१

'राम' शब्द की प्रतीकात्मक व्याख्या कई प्रकारसे की गई है।^२ कुछ सत्तों ने उसी से प्रणव की भी उत्पत्ति मानी है। 'रामनाम-बलामणि-कोष-भण्डूक' में उसका इतना ऊहात्मक विवेचन किया गया है, कि साधारण पाठक के लिए उसकी दार्शनिक पद्धति को समझने की बात कौन कहे, शब्दार्थ लगाना भी फठिन है।^३ रामचरणदास जी ने नारायण, कृष्ण, वासुदेव, हरि आदि नामों की व्याख्या करते-करते उनसे राम नाम की विशेषता दिखाई है।^४

'सीता' नाम

सीता का अर्थ है अपनी मधुर चेष्टाओं से (प्रियतम को) बंध में करने वाली—“सिनोति बन्ध परोति स्वचेष्टया भगवन्तं सा सीता” इस शब्द को

१-धियो रमणसामर्थ्यात् सौन्दर्यगुणसागरात् ।

श्रीराम इति नामेदं विष्णोस्तस्यैव गीयते ॥

—सुदरमणिसदृशं, पृ० २२० में (उद्धृत)

२-मनोभिरामा रामस्ता रामो रमयतांवर ।

रमयामास धर्मात्मा निरयं परमभूषिता ॥

—वा० रा० उ० का०, सर्ग ४२

३-रकारेणोच्यते राम. श्रीराकारेण ह्युच्यते ।

मकारस्तु तपोदांसो श्रीरस्यार्थ इति स्फुटम् ॥

राम एहमणयोर्मध्ये श्रीध्ववस्थानवधया ।

तथैव प्रह्लाजोदयोर्मध्येऽकार श्रीरुच्यते ॥

—श्रीरामरहस्यप्रपाद, पृ० ७

४-पर की त्रिकुटी एक रस, तुलसी रसी अकार ।

उर पर लाल लालि के, तापर बँठ उदार ॥

बसु के विधु हृदये बसे, राम चचल रूप ।

तुलसी राजे सो निस्ता, ताते भाज अनूप ॥

भादि अकारोकार पर, तापर छसे मकार ।

आयो चन्द्र इकार है, तुलसी परे एकार ॥

—श्रीरामनामकलामणिकोष-भण्डूक, पृ० ७

५-नामशठक, पृ० १४

त्रिवर्णात्मिका माया का स्वरूप माना गया है।^१ सीतोपनिषद् में कहा गया है कि सीता शब्द में सकार विष्णु का, ईकार माया का, तकार मोक्षप्रद सत्य का तथा आकार अमृत का प्रतीक है। यह नाम अव्यक्त रूपिणी महामाया का व्यक्तचिग्रह है।^२

इन तीन वर्णों के अनुसार 'सीता' के तीन रूप हैं—प्रथम—शब्दब्रह्ममयी मूलप्रकृति, द्वितीय—पृथ्वी पर जनक के द्वारा सीता (स्वयल पद्धति) से उत्पन्न होने के कारण जानकी अथवा सीता, और तृतीय—अव्यक्तस्वरूपा साकेत विहारिणी सीता।^३

महात्मा युगलान्यशरण ने 'जानकीसनेहहुलास शतक' में सीता शब्द का पारमार्थिक महत्त्व बताते हुए रसिकोपासकों के लिये विभिन्न दृष्टियों से उसकी उपयोगिता दिखाई है।^४ रामचरणदास जी के आदर्श पर उन्होंने सीता शब्द से "तत्त्वमसि" महावाक्य की उत्पत्ति प्रतिपादित की है।^५

१-सीता इति त्रिवर्णात्म। साक्षान्माया मया भवेत् ।

—सीतोपनिषत्, पृ० ४ ।

२-विष्णु प्रपञ्चबीजं च माया ईकार उत्पते ।

सकार सत्यममृतं प्राप्ति सोमद्वय कोत्यंते ॥

तकारस्तारलक्ष्म्या च वैराज प्रस्तर स्मृत ॥

ईकाररूपिणी सोमागृहवायव दिव्यालकारस्तस्मैष्टिकाया-

भरणालक्ष्म्या महामायाऽव्यक्तरूपिणी व्यक्ता भवति ॥

—यही, पृ० ४

३-प्रथमा शब्दब्रह्ममयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना उद्गातवनकरी सात्मिका, द्वितीया भूतले इलासे समुत्पन्ना, तृतीया इकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा भवतीति सीता इत्युदाहरन्ति ।

—यही, पृ० ४

४-जानकी सनेह हुलास शतक, पृ० २, ६ ।

५-तत्त्वमसी वेदान्त की महावाक्य सिद्धान्त ।

सोठ समव सिय माम से, बिना ब्रह्म भव भ्रान्त ॥

तत् पद रहिर तकार है, त्वं पद मधुर अकार ।

सी मिलि भसी प्रसिद्धि हो, कीने विराद विषार ॥

सीताराम सुमध्य हो, अमित भद्र सब काल ।

ताते इनदी को रये, पावो सुमति रसाल ॥

—यही, पृ० १० ।

साराश यह कि, रसिकों ने सीताराम के नाम में अपनी युगलनिष्ठा के सभी अंगों की स्थिति मानी है और उसका स्मरण तथा जप, साधना का मूलाधार बताया है।^१

(३) नामअभ्यास

भक्तिसाधना का श्रौगणेश नामजप से होता है। नाम का अर्थ है— 'पुकारना' 'आह्वान करना'। साधक, गुरुप्रदत्त 'राम' नाम से अज्ञात, अचिन्त्य, परात्पर, ब्रह्मा का स्मरण करता है, उसे बुलाता है। नामस्मरण में देश, काल, पान और पदति का कोई बंधन नहीं है। जहाँ, जिस किसी समय में, जो भी कैसे चाहे नामजप कर सकता है। किन्तु जब उसका उद्देश्य किसी निश्चित फल की प्राप्ति हो जाता है तो उस मार्ग के विशेषज्ञों के अनुभव का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इसलिये रसाचार्यों ने नामअभ्यास की विविध पद्धतियाँ अपनी अनुभूति के आधार पर निश्चित की हैं।

नीचे महात्मा युगलानन्यशरण के 'नाम-अभ्यास प्रकाश' नामक ग्रन्थ के आधार पर नामसाधना की विविध स्थितियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

पहली भूमिका—भूमिशोधन

नामअभ्यास की प्रथम भूमिका 'भूमिशोधन' है। जिसमें नामजप के लिए उपयुक्तपृष्ठभूमि तैयार की जाती है। शरीर और मन को साधना की स्थिति में लाने के लिए पहले चालीस दिन का अनुष्ठान किया जाता है। साधक को इस काल में निम्नांकित नियमों का पालन करना पड़ता है। भोजन क्रमशः घटाते घटाते तृतीयांश करना, रात के प्रथम पहर के भीतर ही सो जाना, सोते समय प्रार्थना करके सोना, डेढ़ पहर रात सोप रहे उठना, एकांत स्थान में निश्चल होकर निवास करना, विनीतभाव से भगवान का हृदय में स्मरण करना और गुरुचरणों का निरन्तर ध्यान करते रहना आदि सत्तानुमोदित कृत्यों से साधक की मानसिक स्थिति इस योग्य हो जाती है कि वह नामजप की प्रक्रिया का उपदेश यथावच्छेद में ग्रहण कर सके।

१—सीता राम सु नाम मधि, युगल भाव प्रिय पुष्ट ।

जंग जोग सजोग नहि, सुमिरत सब सुख सुष्ट ॥

जे भीजे रस राज रस, भरस अनेक विहाय ।

तिनको केवल जानकी, वस्तुम नाम सुहाय ॥

दूसरी भूमिका—नामजप

भूमिशोधन के बाद 'नामजप' की भूमिका आती है। आचार्य, प्रभु-चरणों में प्रीति की दृढ़ता के लिए साधक को क्रमशः युगलनाम के ऐश्वर्य, वैभव, गुण तथा अर्थपरत्वचितन का उपदेश करते हैं। इसके अनन्तर जप-विधि की व्याख्या निम्नांकित प्रकार से की जाती है। अंधेरी कोठरी में बैठकर साधक, निर्निमेष दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थित कर, श्वास-प्रश्वास के साथ सरवर नामजप करे। इसके पश्चात् मुर खंद कर हृदय और कंठ से जप करता हुआ नामि के ऊपर मूलचक्र पर बार-बार नामध्वनि की चोट लगाता जाय। विरहीमाध से निरन्तर बलपूर्वक चोट लगाते रहने से हृदय की खंचलता दूर हो जाती है। नामजप की संख्या के विषय में संतों का मत है कि विरक्तसाधकों के लिए उसकी सीमा निर्धारित करना ठीक नहीं। अतएव उनके लिए अहर्निश जप का नियान किया गया है। वैसे साधारण रामोपासकों के लिए कम से कम २५ हजार युगलनाम लेना आवश्यक समझा जाता है। महात्मा बनादास का यही सिद्धांत है—

नाम पचीस हजार गृही को। निसि दिन भजन विरक्तहि नीको।

यह संख्या प्रतिश्वास पर एक नाम जपने के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके द्वारा जीवनदान करने वाले प्रभु का नित्य-रूप चुराया जाता है।

प्रेमलता जी ने विरक्त साधकों के लिए भी संख्या निश्चित कर दी है। वे इस धेगी के भक्तों के लिए नित्य एक लाख अथवा सवालाख नामजप आवश्यक बताते हैं।^१

तीसरी भूमिका—अत्रपा-जप

जपसाधना के समाप्त होने पर तीसरी भूमिका में अत्रपा-जप का अभ्यास किया जाता है। उसकी विधि के विषय में कहा गया है कि साधक पद्मासन अथवा मुत्तासन से बैठ, नेत्रों को बंद कर, श्रीरामनाम के वर्णात्मक स्वरूप का ध्यान करे। इसके अनन्तर मूकमात्र से नामध्वनि नामि से उदात्तर दाहिने कंधे तक ले जाय, वहाँ से फिर त्रिकुटी की राह से ले ऊपर ह्रस्वरंभ में ध्यान से ही उच्चारण करे और हृदय पर उसकी चोट लगाये। आरोह में उतार का अभ्यास तथा अरोह में परेशरूप की सत्यता का चिंतन करे। इस अभ्यास

१—दिन प्रति कर ऋण सहस्र पचास। पुरए बिन न द्रवहि जगदीश।

अस बिपारि तत्रि सकळ असंक। करहु नामकर जेम सुपका।

सवा लाख वा छाय सुवा। रटहु नाम निठ तत्रि मद मारा।

—गृ० उ० २०, पृ० १०

से चित्त शान्त और प्रकाशमय हो जाता है। इसके द्वारा अनाहत नाद का श्रवण भी सरलता से किया जा सकता है।

(४) नामध्यान

नामजप की परिणति 'नामध्यान' में होती है। भगवान के रूप का ध्यान साधना की आरम्भिक स्थिति में दुर्लभ होता है, अतएव पहले नाम के ही ध्यान में साधक को अपनी वृत्ति लीन करनी चाहिये। उसकी रीति यह है—हृदय कमल में अनंतयों के समान प्रकाशमान् युगलनाम का ध्यान करे। कमल के दलों पर प्रणवादिक महामंत्रों का ध्यान करे। उस समय नाम के भीतर से उठती हुई मधुरध्वनि को सुनने का प्रयत्न करे। उसकी मधुरता की तुलना में अनाहत नाद की ध्वनि पीकी लगने लगती है। इस प्रकार अभ्यास करते करते नाम के भीतर ही साधक को अपने भावानुसार भगवान का सच्चिदानन्द रूप प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ने लगता है। उसके दर्शन से धीरे-धीरे वासना नष्ट हो जाती है। अभ्यास करने से पीटभूषणन्याय के अनुसार साधक उपास्य से तद्रूपता स्थापित कर लेता है।

रसिकसाधक नामसाधना को ही सर्वोपरि और सर्वफलदायक मानते हैं। युगलानन्दशरण जी ने नामध्यान के अंतर्गत "ध्यानमाधना" की एक स्थिति बताई है और उसे नामसाधना का अंतिम सोपान कहा है। नामध्यान का अधिकारी दीक्षित तथा गौत्रार्थ से अभिशक्त साधक होता है। इसकी तीन स्थितियाँ हैं^१—ताडनध्यान, आरतीध्यान और मौक्तिकध्यान।

(१) ताडनध्यान

ताडन का अर्थ है दड देना। नामजप की चोट दे दे कर, रोम रोम से वासना को निकालने की ध्यानप्रधानक्रिया का नाम ताडनध्यान है। इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और विषयभोग की इच्छा भीतर से निकल जाती है। विषयनिवृत्ति से प्रभुचरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और हृदय में भगवान श्रीरामचन्द्र जी का स्वरूप प्रकट हो जाता है।

(२) आरतीध्यान

मानस में भगवत्स्वरूप के प्रस्फुटित होने पर उसकी 'मानसी' आरती की जाती है। एक पहर रात शेष रहने पर उसका अभ्यास करना चाहिये। प्रभु के तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर, मन से ही उसकी सीवार आरती उतारी जाती है। उस अवसर पर आराध्य के तेजोमय मुसर्मंडल का घड़ी तन्मयतापूर्वक

ध्यान करना चाहिये। कुछ काल तक इसका अभ्यास करने पर प्रभुरूप के प्रकाश से हृदय ज्योतिर्मय हो जाता है।

(३) मौक्तिकध्यान

आराध्य के दर्शन से अंतर और बाह्य शुद्ध हो जाने पर साधक मौक्तिकध्यान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। साधना का समय दोपहर और आधीरात है। इसकी विधि यह है कि पैर के अंगूठे से प्राणनायु को खींच कर धीरे-धीरे नावधानीपूर्वक ऊपर ले जाय। मध्याह्न और अर्धरात्रि की निस्तब्ध स्थिति में इस क्रिया को नित्य सौ बार करने की परिपाटी है। इस विधि से एक वर्ष तक अभ्यास करने पर साधक अपने शुद्ध-आत्म-स्वरूप चित्देह अथवा मावदेह को शरीर से अलग देखने लगता है।^१ तीन वर्ष तक इसका क्रम जारी रखने पर महान् शक्ति की प्राप्ति होती है और साधक जीन्मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात् वह जब चाहे शरीर छोड़ कर पारंदरूप में घाम-सेवा प्राप्त कर सकता है।^२

छ—गुणचिंतन

आराध्यगुण के गुणचिंतन की स्थिति नामध्यान के अनन्तर आती है। श्री सीताराम अनन्त दिव्य गुणों के सागर हैं। उनके गुणों के आस्वादन की अभिलाषा रसिकों की संजीवनी है। गुणों के श्रवण, मनन और चिंतन से भक्तों के हृदय के सद्य और ताप दूर होते हैं, चित्तश्रुतियाँ स्वतः परिष्कृत हो जाती हैं और प्रियचरणों में हृदयानुराग उत्पन्न हो जाता है। मनोवैशान्वि दृष्टि से नाम से पूर्णतया परिचित हो जाने पर व्यक्ति के गुणों के प्रति जिज्ञासा का मान उठना अत्यंत स्वामाविक है। उसकी सृष्टि गुणचिंतन से होती है।

राम के गुण

महात्मा गुगलानन्यशरण ने राम के गुणों का विमान निम्नलिखित चार वर्गों में किया है—

अ—विश्व-संचालनोपयोगी गुण—

१. ज्ञान	३. बल	५. तेज
२. शक्ति	४. ऐश्वर्य	६. वीर्य

ये छः गुण जिसमें होते हैं, उसकी सहा भगवान् होती है। निरा का संचालन वही करते हैं। परात्पर ब्रह्म राम उनके नियामक हैं। अतएव इनमें दो गुण और होते हैं—

१—नामभ्यास प्रकाश, पृष्ठ ४०

२— वही, पृष्ठ ४१

७. असंहत्व

८. अजातयन्त्रत्व

आ—भजनोपयोगी गुण—

१—सत्य

४—एकत्व

७—स्वत्व

२—ज्ञान

५—विभुत्व

८—आनन्द

३—अनन्तत्व

६—अमलत्व

इन गुणों का ध्यान उन मन्वानन्दी एवं निष्काम भक्तों के लिये यस्यागम्य है, जिनका उद्देश्य स्वरूपज्ञानप्राप्ति होता है।

इ—आश्रितशरणोपयोगी गुण—

१. दया

९. क्षमा

१७. सौशील्य

२. कृपा

१०. गंभीरता

१८. वात्सल्य

३. अनुकंपा

११. चातुर्य

१९. सौलभ्य

४. फवरा

१२. रक्षेय

२०. कृतज्ञता

५. आनुशंस्य

१३. औदार्य

२१. आर्जव

६. आनुक्रोश

१४. धैर्य

२२. मार्दव

७. दम

१५. शौर्य

२३. सर्वशरण्यत्व

८. शम

१६. सौहार्द

२४. कृतत्व

ये श्रीरामचन्द्र जी के अन्तःकरण के गुण हैं। जिनसे आभितमक्तों का रक्षण, पोषण होता है। इनके माध्यम से उपास्य को प्राप्त करने में सुविधा होती है।

ई—रसिकोपयोगी गुण—

१. सौंदर्य

७. स्वच्छत्व

१३. लावण्य

२. माधुर्य

८. शुद्धत्व

१४. रूपसंहननत्व

३. सौगन्ध्य

९. सुपमा

१५. वैशोर्वत्व

४. सौकुमार्य

१०. देदीप्यत्व

१६. भाष्यत्व

५. श्रीमन्मत्त्व

११. मानत्व

१७. सर्वपरिकरस्नेहशीलत्व

६. नैर्मल्य

१२. मुग्धत्व

१८. प्रीति

ये गुण रसिकसाधकों के लिये विरोपरूप से ध्येय हैं। इनके चिंतन से मन की अस्थिरता दूर हो जाती है। साधक आराध्य के उपयुक्त गुणों में से अपनी सामर्थ्य और रसिक के अनुसार दो चार को ही अस्वाकार तृप्त हो जाता है।

इनके अतिरिक्त श्री रामचन्द्र जी के स्वभाव और परिरिपतिजन्य कुछ

ऐसे और भी गुण रसिकों ने गिनाये हैं बिनका अस्तित्व अन्य अवतारों में नहीं पाया जाता और जो उनके चरित्र में माधुर्य की एकरसता प्रतिष्ठित करते हैं।

१-राम चक्रवर्ती राज कुमार हैं, अतः विद्वान् की सर्वोत्तम भोग्य वस्तुयें उन्हें सहज मुलभ हैं।

२-वे द्विभुज हैं, अतएव माधुर्यकेलि क्रीडा में ऐश्वर्य का आभास नहीं होने पाता।

३-अलौकिक सुन्दरी सीता जी उनकी भार्या हैं। उनकी अंशोद्भवा अनेक सुवर्तियों के साथ वे कलकमवन में अर्लंङ्गविहार करते हैं।

४-रङ्गकीया नायिकाओं के साथ रमण करने से, उनके शिलास में संकोच, भय और मर्मांटाहीनता का सर्वथा अभाव रहता है।

सीता के गुण

यद्यपि एक ही ब्रह्मतत्त्व के दो रूप होने से पति के उपर्युक्त गुणों में सीता जी के भी गुण संनिहित हैं, तथापि साधना में प्रिया-परत्व की विशेषता के कारण रसिकों ने किशोरी जी की कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। वे गुण उनके स्वरूप और स्वभाव दोनों से सम्बन्ध रखते हैं।

१-सर्वांग सुन्दर प्रकाशमय रूप।

२-किशोरवय।

३-स्वमाधुर्य।

४-सगीत-वृत्त्यप्रीयता।

५-पुरुषकारत्व।

६-पराशक्ति।

७-अलङ्घ्य सौमग्य

८-स्वाधीन-पतित्व

प्रिया के इन गुणों का चिंतन और उनके चरणों का आभय ग्रहण करने से मियतम की कृपा क्षीम होती है, ऐसा रसिकों का विश्वास है। प्रसिद्ध राममठ-हनुमान, मुग्धीय और त्रिभीषण को सीता जी के अन्वेषणसम्बन्ध से ही राम-भक्ति प्राप्त हुई थी। अतः उनका पुरुषकारत्व ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा निर्बाध रूप से रसिक साधना के धरम लक्ष्य की सिद्धि हो सकती है।

ज-रूप ध्यान

नामसाधना और गुणचिंतन से पुष्टमाधुर्यनिष्ठा रूप के ध्यान में लीन होती है।^१ रसिकों का मत है कि जब तक प्राग्प्रिय के नवल अंगों का दर्शन

१-चित्त मग्न मति अभिमान सब, छीन होय तब रूप।

नाम सुगुन सुमिरत मुञ्जस, विस्य विहाय कुरूप ॥

—श्रीतिथ्यासिका, पृष्ठ १८-१९

नहीं होता तब तक सभी साधन अधूरे और निष्फल रहते हैं ।^१ अतः सब कुछ त्याग कर रसिक सत्ता का सत्संग करके केवल रूप ध्यान का अभ्यास करना चाहिये ।^२ युगलानन्यधारण जी का अनुभव है कि प्रभु के प्रत्येक अंग का सौन्दर्य इतना आकर्षक और अगाध है कि यदि उसका अवलोकन साधक, अनन्त काल तक करता रहे तो भी उसे तृप्ति नहीं होने की । इस ध्यान के अधिकारी, प्रभु के अंतरंग आश्रित रसिक भक्त ही हैं, अन्य पद्धतियों के साधकों के लिये रूप माधुरी का पान ही नहीं तत्सम्बन्धी प्रसंगों का श्रवण तक धर्मित है । उनकी दूषित विचारधारा अनेक कुतर्कों द्वारा साधकों को पथभ्रष्ट करेगी, इसलिए उनसे 'रूपरहस्य' को छिगाकर रसना ही श्रेयस्कर है । रसाचार्यों की यह निश्चित धारणा है—

रसिकन को अधिकार यह, अपर देहु जनि भूलि ।
श्री सीता पर रूप रस, रसनिधान अनुकूलि ॥
और श्रवण घानी परत, गिरत सुधामुल व्याल ।
युगलानन्य दारन नहीं, मोद जहान जवाल ॥^३

ध्यानपद्धति

रूपध्यान में सीताराम की सर्वाङ्गशोभा का ध्यान करने की परिपाटी प्रचलित है । रसिक सत्ता के द्वारा प्रस्तुत साहित्य का बहुत बड़ा अंश सीताराम के नयनचित्र वर्णनों से ही सम्बन्ध रखता है । परन्तु युगलविग्रह के अंगों में प्रायः चरणचिह्नों और हस्तरेखाओं के ध्यान में ही उनकी सबसे अधिक दृष्टि जमी है । सभी रसों के उपासक निःसन्देह भाव से उसका ध्यान कर सकते हैं । अतएव रूपध्यान में उपर्युक्त अंगों के ध्यान को विशेष महत्त्व दिया गया है ।

चरणचिह्नों का ध्यान

नाभादास जी ने राम के बाईस चरण चिह्नों का ध्यान साधकों के लिये सहायक बताया है—

१—जो लौ अपने प्राण प्रिय छत्ति न परैत नव अंग ।

तौ लौ व्यर्थ अनर्थ कर, साधन सकल अनग ॥

—नवलभगवत्कसर, पत्र १०

२—सकल साधना निरस करि, परि हरि लाज अकाज ।

अमल अंग छवि निरखिये, धति नित रसिक समाज ॥

—वही, पत्र ०

३—वही, पत्र १० ।

चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका ।
 अंकुश अम्बर बुलिश कमल जव धुजा धेनुपद ॥
 शरप चक्र स्वस्तीक जंबुफल फलश सुधाहृद ॥
 अर्धचन्द्र पटकोन मीन बिंदु ऊरधरेरा ॥
 अष्टकोन दैकोन इन्द्रधनु पुरुष-विशेषा ॥
 सीतापति पद नितबसत, एते मंगल दायका ।
 चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका ॥^१

अन्य रसाचार्यों ने इनकी सख्या ४८ कही है—चौबीस दक्षिणपद में और चौबीस वामपद में । इनमें राम के दक्षिण और वाम पद की रेखायें सीता के क्रमशः वाम और दक्षिण पद में विराजमान मानी जाती हैं । रसिकाचार्य राम चरणदास इनकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

श्री रामचरण चिह्न चितु सय विधि सुख छाजै ।
 रघुवर के चरण कमल अंकन जुत निरखु अमल
 धारे पद चिह्न राज संतन हित काजै ।
 श्री रामचरण दाहिन सोइ सीतापद वाम चिह्न
 बिंश चारि स्वास्तिकाष्ट कोण श्री विराजै ॥
 हल मूसल सर्पबाण अम्बराष्टपद्म याने
 यम जय ऊर्धरेरा कल्पवृक्ष छाजै ।
 अंकुश ध्वज मुषुट चक्र सिंहासन दंड चमरे
 छत्र पुरुष माला ये दक्षिण पद भाजै ॥
 गोपद छिति घट पताक जम्बू फल अर्ध इन्दु शर
 पटकोण त्रय गदा जीरे बिन्दु राजै ।
 सरजु शक्ति मुंघाकुण्ड त्रिलि मीन पूर्णचन्द्र
 भीम वेणु धनुष लण हंस चन्द्रिकाजै ॥
 सीयरामचरण शुभ चिह्न अष्ट चालीस नित
 चितत सिव नारद सनकादिक अहिराजै ।
 श्री रामचरण ध्यान धरत गोपद द्वय जग तरत
 बिरतो ज्ञान भगति भरत सजत सत समाजै ॥^२

१-भक्तमाल सटीक (रूप कछा), पृ० ५५

२-रसमालिका (भावराग पृष्ठ)

इन ४८ रेखाओं में १९ भक्तों के दुख को दूर करने वाली, और २९ सुख देने वाली मानी गई हैं। नामा जी के पूर्वोक्त छप्पन की टीका में प्रत्येक रेखा को पृथक् रूप से साधनाक्षेत्र के विविध अन्तरासों को दूर करने में उपयोग बताया गया है।^१

१-सन्तनि सहाय काज धारे राम नृपराज,
 धारण सरोजन में चिह्न सुखदाइये ।
 मनही मत्त मत्तवारी हाथ भावै नहिं ।
 ताके लिये अंकुश है धार्यौ हिये ध्याइये ॥
 सठदा सदावै शीत, ताही से अम्बर भर्यौ,
 हठ्यौ जन सोक ध्यान कीन्हें सुख पाइये ।
 ऐसे ही बुद्धि पाप पर्वत के फोरिये को,
 भक्त विधि जोरिये को कज मन ध्याइये ॥
 जब हेतु सुनो सदा दाता सिद्धि विद्या ही को,
 सुमति सुगति सुख सपति निवास है ।
 छिनु में सभात होत कलि की कुचाल देखि,
 ध्वजा सो विहोर जानो भजे को विश्वास है ॥
 गोपद सो है है भवसागर नागर नर,
 जो पै नैन हिये के छगावै मिटे, शास है ।
 कपट कुचाल माया बल सबै जीविये को,
 दर को दरसकर जीत्यौ भवावास है ॥
 कामहु निगावर के मारिये को चक्र धार्यौ
 मगल कल्याण हेत स्वस्तिक हू मारिये ।
 मगलीक जम्बूफल फल चारिहूँ को फल,
 कामना भनैक विधि पूर्ण निव ध्यामिये ॥
 कलश सुधा को रस भर्यौ हरिभक्ति रस,
 नैन पुट पान कीजै जीजै मन आनिये ।
 भक्ति को बढ़ावै भौ घटावै सीनि सापहूँ को,
 अर्घ्य चन्द्र धारण में कारण है आनिये ॥
 विषया भुजंग चलमीक तनमाहि बसै,
 दास को न दसै चाते पल भनुसखी है ।

रूपकला जी ने चरणचिन्हों की उपर्युक्त रेखाओं के रंग, उनके ध्यान से लाभ तथा उनके द्वारा उद्भूत कार्यावतारों की तालिका भी दी है, जो इस प्रकार है—

१ श्रीरामचन्द्र जी के वाम चरण के चिह्न

२ श्रीसीता जी के दक्षिणचरण के चिह्न

स० रेखाओं के नाम	उनके रंग	उनके ध्यान में रामविशेष	उस चिह्न से कार्यावतार
१ वरपू	श्वेत	मत्ति	विरजा, गंगा इत्यादि
२ गोपद	श्वेत, लाल	मवसिधु-लपन	कामधेनु, पृथु, धन्वन्तरि
३ भूमि	पीत, लाल	क्षमा	कमलावतार
४ कलश	मुनहरा, श्वेत	मत्ति, जीवन्मुक्ति	अमृत
५ पताका	विचित्र	विमलता	—
६ जम्बुफल	श्याम	चारों पदाय	गहक, व्यास
७ अर्द्धचन्द्र	धवल	मत्ति, छाति, प्रकाश	शम्भु भगवान्

अष्टकोन, पटकोन औ त्रिकोन जंत्र किये,
जिये जेहि जानि जाके ध्यान कर भरपौ है ॥
मीन बिन्दु रामचन्द्र कीन्ही वशीकर्ण पाय,
छाहि ते निकाय जन मन जाय हरपौ है ।
समार सागर को पारावार पावै नहि,
ऊर्ध्व रेखा दासनको सेतु बध करपौ है ॥
धनु पद नहि धरपौ हरपौ सोक प्यानिन को,
मानिक को मारपौ मान रावणादि साथिये ।
पुरुष विशेष पद कमल बसायो राम,
हेतु मुनो अभिराम श्याम अभिधापिये ॥
सूषो मन सूषो घैन सूषी कर्तृति सय,
वेमो जन होय मेरो याही के उर्यो राखिये ।
जो वै बुधिवंत रसवन्त रूप सपति में,
करि दिये ध्यान हरि नाम मुख भाषिये ॥

—मच्छमाष्ट सटीक (रूपकला), पृ० ११-१२

१-मच्छिमुधाविन्दुस्वादिहक, पृ० ५९

सं० रेखाओं के नाम	उनके रंग	उनके ध्यान में लाभविशेष	उस चिह्न से फायदांवार
८ शाल	श्वेत, गुलाबी	जय, बुद्धि	वेद, हस, दत्त, दश
९ पट्कोश	लाल, श्वेत	यन्त्र, पट्टविकारामाय	कार्तिकेय
१० तीनकोश	लाल	यन्त्र, योग	हयग्रीव, परशुराम
११ गदा	श्याम	जय	महाकाली, गदा
१२ जीव	हीरक-सा	—	जीव
१३ बिन्दु	पीत	सर्व पुरुषार्थ	सूर्य, माया
१४ शक्ति	पीला, गुलाबी	भी	मूलप्रकृति, शारदा, महामाया
१५ सुधा कुंड	श्वेत, लाल	व्यसृत, रज	कपम
१६ त्रिबली	हरा, लाल, धवल	शोभा	वामन
१७ मीन	रूपा (चौदो)	सा मगलार्थ, शुभशुन	
१८ पूर्णचन्द्र	धवल	सरलता, धाति, प्रकाश	चन्द्र
१९ घोषा	पीत, रक्त, श्वेत	बशगान	नारद
२० धंशी	विचित्र	—	भीष्म की वधो
२१ धनुष	हरा, पीत, लाल	यमदूतनिवारण	शार्ङ्ग, पिनाक आदि
२२ तूणीर	विचित्र	सप्तभूमिगान	पशुराम
२३ हंस	श्वेत, गुलाबी	विवेक, ज्ञान	हंसावतार
२४ चन्द्रिका	सर्वरंगमय	अकथ प्रभाव	—
	तटितवत्		

भीरामचन्द्र जी के दक्षिणचरण के चिह्न

श्रीसीता जी के वामचरण के चिह्न

सं० रेखाओं के नाम	उनके रंग	उनके ध्यान में लाभ विशेष	उस चिह्न से फायदांवार
१ ऊर्ध्वरेखा	लाल	महायोग, भवसिन्धु सेतु	सनपादिक
२ स्वस्तिक	पीत	मगल, पत्न्याग	नारद
३ अष्टकोश	लाल और श्वेत	अष्टसिद्धिदायकमंत्र	फणिलदेव
४ महालक्ष्मी	गुलाबी	सर्वसम्पत्ति	लक्ष्मी
५ हस्त	श्वेत	विजय	बलराम का हस्त

सं० रेखाओं के नाम	उनके रंग	उनके ध्यान में लामविशेष	उस चिह्न से कार्यावतार
६ मूसल	धूम	शत्रु का नाश	बलराम का मूसल
७ शेष	श्वेत	शान्तिप्रद	रामानुजस्वामी, शेष
८ शर	श्वेत, पीत	सङ्कष,	सभी प्रसिद्धबाण
९ अम्बर (वज्र) नीला		मयातिहरण	बराह भगवान
१० कमल	गुलाबी	हरिमर्ति	विष्णु का कमल
११ रथ	घोड़े श्वेत रथ विचित्र	विशेष पराक्रम	स्वयम्भुवन, पुण्यविमान
१२ वज्र	बिजली सा	बलदायक, पापसंहारक	इन्द्र का वज्र
१३ यव	श्वेत, रक्त	मोक्ष, शृङ्गार	कुबेर, यशोवतार
१४ कल्पवृक्ष	हरा	इच्छित फल	मुरारि, पारिजात
१५ भद्रुश	श्याम	मनोनिग्रह	—
१६ पद्मा	विचित्र	विजय, यश	—
१७ मुकुट	सुनहरा	भूषण	पृथु, दिव्यभूषण
१८ चक्र	तप्तकाचन	शत्रु का विनाश	सुदर्शन,
१९ सिंहासन	तप्तकाचन	विजय	—
२० यमदंड	काल-श्या	निर्भयता	यमराज, धर्मराज
२१ चामर	धवल	हृदय में प्रवेश	हयग्रीव
२२ छत्र	शुद्ध	दया, बुद्धि, ध्यान	वरिष्ठ
२३ नर	गौर	भक्ति, शान्ति, सत्वगुण	दत्तात्रेय
२४ जयमाल	तडित, विचित्र	उत्सव	—

हस्तचिन्हों का ध्यान

रसिक बिहारी ने श्रीसीताराम के दाहिने और बाएँ हाथों में प्रत्येक में १० चिन्हों की स्थिति बताई है। इनमें भी जो चिह्न राम के दाहिने हाथ में हैं वे सीता के बाएँ में। उनका विवरण नीचे दिया जाता है—

चिंतामणी, कामधेनु, ऊरध तुल्य, गज
कुम्भ, पटकोण, लता, चक्र, ध्वज, धाजे हैं।
यश, पंच-श्रीण, कज, मन्दिर त्रिकोण, धान,
रुद्रग, ग्रिगूल, मीन, चन्द्र, रवि, राजे हैं।

अष्टकोण, कुंडल, प्रसून, तिल, रंभा, मीट,
 माल, फल, चन्द्रिका, गिरीश, प्राम, साजे हैं ।
 'रसिक बिहारी' रघुचन्द कर दाहिन में,
 विशद बतीस वर चिह्न छवि छाजे हैं ॥^१
 कंकण, फंदव, चाप, अङ्कुश, मल्लिद, तुला
 योनि, नरमुंड, रथ, कुंभ, मणि माल हैं ।
 मास, शक्ति, तोमर, पयोध, महि, फीर, फेतु,
 नलिनी, सरोज, शंख, भानुविष्य लाल हैं ॥
 पारिजात-भंजरी, अशोक, मृग, मीन, सिंह,
 तारा, सारिता, पियूष, कुंड, शशिवाल हैं ।
 'रसिक बिहारी' ये बतीस वर बिन्दन ते
 राम को सुखाम कर चिन्हित विसाल है ॥^२

पूर्वोक्त विधि से रूप-ध्यान वा सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह होता है कि 'युगल सरकार' की मनोहर अंग शोभा में अनुरक्ति हो जाने से मन की स्वभाविक चंचलता स्वतः नष्ट हो जाती है,^३ और प्रियतम से मिलन की उत्कण्ठा जाग्रत हो जाती है ।

भाव-साधना

ज्ञ-लगन की उत्पत्ति

आराध्ययुगल के नामजप, रूपध्यान और गुणस्मरण से भाव की उत्पत्ति होती है । इसका प्राथमिक उद्रेक विरह के रूप में होता है ।^४ इस विरह-ज्वाला में ही प्रिय के मिलन का बीज संनिहित रहता है ।^५ एक बार जल कर

१-रामरसायन, पृ० ७० २-वही, पृ० ७१

३-चित्त प्रेम मिरता पलक, गहि न सकत कोठ काल ।

सेहि बांधन हित मंत्र चर, सियवर अंग रसाल ॥

—नवलार्जुनप्रकाश, पृ० १०

४-नाम रूप गुण सुमिरत, विरह भदोत ।

ताहित ठिहुँ चितधितन, करहु निसोत ॥

—विलासभावन रहस्य, सं० १८४

५-विरह भरोसे शक्ति, पिय धन त्याग ।

दरस परत रग लागे, ललित छलाम ॥

—प्रीतिपथासिका, पृ० १५

यह तब तक नहीं बुझती जब तक प्रणयी का दर्शन नहीं हो जाता। उत्कंठा पूर्ण विरह की इस स्थिति को लगन की सजा दी गई है। यह अनुराग की पूर्व-दशा है। लगन की इस दशा में ज्ञान ध्यान सभी 'गर्क' हो जाते हैं—

लगन रूप चूझत बनत, बद्ध होत रस आन।

युगलानन्य शरण जहाँ, ज्ञान ध्यान गलकान ॥^१

लगन के लक्षण

लगन के उत्पन्न होने पर साधक की दशा और ही हो जाती है। यह पूर्णतया अभ्यात्मसाधना में लीन हो जाता है। युगलानन्यशरण की ने इस स्थिति को प्राप्त भक्तों के निम्नांकित लक्षण बताये हैं—

१—विरही सतों का सग

२—विजातियों का त्याग।

३—प्रेमपंथ की पुस्तकों का पाठ, श्रवण और मनन।

४—गुरुसेवा में प्रीति।

५—छविदर्शन की उत्कंठा।

लगन की आठ भूमिकायें

उत्पत्ति से लेकर उपास्य की प्राप्ति तक क्रमशः विकसित होती हुई लगन की आठ 'भूमिकायें' मानी गई हैं, वे इस प्रकार हैं—

१. खेददा

५. विरतिविचारिणी

२. दुःखदा

६. विषयहारिणी

३. सिद्धिप्रदा

७. छविदायिनी

४. अर्हवासिनी

८. निहारविलसिनी

इनमें प्रथम चार भूमिकाओं तक लौकिक बाधाओं का प्रकोप होता है। साधना की इस आरम्भिक स्थिति में अविचल रहने से ही श्रेय की प्राप्ति में सकलता मिलती है। इनसे अपनी रक्षा करने का उपाय है—सात्कारिक स्वप्रहार का त्याग, सख्तास्त्रावलोकन भवण और सत्संग। इन्हें पार करने पर पाँचवीं भूमिका में निष्कामवृत्ति का उदय होता है। छठी भूमिका में प्रिय-छटा की शलक दिखाई देती है। सातवीं भूमिका में साधक श्रेय में लीन हो जाता है।^२ यह परामर्श की स्थिति है। आठवीं भूमिका में युगलनिश्चय के निमल-

१—प्रीतिपञ्चासिका, पृ० १०

२—योरप की प्रसिद्ध माधुर्योपासिका सेंट टेरेसा ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है—

"Perhaps when St. Paul said, "He who is joined to God is one spirit", he meant this sovereign marriage, which

विहार का दर्शन होता है। इस दशा का अनुभव करने के पश्चात् साधक फिर विषयानुरक्त नहीं होता।

प्रीति-दशा

लग्न की उपर्युक्त आठ भूमिकाओं की परिणति 'प्रीति' में होती है। इस स्थिति में साधक के हृदय में प्रेम के सभी अंग आ बसते हैं।^१ यह लग्न की सिद्धदशा है। इस अवस्था में साधक का चित्त आराध्य-युगल के रूप-दर्शन में तन्मय हो जाता है।^२ यह निष्काम प्रीति प्रतिक्षण नये-नये भावों का सुजन कर उसे दिव्य सुख का भोग कराती रहती है।^३

प्रीति की आठ स्थितियाँ

रसिक आचार्यों ने प्रीति की आठ स्थितियों मानी हैं।^४

१. प्रणय	५. साग
२. प्रेम	६. अनुराग
३. आसक्ति	७. नेह
४. लग्न	८. प्रीति

pre-supposes His Majesty's having approached the soul by union".

—The Interior Castle or The Mansions, Page 221.

१—ललित लग्न सब भूमि शुभ, जबहि होत भक्तिगुण ।

भनापास रति अंग सब, आव बसे सजि गुण ॥

नेह मोहन्यत मित्रता, प्यार प्रणय पद प्रीति ।

भगतन भक्ति अनुराग उर, उदय निरंतर रीति ॥

—प्रीतिपञ्चासिका, पत्र १७

२—सन मति भग्न-करन सब, सहित वपुष संहात ।

हीन होय विस्वास सजि, तजि अग नूतन नाव ॥

—वही, पत्र १७

३—भनुदन नूतन नेह जब, चढ़मान उर होय ।

भक्ति अकाम आराममय, मोह मोहन्यत सोय ॥

—वही, पत्र १७

४— प्रणय प्रेम आसक्ति पुनि, लग्न लग्न अनुराग ।

नेह सहित सब प्रीति के जानष अंग विभाग ॥

—(छुट)

उनकी व्याख्या इस प्रकार की है—

ममत्तव तवमम प्रणय यह, बुद्धि निरंतर होइ ।
अति समगाय यों प्रीति को, प्रेम जानिये सोइ ॥
यों आसक्ति असक्त चित, जहँ तहँ निकसत नाहि ।
किये उपाय सु कोटिविधि, नहिं लावत मनमाँहि ॥
प्रतिष्ठन सुमिरन मित्र को, बिन कीन्हे जय होइ ।
टरै न टारै सहज बित, लगन यों बहिये सोइ ॥
प्रीति यों ठेलत चित्त को, चित्त विषय रस होइ ।
नेही निज हिय जानही, लाग सुलच्छन जोइ ॥
व्यापकता जो प्रीति की, जिमि सुठि घसन मुरंग ।
द्वारन द्वार दरसै चटक, सो अनुराग अभंग ॥
चिक्कनता सोभा सहित, प्रीति हेत व्यथहार ।
हिलनि मिलनि बोलनि हँसनि, नेह जान सुखसार ॥
वपजै कोठ उपचारते, पुनि न टरै सोइ प्रीति ।
पोषत तेहि आनदते, सय विधि लालन रीति ॥

प्रीति में दृष्टि-मुद्रा

इन आठों दशाभा म भाव की विविध स्थितियों के अनुरूप, साधक की 'दृष्टि-मुद्रा' भी बदलती रहती है । प्रत्येक स्थिति में उसकी निम्नान्वित विशेषताओं का अंकन किया गया है—

१. प्रणय में सौम्य-दृष्टि	५. राग में उत्कटित-दृष्टि
२. प्रेम में विद्वल दृष्टि	६. अनुराग में मत्त-दृष्टि
३. आसक्ति में निर्निमेष दृष्टि	७. नेह में ललित दृष्टि
४. लगन में चोप दृष्टि	८. प्रीति में अधीन दृष्टि

महाभाव का उदय

प्रीति की दृढ़ता से महाभाव की उत्पत्ति होती है ।^१ यह अनुपम रहस्य मुग्न की स्थिति है । इस दशा में साधक, स्वभाव सहित अपना सर्वेष्ट प्रिय के चरणों में अर्पित कर उनका सर्वतोभावेन पारतन्त्र्य स्वीकार कर लेता है । उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता, शरीर-मन-बुद्धि सबकुछ प्रणयी

१—इदं अनुराग भवे प्रबल महाभाव मन होत ।

जहाँ अनुपम रहस्य मुग्न, सुंदर छवि उद्योत ॥

—श्रीउपपासिका, पत्र १८

का ही हो जाता है ।^१ प्रीति की यह चरमस्थिति है ।

महामाव के दो भेद हैं—आरुढ़ और अधिरुढ़ । आरुढ़दशा में प्रिय-प्रियतम के विहार की छटा दिखाई देती है किन्तु उसका आविर्भाव-विरोभाव होता रहता है । इससे दर्शन का आनंद स्थायी नहीं रहता । रह-रह कर दृश्य छट जाने पर वियोग की तीव्रवेदना साधक को विकल कर देती है ।^२

अधिरुढ़ स्थिति में विहार-दृश्य के वियोग का सदाय नहीं रहता । अतएव आनन्दभोग में एकरसता उनी रहती है । इसके दो भेद हैं—

१—मादन

२—उन्मादन

मादनदशा यह है—जिसमें विहार का दृश्य साधक को मस्त कर देता है । प्रियतम की लीलामाधुरी का पान कर वह छक जाता है ।

उन्मादन की अवस्था इसके बाद आती है । इस दशा में सुगलानुग के उत्कर्ष से वह आत्मविमोह हो जाता है । वह दीवानेपन की वह स्थिति है,^३ जिसमें साधक अपना सब कुछ भूल कर प्रियतम के ही रंग में रंग जाता है ।

सम्पन्धदीक्षा

साधनाशरीर (चित्देह)

अन्तर्ल में महामाव की प्रतिष्ठा हो जाने पर प्राकृतशरीर से साधक का मोह छूट जाता है, और इसके साथ ही उससे की जाने वाली साधना भी पराकाष्ठा को पहुँचकर समाप्त हो जाती है । भावसाधना, उसके जन्मजन्मान्तर्गों से सचित मल अथवा दूषित सस्कारों को भस्म कर देती है । गुरु द्वारा प्रदत्त बीजमन्त्र का कार्य यहाँ पूरा हो जाता है । इसके पश्चात् साधक के हृदय में प्रिय-मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है । सुगलसरदार की जिस विहारलीला का दर्शन कर उसे महामाव की प्राप्ति हुई थी, उसमें वह स्वयं प्रवेश पाने के लिए

१—प्रीतिपचासिका, पत्र १८ ।

२—"Where the soul wounded with love for the Bridegroom, strives more than ever for solitude...The sight, it has enjoyed of him, is so deeply imprinted on the spirit, that its one desire is to behold Him again."

The Interior castle or the Mansions, P. 112

३—चित्रवचन चोखत नयन, उद्धृष्ट चे होश ।

दशा दिवानी नेम दिन, हरसाहति जन जोत ॥

—प्रीति पचासिका, पत्र १८

व्याकुल हो जाता है। दर्शन से, मिलन की उत्कंठा जाग्रत होती है। किंतु दिव्य द्रव्य की अप्राकृतलीला में प्राकृतशरीर का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः साधक की इस आकांक्षा की पूर्ति के लिये शरीरमय से पृथक्, एक दिव्यशरीर का आविर्भाव होता है। रससाधना इसी से की जाती है। यह शरीर वहाँ बाहर से नहीं आता, उसी के देह में अव्यक्तरूपेण सदैव विद्यमान रहता है, किन्तु माया के आवरण से आच्छन्न रहने के कारण साधक की स्थूल दृष्टि उसका साक्षात्कार नहीं कर पाती। गुफाद्वारा निर्दिष्ट साधना विधि से आरण्य को हटाकर वह उसे प्रत्यक्ष कर लेता है, और अपना अर्हमाय पूर्व प्राकृत शरीर से हटाकर इस दिव्य साधना शरीर में स्थापित कर देता है।^१ “तत्सद्वा तदेवानु प्रविशत्” उपनिषद् की यह प्रसिद्ध उक्ति इसी स्थिति को स्पष्ट करन कही गई है। इसके अनन्तर पञ्चतत्त्वात्मक शरीर में उसका आभासमान रह जाता है।

यह दिव्य शरीर अनन्त सौन्दर्यमय होता है, साधक के प्राकृत शरीर की आकृति और वय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उदाहरणार्थ यदि साधक एक प्राकृत देह घयजर्जर, रोगग्रस्त अथवा अगविकारयुक्त है तो भी उसका दिव्यशरीर वैसा ही होगा जैसा किसी छद्मपुष्ट सर्वांगसुन्दर साधक का हो सकता है। कारण यह है कि इसकी रचना उसके भाव पर आधारित होती है और भावराज्य में प्राकृतविकारों का कोई महत्त्व नहीं होता। सती, सरा तथा दास—जिस रूप में भी वह प्रभु का सामीप्यलाभ करना चाहता है, दिव्यशरीर उसी रूप, उसी वय और उसी भाव को धारण कर लेता है।

परमहंस शीलमणि ने इसे ‘चित् देह’ की संज्ञा दी है।

भिन्न न छिन जिमि प्राणतन, तिमि रस एक सनेह।

यस हो निरखत माधुरी, नाह अघात चित देह ॥^२

उन्होंने इसकी निम्न विशेषतायें बताई हैं—

देह तीन से जानिये, परे अनूपम देह।

इयाम गोर का अस सो, झील मणी मयनेह ॥

चित स्वरूप सो जानिये, निर्विकार जग पार।

नित्य निरञ्जन ज्ञान मय, झील मणी रिखवार ॥

१- अर्ह सत्ता श्रुतान को, अहंकार अस नित्य।

ऐम रहे सुहोय में, जग सम्यन्ध धनित्य ॥

—विवेकगुच्छ, पृ० २४

ज्ञात निरंतर अजर अज, अविनाशी सुखराशि ।
 शील मणिसु अचित अणु, लसु अव्यक्त प्रकाश ।
 निर्मल जरु निर्लेप है, देह देह प्रति मान ।
 स्वयं प्रकाश सु शील मणि, व्याप्तशील गुणमान ॥^१

निष्वाचार्य रामसखे ने इसे 'महाकारणशरीर' अथवा 'तुरिया तन' की संज्ञा दी है। उसके आविर्भाव की प्रक्रिया का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है—

छूटहि माया के तन तोनो । तब लखि परहि जीव सुख भीनो
 परारब्धी भुक्तहि अस्थूला । तन यह छूटहि भरयो बहु शूला ॥
 गुरु संगति लहि आत्म ज्ञाना । छूटहि लिंग शरीर प्रमाना ।
 रानमिलन बिरहानल छावै । तब कारण शरीर जरि जावै ॥
 रहहि महा कारण जिय रूपा । मुक्तिरूप तब होय अनूपा ।
 तुरिया तन जिय अद्भुत दरसन । कहत न बनत रूप विधि धरणन ॥^२

अब प्रश्न यह उठता है कि रससाधना के लिये शरीरनय से परे एक चौथे शरीर की कल्पना क्यों की गई? रसिकों ने इसका समाधान बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। दार्शनिकों का मत है कि पंचतत्त्वात्मक प्राकृतशरीर का ही सूक्ष्मशरीर प्रतिस्मिन् होता है। यह उसी के रूप-गुण के अनुसार, उसकी छाया के समान स्थित रहता है। सूक्ष्मशरीर की रचना उक्त दोनों शरीरों के अवशिष्ट स्फुरारों से होती है। उसकी स्थिति सुषुप्तिदशा में भी रहती है। इससे यह प्रकट है कि देहाभिमान, इन तीनों शरीरों में, किसी न किसी रूप में बना रहता है। वासना अथवा माया किसी भी दशा में उनका पीछा नहीं छोड़ती। अतः यदि साधक, पुरुष है तो कारणशरीर तक उसके पुरुषत्व की व्याप्ति रहेगी, यदि स्त्री है, तो सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों में उसके स्त्रीत्व के स्फुरार बने रहेंगे। भगवान की सार्वतलीला में प्रवेश करने की यदि उक्त तीनों शरीरों में से किसी एक की भी व्याख्या की जाती तो दो बातें पहले ही स्वीकार कर लेनी पड़तीं—प्रथम यह कि पुरुषसाधक पुरुषरूप से और स्त्री साधक स्त्रीरूप से ही उसका स्वास्वादन कर सक्ता है, दूसरे यह कि सीला-राज्य में भी माया का प्रवेश है। किन्तु ये दोनों ही बातें वैष्णवसिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ती हैं।

साधक, वैकुण्ठ अधम गोलोक की स्थिति त्रिवाद्रिभूति के परे मानी जानी

है।^१ अतएव वहाँ माया का संचार किसी भी रूप में सम्भव नहीं, जीव विरजा में स्नान करते समय ही उससे मुक्त हो जाता है। दिव्यलोक में उसका प्रवेश भावनाशरीर से होता है। इस भावनाशरीर की रचना लीलानिहारी के प्रति उसकी सम्बन्धभावना पर आधारित होती है—याद वह सरीरूप से प्रभु का वैकर्म्य करना चाहता है, तो पूर्व प्राकृत स्वरूप में पुरुष होते हुए भी उसे सखी अथवा पिकरी (स्त्री) का भावनाशरीर प्राप्त हो जायगा।^२ इसी भाँति सत्ताभाव से प्रभुसेवा की भावना करने पर स्थूलशरीर में पहले स्त्री होते हुए भी साधक पुरुषरूप में अपने नित्यसत्ता के समान प्रस्तुत होगा। इस दशा में उसका स्थूल देहाभिमान तीन शरीरों तक ही सीमित रहता है। चित् शरीर, मानस देह, तुरीय-तन अथवा महानारणशरीर में उसके दिव्य अहंकार की स्थापना होती है और यही उसका वास्तविक आत्मस्वरूप होता है। लीला सुख का अनुभव और भोग इसी शरीर से सम्भव है। इसके विपरीत प्राकृत शरीर में जो कृत्रिम रूप से सखी अथवा सखा मान की स्थापना कर लेते हैं, वह स्थायी नहीं होता। स्थूल देहाभिमान के जाग्रत होने पर भावना में संकटा आ जाती है और यह भावसान्ध्य अथवा व्यभिचारीवृत्ति उसे कभी न कभी ले झूठती है।

१-निधिमप्राकृतं चाम स्वप्रकाशमनामयम् ।
भक्त्यैकल्यममहं कालप्रलयवर्जितम् ॥
मायिक बन्धनया प्रोक्त निविडप्यानृतसकलम् ।
तत्सर्वोर्ध्वभागे विरजानि सीमा विधत्ते नदी ॥
येदांतस्तेनानिर्दिष्टाभिः प्रस्तामिता शुभा ।
तस्यास्तीरे परम्योम त्रिशङ्कत सनातनम् ॥

—गृह्यसंहिता, पृ० ८४

२-आपन भावम रूप विचारै । सखी भावना उर इदं धारै ।
नर नारी कौनहु तन पावै । पुरुष भाव मन में नहिं धारै ॥
पुरुष भाव भासहिं ज छोणू । त नहिं दपति सेवा जोणू ।
निज भावम स्वरूपतिह नहिं । छरयो सुदाने जइ तन माहौ ॥
चेतन शक्ति सु घट घट व्यापी । सखी स्वरूपाकार प्रतापी ।
सो सरूप निज ज नि उपासक । सेवहिं निज निज दृष्ट विनामक ॥

—पृ० ४० २०, पृ० १५

सम्बन्ध की उत्कण्ठा

इस दिव्य शरीर में प्रभु से मिलने के लिये तोव उत्कण्ठा उत्पन्न होती है। इस दशा में उसके एक एक क्षण कल्प के समान बीतते हैं। भक्त की व्याकुलता भगवान को द्रवित कर देती है और वे साधक को परिकररूपेण धारण करने की स्वीकृति दे देते हैं। यह व्यवस्था भगवत्प्रेरणा से सद्गुरु द्वारा सम्पन्न होती है।^१

सद्गुरु की प्राप्ति

साधारणतया गुरु और सद्गुरु दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक माने जाते हैं, किन्तु रसिक साधना में उनका प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। गुरु से तात्पर्य दीक्षागुरु अथवा मन्त्रगुरु होता है, किन्तु सद्गुरु वे कहलाते हैं, जो रसिकभावना का सम्बन्ध देते हैं। दीक्षाविषयक उपर्युक्त दो कृत्यों के लिये दो विभिन्न आचार्यों की धारण, साधक तभी लेता है, जब दीक्षागुरु रसमार्गी नहीं होते। अन्यथा दीक्षागुरु ही सद्गुरु बन जाता है। किन्तु ये दोनों पद साधना की दृष्टि से पृथक् माने जाते हैं, फामदेन्द्रमणि साधना के विकास में उनके महत्त्व का निर्दर्शन करते हुए कहते हैं—

गुरु सेये सतगुरु मिलै, सतगुरु सेये लाल ।

लाल पाय बिलसत हियो, सरा सु कौसल पाल ॥^२

१—पदे लगन निज भाव की, इमि प्रपन्न उपचार ।

पर परेश सम्बन्ध रस, कब मिलिहैं सुखसार ॥

निज स्वरूप के रंग भरि, पर परेश के संग ।

कब चलिहैं ध्यानन्द युत, भरि हर सरस उभंग ॥

इमि अधिकारी के हृदय, बादै प्रीति अपार ।

क्षण क्षण घातै कल्प सम, प्रभु सम्बन्ध विचार ॥

देखि सुजन अक्षुराग प्रभु, प्रवेवासु रवि जानि ।

पासल सख्य शृङ्गार नत, दैत भाव निज मानि ॥

प्रभु प्रेरित सतगुरु हृदय, चमगी कृपा अनूप ।

देउं सबिधि सुनिशिष्य सोहि, परसंबन्ध अनूप ॥

—भा० के० का०, पृ० ६

२—भा० के० का०, पृ० ६

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परम्परा से सम्प्रदाय में ये दोनों शब्द दो विभिन्न स्थितियों का चोतक माने जाते हैं। प्रथम स्थिति में साधक और आचार्य गुरु शिष्य के नाम से जाने जाते हैं, किन्तु इस दूसरी स्थिति में इनका सम्बन्ध सिद्धगुरु अथवा सद्गुरु तथा साधक शिष्य का होता है।^१ इससे यह स्पष्ट है कि रसिक सम्प्रदाय में साधकों को, भावविकास के लिए, पर्याप्त सुविधा दी जाती है और इस प्रकार एक निश्चित सीमा के भीतर उनके विचार स्वातन्त्र्य का पूर्ण सम्मान किया जाता है।

सद्गुरु का महत्त्व

रसिक आचार्य श्रीसीताराम का नित्य परिवर्तों के अवतार माने जाते हैं। रसिकप्रकाश भक्तमाल में अग्रदास जी को, सीता की सखियों में अग्रगण्य, चन्द्रकला जी का अवतार कहा गया है।^२ प्रेमरता जी का विचार है कि सीता जी की प्रेरणा से नित्यमुत्तजीव अनन्तकाल से लोभ में अवतरित होकर नितापपीडित विमुख नीचों को प्रभु सम्मुख कर उन्हें सखीरूप में लीला प्रवेश की स्वरूपयोग्यता प्रदान करते आ रहे हैं। ये दम्पति का अंश से ही उत्पन्न, साकेतधाम की नित्य लीलानुरक्ता सखियों के, अवतार होते हैं।^३

१-रसाचार्यों ने 'सद्गुरु' प्राप्ति के बाद भी साधकों को दीक्षागुरु का पूर्ववत् सम्मान करते रहने की व्यवस्था की है। बालभली जी का मत है—

प्रथम गुरु हूँ को तस जानि । जैसे आदि रहे थे मानि ।

कष्टहुँ न तिनसों भाव घटाव । तिनकी कृपा मिले ये भाव ।

—सि० त० दी०, पृ० ४०

२-१० प्र० भ०, पृ० १५

३-यदि विधि दुखी देखि जिव शरी । सियउर उपजी कदना भारी ॥

तब निज बक सम्प्रदा उपाई । सहित सनेह सुरभदि पदाई ॥

सोइ आचार्य कीन्ह प्रधाना । महा रमा जेहि वेद बराना ॥

जद माया के रूप विमोही । चेतन तेहि लागि पठवों ताही ॥

तेहि कहैं चेत कराय सुम, स-मुक्त करहु सुमोर ।

भसकार करि पच ये, भम कृत बन्दी छोर ॥

गुरप भाव सयकर करि दूरी । सखी भावना दीजै रूरी ॥

सखी भाव विनु भम भंग सेवा । छहहि न जीव होई पर देवा ॥

भयेठ अहहि आचार्य बहु, सिय मू सम्प्रदा मोहि ।

सखिन के सु अवतार सब, नारि गुरप जग अहि ॥

—पृ० उ० २०, पृ० १०२-१०४

अनएव जीर, लीलारस का सम्यक्प्रसारेण आस्वादन इन्हीं को सहायता से कर सकता है। कामदेन्द्रमणिजी ने इसीलिये इन्हें 'महल रस भेदी' कहा है^१ और 'नित्यनिश्चेतसुख' की प्राप्ति इन्हीं की कृपा से समभव भानी है।^२ ऐसे रसर आचार्य की सेवा करके, साधक 'युगलमरवार' से अपने नित्यसम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।^३

रसिकश्रुती जी ने सद्गुरु-तत्त्व की प्रकारान्तर से बड़ी ही सरस व्याख्या की है। उन्होंने साधक अथवा आत्मा को परमपुरुष की भोग्या तरुणी माना है। ज्ञान और भक्ति की विरसित युवावस्था में संयोग के लिये प्रियतम 'गुरु' अथवा सद्गुरु रूपी दूती भेजकर उसे अपने पास बुलाते हैं। उनका सन्देश पानर चेतन को अपने भूलें हुए नित्यसम्बन्धी का स्मरण हो आता है। सखियाँ (गुरु अथवा सन्त) इसी स्थिति में उसे साथ लेकर समुदाय पहुँचाने के लिये प्रधान करती हैं—

गुरु दूती सखियाँ सजन, राम बिया जियनार ।
विज्ञ दयोजन फहत है, ग्रन्थन तेहि व्यवहार ॥
ज्ञान युग वय जन भई, भक्ति तरुनता छाय ।
तन फान्हो सुनि पीय की, सखियाँ चली लिधाय ॥^४

१-नित्य महल रस भेद के, भेदी भाव उदार ।

ऐसे सतगुरु खोजिये, उर धरि सरस विचार ॥

—श्रीसीतारामभद्र केलिकदयिनी, पृ० ३

२-सतगुरु से सम्बन्ध छहि, हुत भाओ सम पास ।

देही नित्य निकेत सुख, निज सनीप पर पास ॥

—वही, पृ० २-३ ।

३-सर्व भेदन की मूल दृढ़, सेवा त्रिविध प्रकार ।

सतगुरु प्रभु परिकर सविधि, सेवे परम उदार ॥

इनकी सेवा से सुलं, सकल भेद अनुहृत ।

यथा वृक्ष गति देखिये, सप्रति कर गत मूल ॥

तब सतगुरु निज शिष्य को, पर परेश सम्बन्ध ।

देत भये हर्षित हृदय, रस रतिभाव प्रबन्ध ॥

—भा० के० का०, पृ० ४-८

४-दोहावली (रसिकप्रज्ञी), पृ० १

सम्बन्धयोजना

सद्गुरु अपनी अलौकिक शक्ति से, चित् देह से परमपुरुष के सम्बन्ध का स्वरूप निर्धारित कर साधक को तदनुबल सेवा का उपदेश करते हैं। वह महाकारण अथवा चित्शरीर में उसी प्रकार की भावना प्रतिष्ठित करता है। इस समय से उसका समस्त मायिक व्यवहारों एवं सम्बन्धों से विच्छेद तथा अपने नित्यसम्बन्धी श्रीसीताराम के चरणों में हृदानुराग की स्थापना हो जाती है। पहले प्राकृत अहंकार से वह स्थूलशरीर के सम्बन्धियों—माता-पिता, पुत्र-पुत्र, बन्धु मित्रादि को अपना समझता था, अब इस नये शरीर में अप्राकृत अथवा दिव्य अहंकार की स्थापना हो जाने से इसी के सम्बन्धी उससे अपने, और अन्य सभी, पराये हो जाते हैं। सभी मातों के निर्णय का मानदण्ड एकमात्र 'राम का नाता' हो जाता है। चित् देह और परमपुरुष के बीच सद्गुरु द्वारा स्थापित यह नया सम्बन्ध सादि किन्तु अनन्त होता है। इसके पूर्व, प्राकृत शरीर के सभी सम्बन्ध, सादि, सान्त ये, अस्थिर और मायाजनित थे किन्तु यह सर्वथा स्थायी और दिव्य होता है। प्राकृत शरीर के सम्बन्ध भव-बंधन के कारण थे, हम दिव्यशरीर का सन्धुजान भवसम्बन्धों से सदा के लिए मुक्ति दिला देता है।

वैष्णवसहिताओं में प्रथम को साधारण और द्वितीय को असाधारण सम्बन्ध कहा गया है।^१ रसिकों की दृष्टि धारणा है कि जब तक अपने माय के अनुसार साधक किसी रसिक गुरु के आश्रित होकर सम्बन्ध भावना की दीक्षा नहीं ले लेता और उसमें उसकी अभिमानपूर्वक व्याख्या नहीं हो जाती तब-तक वह भरसागर में निरंतर डूबता-उतरता रहता है।^२ उससे छुटकारा मिलने का एक मात्र साधन अपने शुद्ध सतमय दिव्यस्वरूप के नित्यसम्बन्धी

१-सम्बन्धो द्विविधो रिणोर्वस्तुमात्रेषु विद्यते ।

साधारणो हि राजेन्द्र तथाऽसाधारणो मतः ॥

साधारणो हि सम्बन्धो नय संसारनाशकः ।

दासत्वेन च सम्बन्धो द्वितीयो भोचको मतः ॥

दाससम्बन्धानुसंधानं तनुवाह्यायमानसः ।

नेदं साधनसंसाधं हि नृनिर्हेतुकी क्रिया ॥

—पृ० पं० सं० पृ० १११

२-अभिमानो भवेन्नैव यावत्सम्बन्धमद्विरे ।

नहि शवचरेरकोपि घोरसंसारसागरम् ॥

—सकलसम्बन्ध, पृ० ११४

भीसीताराम की पहचान ही है।^१ रसिकअली जी ने इस स्थिति को साधना के विकास में आनन्द की चरम सीमा माना है।^२

इस प्रकार लौकिक सम्बन्धभावना को अलौकिक सम्बन्ध में परिणत करते हुए रसिराचार्यों ने भावपरिष्कार की एक अत्यन्त स्वाभाविक पद्धति या अनुसरण किया है।^३

सम्बन्ध का स्वरूप

सासारिक सम्बन्धों की भाँति ही भक्त और भगवान के बीच भावसम्बन्ध भी पाँच प्रकार के होते हैं^४—मधुर, सरय, दास्य, वात्सल्य, और शान्त। यही भक्ति के पञ्चरस बहे जाते हैं। रसिक सम्प्रदाय में इन पाँचों मक्तिभावों की सम्बन्धदीक्षा दी जाती है। भावना सम्बन्ध देते समय, सद्गुरु, साधन को इनमें से जिस रसविशेष का उपदेश देते हैं, उसी के अनुकूल उसके

१—एवं विचार्य मनसा नित्यसम्बन्धमारम्भा ।

साऽहं देहो न वै प्राणा न मनोऽहं न चेन्द्रियं ॥

न घर्षो नाध्रमक्षाहं न मनुष्यो न देवता ।

निरपाधिकमश्वरवात्तव दासोऽस्मि केवलम् ॥

सखाऽहं नित्यसम्बन्धी त्वमेव मम सात्त्वति ।

शुद्धसत्त्वमयो दिव्यो जानकीरामचन्द्रयो ॥

—बृ० प्र० स० (से उद्धृत), पृ० ४१

२—ज्ञानस्य च पराकाष्ठा ब्रह्मत्वरवावबोधनम् ।

तत्त्वबोधस्य सा सीमा अक्षदानन्दनिर्भर ।

भानन्दनिर्भरस्यापि सीमा श्रीमद्रघूत्तमे ।

सम्बन्धभावनोत्पत्त्या इवा प्रीतिस्तु तादसी ॥

—भाष्यसम्बन्धदर्पण, पृ० १९

३—लोकेश्वरि दृश्यते साक्षात्सम्बन्धस्य प्रगन्धता ।

किंपुनर्जानकीजातौ सर्वभावप्रपूरके ॥

—भगवत्सहित, पृ० १३४

४—सम्यग्भाष्य पर तत्त्व सहजानन्ददायकम् ।

तत्प्राप्त्यैवहि जीवानां प्रीतिर्भवति चाचक्षा ॥

पञ्चा भादनस्तोह तत्तद्गुणैव महामुने ।

शांतो दास्यस्तथा सख्य वात्सल्यश्च शृंगारक ॥

—हनुमासहिता, पृ० २१

परिस्तर रूप का वर्ण, वय, सेवा और नाम निर्धारित किया जाता है और सम्बन्धसूत्र तथा रसभोग की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। साधारणतया एक आचार्य अपने सम्प्रदाय के ही रसविशेष के सम्बन्ध का उपदेश देता है, फिर भी यत्र तत्र ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जहाँ एक ही आचार्य दो रसों का सम्बन्ध देते देखे गये हैं। परमहंस शीलमणि एक ऐसे ही सद्गुरु थे, जो स्वयं तो सख्यभाव के उपासक थे किन्तु सम्बन्ध, सरय और शृंगार दोनों रसों का देते थे, सरयूदास को शृंगारी उपासना की दीक्षा देकर उन्होंने 'मुधामुखी' नाम रखा था। किन्तु ऐसा तभी होता है जब दूसरा रस, आचार्य की साम्प्रदायिक परम्परा में प्रचलित रससाधना का विरोधी न हो। दो से अधिक रसों की सम्बन्धदीक्षा देने की परिपाटी किसी सम्प्रदाय में प्रचलित नहीं दिखाई देती। रसिक सम्प्रदाय में इसके अपवाद केवल हनुमान जी हैं। वे एक साथ ही शृङ्गार-सख्य और दास्य इन तीन रसों के आचार्य माने जाते हैं, जिनमें दास्य और शृङ्गार ऐसे परस्पर विरोधी रस भी हैं।

सम्बन्ध का अनुसन्धान

साधकशिष्य को सम्बन्धभावना की दीक्षा देने के पश्चात् सद्गुरु, उसका अन्तःकरण में उस भावविशेष के सतत स्मरण एवं पुष्टि के लिये, सम्बन्ध के विविध तत्त्वों की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हैं। रसिकों के 'आराध्ययुगल' श्रीसीताराम हैं अतएव अयोध्या और मिथिला दोनों राजकुलों के बीच साधक के भावनामय शरीर (चित्तेन्द्र) की स्थिति के अनुसार अनेक प्रकार के सम्बन्धों तथा साधना के विविध अङ्गों से उसे परिचित कराया जाता है। यह उपदेश केवल मौखिक ही नहीं होता, साधकों की मुविधा के लिये 'सम्बन्ध-पत्र' लिखकर भी दिये जाते हैं।

सखीभाव का सम्बन्ध

१. वर्णनिर्णय

आरम्भ में सद्गुरु चित् शरीर के वय का निर्णय कर उसे दिव्य रम्यता की सृष्टियों का निम्नलिखित सात भेदियों में से किसी एक में स्थान देता है।

(१) मधुर सखी—६ वर्ष से नीचे

(२) मञ्जरी सखी—आदि मञ्जरी ६ वर्ष का

मध्य मञ्जरी ७ " "

अन्त मञ्जरी ८ " "

(३) मुग्धा सखी—आदि मुग्धा ९ ” ”

मध्य ” १० ” ”

अन्त ” ११ ” ”

(४) वयसन्धिनी सखी—११३ वर्ष की

(५) मध्या सखी—आदि मध्या १२ वर्ष की

मध्य ” १३ ” ”

अन्त ” १४ ” ”

(६) प्रौढा सखी—आदि प्रौढा १५ वर्ष की

मध्य ” १६ ” ”

(७) नायिका—जिनकी आयु १६ वर्ष के ऊपर हो

२. वर्गनिर्णय

आचार्यों ने गोत्रभेद के आधार पर मोटे तौर से सखियों को दो वर्गों में विभाजित किया है—एक मिथिला से सीता जी के साथ हुई निमिषंशी सखियाँ; दूसरी अवध की रघुवंशी सखियाँ—जो राजकुल की मर्यादानुसार कनक-भवन में दम्पति की परिचर्या के लिये नियुक्त हैं। प्रथम, सीता जी की और दूसरी, रामचन्द्र जी की सखियाँ कहलाती हैं। इनकी स्थिति में थोड़ा भेद है। सीता जी की सखियाँ पंचस्र युगलरूप माधुर्य की उपासिकायें अथवा रूप सेविकायें हैं। उनसे किसी प्रकार की स्थूल सेवा नहीं ली जाती। किन्तु भी रामचन्द्र जी की सखियों को कर्कश्य भी करना पड़ता है। इन्हें सखी न कह कर किकरी मानना ही अधिक उचित होगा। सखी भावना में प्रधानता प्रथम वर्ग की ही रहती है। चित् देह को इन दो वर्गों में से किसी एक में रखा जाता है।

३. सेवानिर्णय

रामचन्द्र जी की सखियों में स्थान पाने पर चित् चरार को 'दिव्य दम्पति' की निम्नलिखित सेवाओं में से कोई एक दी जाती है—^१

संगीत सेना

अञ्जन सेवा

ताम्बूल सेना

अंग राग सेना

वस्त्र सेवा

व्यञ्जन सेवा

आभूषण सेवा

पुष्पाभूषण सेवा

व्यञ्जन सेवा

सेज बिछाने की सेना

दर्पण सेवा	मुछल सेवा
मृगन्ध सेवा	छत्र सेवा
संरक्षण सेवा	चैंबर सेवा

इनके अतिरिक्त दपति की अन्य आवश्यक सेवायें भी इन्हें दी जा सकती हैं ।

महाराजा युगलानन्दचरण ने युगलविहार के समय सेवा करनेवाली सतियों की मानसिकस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्हें निम्न पाँच वर्गों में विभाजित किया है ।^१

१ मंजरी—युगलसरकार के एकान्तिक विहार में सकोच व्यवहार करने वाली ।

२ सखी—युगलसरकार की रखवेलि में आत्यन्तिक अभाव वाली ।

३ आली—युगलसरकार की परस्परनेत्रि में धृष्टता करने वाली ।

४ सहचरी—युगलसरकार की विहारलीला में निस्सकोच भाव से आगे आने वाली ।

५ बिफरी—युगलसरकार के रासदिलस में डर डरपर रँक्य करने वाली ।

इनमें प्रथम चार, सखी और साचवीं बिफरी अथवा दासी की कोटि में रखी जाती है । भक्तिरस के बिचार से सखीभेदी में शृंगार और बिफरीभेदी में शृंगारमिश्रित दास्यभाव की प्रधानता रहती है ।

साधनाशरीर को यदि विहार के अवसर की सेवा दी जाती है तो बहि और स्वभाव को देखते हुए उपर्युक्त पाँच वर्गों में से किसी एक में उसका स्थान निश्चय कर दिया जाता है ।

दिव्य-नाम

वय, वय और सेवा निर्धारित हो जाने पर चित्देह का अन्तरगमेना सम्बन्धी नाम रखा जाता है । इसे 'महली' तथा आर्यगम्भी नाम भी कहत हैं । यह नाम मन्दीरा के समय रखे गये शरणातिशयक नाम से सजपा भिन्न होता है । सखी भावोदासकों के माननासम्बन्धी नाम अने, छत्रा, सखा, प्रिया, कली, कला, मंजरी इत्यादि ज्ञान के सहित रखे जाते हैं—जैसे अम्बली,

१—चित्रकूट में शीर्षोत्तरेण महाताड विश्वनाथसिद्ध हो सखीभाव के सदस्यों का उपदेश करते हुए महात्मा युगलानन्दचरण ने सतियों की विहासना का यह भर्ष कथाया था ।

रूपकला, प्रेमलता, प्रियासखी, और सुगल्भंजरी आदि। ये नाम प्रायः उपास्य से साधनाशरीर के भावसम्बन्ध अथवा सेवा के स्वरूप पर आधारित होते हैं।

इसके पदचात् सदगुरु शिष्य को उसके दिव्य जीवन से सम्बद्ध निम्न-लिखित तत्त्वों का बोध कराता है—^१

१—अपना सम्बन्ध श्री मिथिला जी से जानना।

२—भीजानकी जी के पाणिग्रहण के समय अपना भी पाणिग्रहण मानना।

३—अपने को किशोरी जी (सीता जी) की सखी मानकर उनके सदैव से ही अपना मुख विचारना।

४—अपनी इष्टसिद्धि श्रीजानकी जी की कृपा-कटाक्ष से ही समझ मानना।

इन तथ्यों की व्याख्या के रूप में निम्नलिखित सम्बन्धसूत्र लिखकर दिया जाता है। जिससे यथासमय गुरु की अनुपस्थिति में भी यह इसका पाठ और मनन कर अपनी रसभावना को दृढ़ कर सके।

सम्बन्ध-सूत्र

१. माता—महाराज जनक तथा उनके चार भाइयों की स्त्रियों में से कोई एक। इनके नाम हैं—मुनयना, सुष्टुदर्शना, शुभचिना, सुखवर्दिनी और चन्द्रनान्ति।^२

२. पिता—महाराज जनक (सीरध्वज) और उनके चार भाइयों कुशकेतु, यशध्वज, वीरध्वज और देवीध्वज में से कोई एक।^३

३. बहन—महाराज जनक और उनके भाइयों की निम्नांकित इक्कीस पुत्रियाँ—चन्द्रपला, सुप्रभा, परमा, रतिवर्धिनी, मोदिनी, तरणा, उमगा, माधुर्या, विहारिणी, श्रुतिकीर्ति, मादवी, उमिला, सीता, चाखोला, शेमा, वरारोहा, पद्मवधा, शुभगा, लक्ष्मणा और हेमा।^४

४. भाई—महाराज जनक और उनके भाइयों के पुत्र लक्ष्मीनिधि, गुणनिधि, इत्यादि।

१—शृ० स० प०, पृ० ३८-३९

२—१० प्र० म०, पृ० ५

३—वही, पृ० ५।

४—रहस्य-प्रमोदवन त्रयपुर-मंदिर, अयोध्या, के स्थानाधिपति महाम्ना राज-कितोरीवर शरण जी, इन २१ बहनों के नाम 'देवछ संहिता' के आधार पर निश्चित किये गये बताते हैं।

५. पति—श्रीरामचन्द्र जी ।
६. ससुर—चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ।
७. सास—वीशिल्या जी ।
८. कुलगुरु—शतानन्द जी ।
९. कुलदेव—शरर पार्वती जी ।
१०. वश—निमिश ।
११. गोत्र—अच्युत ।
१२. सेवा—दिव्य दम्पति के निम्नांकित कर्कश में से कोई एक, अपने स्वभावानुकूल ग्रहण करना—संगीत सुनाना, पान पिलाना, मुदर मुद्राचिपूर्ण पत्र बनाकर पहिनाना, आभूषण पहनाना, अंजन लगाना, तिलक करना, अगरराग लगाना, गृङ्गार करना, मोजन कराना, पुष्पादि के भूषण सजाकर पहनाना और सेज लगाना ।
१३. आत्मस्वरूप—श्री युगलसरदार के सच्चिदानन्दविग्रह के समान अपने स्वरूप का चिंतन करना, स्थूल-सूक्ष्म और कारण इन तीनों रूपों को मायामय मानकर इनसे परे अपने परमानन्द रूप का ध्यान करना ।
१४. धाम—मिथिलापुरी ।
१५. समुराल—अयोध्यापुरी ।
१६. भावना—अष्ट कुजों में अष्टयाम सेवा की भावना करना ।
१७. शास्त्रा—यजुर्वेद की माध्यन्दिनी ।
१८. शूत्र—काल्याण ।
१९. नाना—श्री वीरप्रताप जी ।
२०. नानी—श्री मोहिनी जी ।
२१. मामा—श्री धीरमत जी ।
२२. मामी—श्री मोहिनी जी ।
२३. ननिहाल—श्री दिण्णुसांचीपुरी ।
२४. प्राप्ति—श्री वनप्रभरा सावेतधाम ।
२५. सुरत—तनुष प्रधान, समुप तत्त्वोपलब्ध, अथवा समुप ।
२६. मान—स्वीया ।
२७. आचार्य—दीशगुरु अथवा सद्गुरु ।
२८. धूषेदारी—श्री चन्द्रमत्ता जी अथवा श्री चारुशीला जी ।
२९. रसाचार्य—साम्प्रदायिक शास्त्र के प्रवर्तक ।

- ३० रस—शृङ्गारभंगी, अन्य चार उसके आधित। पंच रसों का उनके विभावा
नुभाव सचारियों सहित पूर्णज्ञान।
- ३१ गुददारा—गलता, रेवासा अथवा सम्प्रदायप्रवर्तक की मूल मद्दी।
३२. द्वारा—१२ द्वालों में से कोई एक जिससे अपने गुरु का स्वध हो।
- ३३ सम्प्रदाय—रामानन्दीय श्रीवैष्णव अथवा ब्रज।
३४. अनन्यता—नाम, रूप, लीला और धाम की।
४. दार्शनिकमत—द्वैत, द्वैताद्वैत, अथवा विशिष्टाद्वैत, जा भी मत आचार्य का
हो उसी के अनुसार।
- ३६ श्रुति—सालोक्य।

अष्टयाम-भावना

सम्बन्धव्याख्या के अनन्तर उसका वास्तविक बोध एवं भोग के लिये आचार्य, शिष्य की निरन्तर अपने सम्पूर्ण सम्बन्धों का चिन्तन करते रहने का उपदेश करता है। उसकी दृढ़ता के लिये सम्प्रदाय में अष्टयाम भावना, मानसी पूजा अथवा अष्टयाम लीला के चिन्तन का विधान है। इसके अभ्यास से साधक को उपास्य से अपने सच्चे नाते का अनुभव होने लगता है। उसका मन सासारिक शिष्यों एवं प्रपञ्चों से ऊपर उठकर प्रिय की नित्यकेलि नाचना में तदाकार हो जाता है। सम्प्रदायिन शास्त्रों में यही सम्बन्ध, रसभोग की दशा मानी जाती है।

अष्टयाम भावना में सायंतलोक के अन्तर्गत दिव्यदम्पति की नित्यलीला में पञ्चकुल^१ एवं अष्टकुल^२ की सेवा का ध्यान किया जाता है। इस विषय पर अग्रदास, नाभादास, कृपानिवास तथा रामचरणदास आदि, रसिक सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यों के अष्टयाम मिलते हैं। इधर श्रीकृष्णदास पयहारी जी के भी एक अष्टयाम का पता चला है, किन्तु यह अभी देखने में नहीं आया। इन सभी अष्टयामों के वर्ण्य विषय एक ही हैं। सेविता सतिया के नामों तथा कुल साधारण परिवर्तनों के अतिरिक्त सब में प्रायः वही विधान है। उनका तुलनात्मक अध्ययन करने से एक उल्लेखनीय तथ्य यह शत होता है, कि अग्रदास के पश्चात् रामचरणदास तक, जितने अष्टयाम लिखे गये हैं, उनमें

१-अष्टयाम (अग्रदास), पृ० ६८।

२-अष्टकुल—हानिकुल, शृङ्गारकुल, कलेउकुल, भोजनकुल, शयनकुल, वेदि कुल, शूलकुल और रासकुल।

—श्री प्रेमलतापुष्टसम्बन्धग्रन्थ, पृ० ५९।

उत्तरोत्तर शृंगारिकता का पुट गहरा होता गया है, जिसके फलस्वरूप राम की ऐश्वर्यसम्बन्धी लीलाओं—राज्यप्रबन्ध, आरोग्य, अयोध्या के निवासियों और अपने मोनबन्धुओं के यहाँ जाना इत्यादि वृत्तों के वर्णनों की अपेक्षा उनकी शृंगारिकलीलाओं की ओर सन्तों का ध्यान अधिक आकर्षित होता गया है। हमारी धारणा है कि इसका प्रधान कारण रीतिकालीन शृंगारिकपरम्परा एवं कृष्णमूर्ति की तत्कालीन शृङ्गारी प्रकृति का प्रभाव था।

अष्टयाम की मानसीपूजा रसिकोपासना का मुख्य अंग मानी जाती है। अतएव यहाँ संक्षेप में परम्परागत पंचचाल एवं अष्टबुज की सेवा या त्रिवरग महात्मा रामचरणदास जी के 'अष्टयाम-पूजा-विधि' के आधार पर दिया जाता है।

अष्टयाम का आरम्भ ब्राह्ममुहूर्त से होता है। साधक, अष्टयाम रात्रि अवशिष्ट रहने पर उठता है और पवित्र होकर एकांत में बैठकर राममन का जप करता है। भावना से ही वह सररीरूप में अपना शृङ्गार करके ध्यान करता है कि साकेतधाम में कनक मवन के भीतर दिव्यदम्पति सो रहे हैं।^१ शयनकुच के चारों ओर विविध सेवाओं के लिए सज्जित सरियों जागरण-गान कर रही हैं। उनका शब्द सुनकर धीरे धीरे दिव्य दम्पति आँखें खोलते हैं। सरियों उनका वेप विन्यास ठीक करती हैं। अर्घ्य देकर वे दम्पति को चौकी पर बैठाती हैं फिर पाद प्रक्षालन कर मुँह धोती और दातन कराती हैं, तदनन्तर मुख पोंछकर उनका शृङ्गार करती हैं।^२ धूप दीप करके उन्हें भोजनकुच में ले जाती हैं, यहाँ मधुरन तथा जलपान कराके नीरा खिलाती और मगलआरती करती हैं।^३ कलेज के अनन्तर दम्पति के यन्त्राभूषण उतार सरसू जल में स्नान कराती हैं।^४ उसके बाद शरीर पोंछकर श्री रामचन्द्र जी को पीत धोती और जानकी जी को नीली साड़ी पहनाती हैं। फिर दम्पति के शरीर में केशर इत्यादि सुगन्धित द्रव्यों का लेपन कराती हैं। सीता जी के चरणों में महारर लगाती हैं और दम्पति का आभूषणों से अलङ्कृत करती हैं।^५ इस प्रकार शृङ्गार करके उन्हें सिंहासन पर बैठाती हैं, और मगलआरती करती हैं। सोने के कंगोरे में बालयोग खिलाकर मुँह पोंछकर कलेज कुच की आरती करती हैं।^६ उनके सिंहासन पर निराजमान होने पर सब सरियों नृत्यगाता तथा व्यञ्जनादि की अन्न

१-अष्टयाम-पूजा विधि, पृ० ३	४- "	"	" २४
२- " " " ११	५- "	"	" ३३-३०
३- " " " २१	६- "	"	" ४५

सेवायें कर भोजन कराती हैं, फिर भोजनकुञ्ज की आरती होती है।^१ इसके पश्चात् सराओं सहित भीराम ओर सखियों सहित श्रीजानकीजी अलग अलग सरयू में नौवाविहार तथा जलझीड़ा करते हैं।^२ स्नान के बाद सखियों पुन दम्पति की आरती करती हैं, फिर सब युगलसरकार के साथ महल को जाते हैं, वहाँ सखियों तथा सराओं सहित दिव्यदम्पति भोजन करते हैं।^३ भोजनोपरान्त सखियों पान खिलाकर भोजनकुञ्ज की आरती करती हैं। इसके पश्चात् दम्पति शयनकुञ्ज में विभाम करते हैं।^४ उनके लेट जाने पर सखियों आशा लेकर अपने-अपने कुञ्जों में जाती हैं। शयनीयतेवा में निपुक्त सखियों उनका चरण पलोटती हैं, कोई पीकदान देती हैं, कोई पानी मर कर लाती हैं, कोई मन्द-स्वर में गाती हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद दम्पति निद्रावश होकर शयन करते हैं। थोड़े समय तक सोने के बाद ये सखियों के मधुर स्वर सुनकर जागते हैं। सखियों उनका मुख धोकर धूपादि करती और मधुरमोस देती हैं, तदनन्तर रासकुञ्ज की आरती होती है।^५ सखियों का नृत्य-संगीत आरम्भ होता है। भीराम विचित्र वन, प्रमोदवन, आह्लाद वन इत्यादि में विहार करते हुए सरयूतट पर शृङ्गार विपिन में जाते हैं, और वहाँ विविध प्रकार की रासलीलायें करते हैं।^६ यहाँ ये सीता जी सहित ब्याह करते हैं। सीता जी की सखियों उस समय गाली गाती हैं। भोजन के बाद सगीत-वाद्य के साथ आरती होती है, तदनन्तर शयन की तैयारी होती है और सखियों राससमय के भूषण-वस्त्र उतार कर उनको शयनानुकूल वस्त्र पहनाती हैं। दम्पति के लेटने पर ये उनका पादसंवाहन करती हैं।^७ कुछ सखियों मन्द स्वरों में बाजे बजाती हैं। आराध्य युगल के सो जाने पर सखियों अपने-अपने कुञ्जों में जाकर विभाम करती हैं। शयनपक्ष के चारों ओर उस समय सखियों के पहरे होते हैं।^८

रामचरणदास जी का कहना है कि उपर्युक्त अष्टयाम सेवा की विधि जानकी जी ने महात्मा रामप्रसाद को बताई थी, पौत्रशिष्य होने से रामप्रसाद जी ने उसकी साधना रामचरणदास जी को सिखाई। कालान्तर में आराध्य की कृपा से अभ्यास के द्वारा उन्होंने इसका प्रत्यक्ष बोध भी प्राप्त किया।

१-अष्टयामपूजाविधि, पृ० ४६

२-वही, पृ० ५२

३-वही, पृ० ५३-५६

४-वही, पृ० ५७

५-वही, पृ० ५८

६-वही, पृ० ५९

७-वही, पृ० ६०-६१

८-वही, पृ० ७०

९-वही, पृ० ७१

यह सेवा श्री जानकी रामप्रसादहि दीन ।
महाराज प्रिय पौत्र लखि, मोहिं कृपा कलु कीन ॥
जिहि आश्रय से मिलेउ मोहिं, तेहि आयसु ते कीन ।
प्रकट बोध ताते मये, राम जाननी दीन ॥^१

रसाचार्य कृपानिवास जी ने रसिकों की मानसी सेवा का एक सशित चित्र अंकित किया है, वह बहुत अंश तक उपर्युक्त विवरण से मिलता है ।
उनका कथन है—

प्रथम रसासक भाव विचारे ।

सतगुरु दयासखी तन कर निज रंग महलरस रहस निहारे ॥
तनकृत धरि गुरु प्रेम भावना आयसु पाय महल पगु धारे ।
मधुर मधुर गति मधुरभाव सो मधुर मनोहर सेज सँवारे ॥
सोये सजनी रजनि चनीदैं सुरति विनोद प्रमोद अपारे ।
निरति झरोखन सकुच जगावत उन्मद छवि लखि प्रान विसारे ॥
मंगल आदि सिंगार सेज मुख चिद् बिलास रस टहल सम्हारे ।
कृपा निवास श्री रामप्रिया की कृपा अगम सब सुगम हमारे ॥

सखामाव का सम्बन्ध

सखामाव के सम्बन्धोपदेश की परिपाटी शृंगारियों की सी ही है । फिर भी सख्य में पुरुषभाव की प्रधानता होने के कारण चित् शरीर से 'युगलसरकार' के सम्बन्धों, सेवाविधियों और उल्लेख नामकरण के सिद्धान्तों में कुछ भेद होता है ।

१. वय-निर्णय—

वयक्रम के अनुसार भीरामचन्द्र जी तथा उनके भाइयों के सखाओं की निम्नलिखित चार श्रेणियाँ हैं । साधक को इनमें से किसी एक श्रेणी में रखा जाता है—

(१) मधुरसरसा—जो भीरामचन्द्र जी से अधिक न्यून वय के हैं—
५ से ८ वर्ष तक ।

(२) नर्मसखा—जो किञ्चित् न्यूनवय के हैं—९ से १४ वर्ष तक । इनमें पाँच भेद हैं—नर्मप्रिय, नर्मविट्, नर्मचेष्टक, नर्मगिरूषक और नर्मवीरमर्द ।

(३) प्रियसखा—ममयस्क १६ वर्ष ।

(४) सुहृदसखा—अग्रज १८ वर्ष ।

ये चार प्रकार के होते हैं—बोद्धा, मन्त्री, स्वशक्ति और स्नेही ।

२. वर्ग-निर्णय तथा दिव्य-नाम ।

सखियों की तरह सखाओं के भी वर्ग निर्धारित करने में शीघ्र भेद का ही सहारा लिया जाता है और उसी के आधार पर प्राचीन सखाओं के नामों के अनुरूप साधकों के नाम भी रखे जाते हैं। निम्नलिखित चार वर्गों में से किसी एक में साधक का प्रवेश होता है और उसी के अनुसार उसका नाम करण होता है। ये नाम प्रायः मणि, निधि, शरण आदि छापों सहित रखे जाते हैं।

१. रघुवशीसखा—महाराज दशरथ के अष्ट भाइयों के पुत्र, अष्ट मन्त्रियों के पुत्र, अथवा गोत्र बन्धुओं के पुत्र। इनके नाम मणिपरव होते हैं, जैसे वीरमणि।

२. निमिषशी—महाराज जनक के भाइयों अथवा गोत्र बन्धुओं के पुत्र, जो रामचन्द्र जी के सखे होने के नाते सख्यभाव के अधिकारी माने जाते हैं। इनके नाम 'निधि' परक होते हैं, कारण कि श्रीरामचन्द्र जी के सखे का नाम 'छ्मीनिधि' था।

३. वनपासीसखा—दश श्रेणी के अन्तर्गत ये सखा आते हैं, जिन्होंने श्रीरामचन्द्र जी को वनवास के समय सहायता दी थी। ये चार जातियों में विभाजित हैं। ऋषि, वानर, निषाद और राक्षस। देवयोग से आज तक इस भाव से साधना करने वाले किसी रामभक्त का पता नहीं चलना। अतएव इनके नामों के लिये सख्य सम्प्रदाय के ग्रन्थों में किसी विशेष छाप की व्यवस्था नहीं की गई है।

४. ऋषिपुत्री—महर्षि यतिष्ठ के पुत्र। अब तक करल श्रीदिवलाल पाठन च इस भावना के भक्त होने के प्रमाण मिले हैं।^१

नामकरण के साथ ही वयनम के विचार से सखाओं की सेवायें भी निश्चित कर दी जाती हैं।

३. सेवा-निर्णय

१. मधुरसखा—सखाओं के चतुर्वर्ग की सेवायें उनकी रुचि और वय के अनुसार इस प्रकार हैं—अवध की गलियों में खेलना, महल में सम्प्रचार देना, सीता जी का कर्कश्ये।^२

२. नर्मसखा—श्री रामचन्द्र जी को भूषण पहनाना और शृंगार करना, महलों से सन्देह लाना, ध्वंश विनोद, सर्वकाल उपस्थिति, मानिनियों पर मान-मोचन, गृह्य, गान, शलादिधारण कर सर्वपाल रक्षा में सन्नद रहना,

भोजन शयन साथ ही करना, लीज के समय वैज्य करना ।^१ परमानुराग की शुद्धि में सदैव तल्लीन रहना ।

३. प्रियसखा—रसमयी बातें करना, सहभोजन, हाथ्यमोद, गीत-वाद्य, शृङ्गार करना, रासलीला में कैवर्त्य, युद्ध में आगे चलना, सन्देशवाहन, अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवाएँ करना ।^२

४. सुहृद्सखा—भीरामचन्द्र जी के व्याह वयन लीलाभा व आयोजन और ध्यान में निरत व्यक्त रहना, राजसिद्ध करना, कोप की रक्षा करना, राजप्रबन्ध, महल की रक्षा का प्रबन्ध करना, हँसकर प्रभु की सिखा देना और शत्रुओं को पराजित करना । इस भाव के भक्त, रास में सम्मिलित नहीं होते ।^३

सम्बन्धसूत्र

साधक के नाम, वय और सेवा का स्वरूप निश्चित करके सद्गुरु, शिष्य को दिव्य सम्बन्ध का निम्नांकित व्यौरे के अनुसार ज्ञान कराते हैं—

१. पिता—(रघुवंशी सखाओं के) महाराज दशरथ के निम्नलिखित आठ भ्राताओं में से एक—

वीरसिंह, सुसिंह, विजयसिंह, जयशील, चन्द्रसेन, महाशत्रु, धर्मशील और रत्नमान ।^४

(मनिष्य सखाओं के) महाराज दशरथ के निम्नलिखित आठ मनिष्यों में कोई एक—सुमेत, विजय, पृष्ट, जयन्त, राष्ट्रवर्धन, मुराद, अशोक और धर्मपाल ।

(कविर्षी सखाओं के) निम्नलिखित अष्ट महर्षियों में कोई एक—वशिष्ठ, यामदेव, मार्कण्डेय, मौद्गल्य, वात्सयन, जारालि, गीतम और वासप ।

(निमिषी सखाओं के) महाराज जनक तथा उनके चार भाइयों में कोई एक ।

२. माता—महाराज दशरथ के आठ भ्राताओं की निम्नलिखित स्त्रियों में कोई एक—रत्नमाला, रत्नप्रभा, रत्नगती, मदनवती, भ्रमरचञ्चल, मुचिमा, मुग्धा और चन्द्रावती ।^५

महाराज जनक, और उनके भाइयों की स्त्रियों में कोई एक

महाराज दशरथ के अष्टमनिषी की स्त्रियों में कोई एक

१-चतुष्पाद्य मिश्रण हो०, पृ० ४५-४६ ४-२० प्र० म०, पृ० ६

२-सक्तिविद्यास, पृ० ४०

५-पद्मी, पृ० ६

३-वही, पृ० ४०

महर्षि वशिष्ठ की स्त्री अरुन्धती तथा अन्य सात महर्षियों की स्त्रियों में कोई एक

३ जाति—रघुवंशी, निमिषशी, ऋषिवशी, और वनवासी सखाभों में राक्षस, वानर, मालु और निषादवंशी

गोत्र—वात्स्य

शाखा—माष्यदिनी

४ भाई—उपर्युक्त सम्बन्ध से सहोदर, पितृव्यपुत्र अथवा गुरुपुत्रों को भाई मानना । विशेष रूप से आठ मन्त्रिपुत्र, आठ निमिषशी और एक गुरुपुत्र का ठल्लेख साम्प्रदायिक ग्रन्थों में मिलता है । सुलोचनमणि, सुनद्रमणि, सुचन्द्रमणि, जयसेनमणि, वशिष्ठमणि, शुभशीलमणि, रसमणि और रसकेतुमणि ये आठ मन्त्रिपुत्र^१ हैं । सुयज्ञ^२ गुरुपुत्र हैं ।

५. साटा—महाराज जनक के भाइयों के पुत्र—लक्ष्मीनिधि, शृङ्गारनिधि, भीनिधि इत्यादि

६. सरहज—महाराज जनक के भाइयों की पुत्रवधुयें—सिद्धिकुँवरि, ऋद्धिकुँवरि इत्यादि

७. राज्य—कोशल मिथिला

८. गंगा—वाशिष्ठी (सरयू)

९. कुलगुरु—वशिष्ठ, वामदेव अथवा शतानन्द

१०. कुलदेवता—श्रीरामनाथ जी

११. इष्टदेवता—शिव जी

१२. आयुध—बनुष-बाण

१३. देश—गोलोक

१४. धाम—अयोध्या

१५. परिक्रमा—रत्नाद्रि

१६. वन—प्रमोद

१७. सुख—विलास

१८. ध्यान—होली, रास तथा अन्य सत्यलौलाहें

१९. दर्शन—चन्द्रिका, फोट और मुकुट का

२०. मुद्रा—बनुष-बाण

२१. मंत्र—श्रीरामतारक

२२. निष्ठा—दुःखनिष्ठा—वियोग । चर्मनिष्ठा—राजनीति । शून्यनिष्ठा—स्वात्म-परमात्म स्वरूपविभाग । अभिमाननिष्ठा—सख्य सम्बन्ध में । लोभनिष्ठा—उत्तरोत्तर सम्मानप्राप्ति में । माननिष्ठा—साम्यानुसार । मत्सरनिष्ठा—राम के विरोधी पर । व्यसननिष्ठा—अल्लो शस्त्रों के धारण करने में । दास्यनिष्ठा—ज्येष्ठ वर्ग से । सख्य-निष्ठा—रघुनाथ जी के साथ । वात्सल्यनिष्ठा—रनिष्ठ वर्ग के साथ । शृङ्गारनिष्ठा—स्वभाषा से । पाननिष्ठा—सरयू जल

२३. बैठक—सोमरट के नीचे तथा दरबार में, वीरासन से, राम की दाहिनी ओर

२४. संप्रदाय—श्रीवैष्णव (रामानन्दीय) अथवा ब्रह्मसंप्रदाय

२५. आचार्य—भी वात्सील्यमणि जी (हनुमान जी)

२६. परमहित उपदेशक—दीक्षागुरु एवं सद्गुरु

२७. भावना—श्रीरामचन्द्र जी से न्यून, तुल्य एवं अधिक ध्य तथा तुल्यरूप, तुल्यगुण की भावना करना । सख्यवृत्ति में अहंकार करना

२८. सेवा—भी रामचन्द्र की शरीर रक्षा, पान खिलाता, सुगन्ध लेपन, व्यञ्जन एवं चमर सेवा, अतःपुर से समाचार लाना, आल्टेट, शतरंज, गेंबीका आदि विविध भौति के खेलों से आराध्य का मनोरंजन करना

२९. मार्ग—अग्रदास अथवा मध्वाचार्य का ।

३०. द्वारा—वीहस्वामी अथवा वैष्णवों के ५२ द्वारों में से कोई एक

३१. प्राण—रामाकार

३२. भाष्य—भाष्यभाष्य अथवा रामानुजाचार्य का श्रीभाष्य

३३. मत्त—द्वैतवाद अथवा विशिष्टाद्वैत

३४. रस—वीर

३५. आर्तद—तत्पुरुष

३६. प्राप्ति—सापेक्षधाम में भी रामचन्द्र जी का महवास, फेलिगुग अथवा रामगुग

अष्टयाम भावना

सख्य संप्रदाय की अष्टयाम-भावना श्रद्धारियों की मानसीपूजा में मिली-जुलती है किन्तु भी दोनों व्यौरों में कुछ भेद है । सख्यमतों में उपास्य की बहिरंग सीला का चितन श्रद्धारियों की अपेक्षा अधिक है । उनके अष्टयाम चितन में दास्यमतों के अनुकूल सेवा का भी निधान बिदा गला है, नियर्ता

शृङ्गारी-सम्प्रदाय में प्रायः उपेक्षा की गई है। नीचे उसकी विरोधताओं का उल्लेख किया जाता है।

१—सख्यभावोपासक पिछले पहर में उठकर गुरुपरम्परा का पाठ करते हैं, भावना से ही गुरु को साक्षात् प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्नान करते हैं और ऐसा चिंतन करते हैं कि पार्थिव शरीर छूट गया। इसका अनन्तर दिव्य भावनामय शरीर से अवयव का दर्शन करते हुए धनकभजन के द्वार पर आते हैं, वहाँ मन्त्रि-स्वरूपा श्रीचारासीला जी का साक्षात्कार करके उन्हीं की कृपा से दिव्यदम्पति की सेवा में उपस्थित होते हैं।^१

२—श्रीरामचन्द्र जी की व्यञ्जनसेवा, पादप्रक्षालन, हस्तप्रक्षालन, दम्पति का आरती, भाइया की आरती, गर्मों में शयनकुज के बाहर पल्ला खींचना, शृंगार करना, शयन के समय पाद-सवाहन इत्यादि रसिक सखियों के स्थान पर सखा करते हैं और आयेष्ट में शस्त्र धारण कर उनके साथ जाते हैं।^२

३—तीसरे पहर श्री रामचन्द्र जी, सखाओं और भाइयों सहित महाराज दशरथ के दरबार में, और सीता जी, सखियों सहित काशिल्या जी के भवन में प्रणाम करने जाती हैं।^३ महाराज दशरथ पुनः की नीति तथा धर्म विषयक उपदेश देते हैं। सामुप्यें श्रीसीता जी को म्रियोचित पत्रव्यों की शिक्षा देती हैं।

४—राजभवन से वे सखाओं एवं भ्राताओं सहित अपने आठ काकाओं (पितृव्यों) के घर जाते हैं, वहाँ काकी और काका युवराजोचित सम्मान देकर उन्हें जलपान कराते और उनकी आरती करते हैं। सन्ध्या के समय खवारी निकलने पर अवयवासी प्रजा-जन उनका स्वागत करते हैं।^४

५—श्रीरामचन्द्र परिकरों सहित अपनी और चारों भाइयों की वाटिकाओं तथा हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला आदि का निरीक्षण करते हैं और परिचारकों को पुरस्कार देते हैं।^५

६—सन्ध्यासमय बन्धुओं और मुख्य सखाओं के साथ वे मातृगृह को जाते हैं,^६ वहाँ मातायें और पिता, वात्सल्य विनोद के साथ उन्हें भोजन कराते हैं।^७ एक पहर रात बीतने पर चारों भाई सपत्नीक मातृसदन से निदा होकर अपने भवन को पधारते हैं।^८ दिव्यदम्पति के शयन करने पर साधक, स्वप्न में उनका सामीप्य लाभकर युगन्माधुर्यपान में रसमग्न हो जाता है।

१—श्रीसीताराम मानसीपूजा, पृ० २

२—वही, पृ० १८

३—वही, पृ० १९

४—वही, पृ० २०

५—वही, पृ० १९

६—वही, पृ० २२

७—वही, पृ० २३

८—वही, पृ० २३

दास भाव का सम्बन्ध

दास्यनिष्ठा के साधकों को दिव्य दंपति की बाह्यसेवा का सम्बन्ध दिया जाता है। अंतरंग सेवा उनके भाग के प्रतिकूल पड़ती है अतएव शृङ्गारी और मत्स्वरस के आचार्यों ने उन्हें अंतःपुर की रास तथा अन्य माधुर्य-लीलाओं में केंद्रक का अधिकारी नहीं माना है। उनकी रसभावना की तृप्ति के लिये 'शुगलसरकार' की सार्वजनिक माधुर्यपरक लीलाओं—वसन्त, होली, झुला इत्यादि में सेवा का विधान किया गया है। किन्तु रासभावना के भक्तों को इससे सतोष न हुआ। उन्होंने इस प्रतिबंध को पारकर अपनी शृङ्गारी प्रवृत्ति की वृद्धि के लिये मधुर दास्यभाव की खोज की है और उसके द्वारा मधुर सत्ताओं की भाँति ही अंतःपुर में केंद्रक का अधिकार प्राप्त किया है। महात्मा ब्रह्मादास इसी भाव के उपासक थे।

१. वयनिर्णय

मधुर-दास की वय ५ से ८ वय तक मानो गई है। दास्य भाव का अन्य उपासकों का वर्गीकरण आयु के आधार पर नहीं किया गया है।

२. वर्गनिर्णय तथा दिव्यनाम

दासों के दो वर्ग हैं—मिथिला के दास और अग्र के दास। कुछ आचार्यों ने मिथिला के दासों को ही 'मधुर दास' की संज्ञा दी है। कारण कि, अंतःपुर में उनके प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।

इनके नामों में सरली तथा सत्ताभाव के भक्तों की भाँति कोई विशेषता नहीं पाई जाती। वे प्रायः दासान्त ही होते हैं।

३. सेवानिर्णय

रास तथा अंतःपुर की अन्य शृङ्गारी लीलाओं को छोड़कर दंपति का सभी प्रकार का बाह्यकर्म करना।

सम्बन्धसूत्र

स्वामी—शरणागत पालक भीरामचन्द्र

स्यारामिनी—आभितवत्सला श्रीसीता जी

आचार्य—हनुमान जी

कर्तव्य—प्रभुसेवा में नित्य उपरिधनि

मुख—सेवामुख

उपासना—आराध्यसुगम की मधुर लीलाओं की

प्राप्ति—सनेतविहारी भीरामचन्द्र जी का नित्यकर्म

वात्सल्य भाव का सम्बन्ध

साधना की दृष्टि से वात्सल्य भक्ति अत्यन्त दुष्कर मानी जाती है। इसी लिये इस भाव से उपासना करने वाले महात्माओं की परम्पराये नहीं मिलती। यह दूसरी बात है कि किसी प्राचीन वात्सल्यनिष्ठ भक्त के शिष्य अथवा वंशज, उत्तराधिकारी रूप में उसकी लौकिक सम्पत्ति के भोक्ता, परम्परा से घले आ रहे हों। किन्तु इस भाव का स्फुरण शृङ्गार एवं सरस के समान व्यापक रूप से नहीं होता। फिर भी रसिक सन्तों ने इसकी पुष्टि के लिये सम्बन्धानुसंधान का विधान किया है। कामदमणि ने इसके दो भेदों—वृद्ध-वात्सल्य (पिता पुत्र भाव) तथा लघु-वात्सल्य (पुत्र पिता भाव) के पृथक् पृथक् सम्बन्धसूत्रों की व्याख्या की है। प्रथम में साधक अपने को महाराज दशरथ, जनक अथवा वशिष्ठ की धेनी में रखकर राम से अपत्यस्नेहपूर्ण और दूसरे में उन्हें पिता अथवा गुरु मानकर पुत्र अथवा शिष्यरत्न व्यवहार करता है। नीचे उक्त दोनों भावों के सम्बन्धसूत्रों का विवरण दिया जा रहा है।^१

सम्बन्धसूत्र

(क) — वृद्ध-वात्सल्य — (पुत्र पिता भाव)

१. पुत्र—भी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न	
२. पुत्रधभू—भी सीता जी, उर्मिला, माण्डवी और भ्रुतिकीर्ति	
३. गुरु—वशिष्ठ	
४. कुल—रघुवंशी	
५. निजघाम—अवधपुरी	
६. गोत्र—काश्यप	
७. सूत्र—कात्यायन	११. वय—वृद्ध
८. शाखा—मार्यदिनी	१२. बैठक—वीरासन
९. प्राक्षण—उत्तपथ	१३. यान—रथ
१०. वर्ण—गौर	१४. रतिसुर—अपने भेंट पुर में महारानियों के साथ

१—यहाँ विस्तारमय से केवल पुत्र पिता भाव के सम्बन्धसूत्रों की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार दामाद-ससुर और शिष्य-गुरु भाव के भी सम्बन्धसूत्र द्रोते हैं। वात्सल्यभाव के भक्त किंकरों की धेनी में नहीं आते भद्रपूज्य इनके वय, वर्ण और सेवा निर्धारित नहीं की गई है।

—दृष्टव्य 'वात्सल्य रससम्बन्ध' कामदमणि (अपोष्पा)

१५. इष्टदेव—शिव-पार्वती
१६. कुलदेव—भीरंग
१७. सुखसंधान—कल्पतरु
१८. दृढभीति—मंत्रियों में
१९. अस्त्र शस्त्र—धनुष-बाण और तलवार
२०. भोग—बाल-विहार सुख
२१. क्रोध—धर्मदूषक पर
२२. लोभ—सदासन और सम्मान का
२३. चाह—युद्ध में तनत्याग और राम के साथ वनयात्रा
२४. त्याग—अभक्ष्य, अपेय और पर-स्त्री का
२५. संघोधन—भुम्मा, धुम्मा, ललम्मा, लेस्व्या, छगन-मगन, छोहरा, भैया, मोहन और लला आदि ।

वृद्ध-वात्सल्यनिष्ठा के भक्तों में महात्मा सुरकिशोर (जनकभाव) और पंडित उमापति (वशिष्ठभाव) का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

(ख) लघुवात्सल्य (पिता पुत्र भाव)—

१. पिता—महाराज रामचन्द्र जी
२. माता—सीता जी
३. काका (विलम्ब)—लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
४. पितामह—महाराज दशरथ
५. दादी—महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी
६. नाना—जनक जी
७. नानी—सुनयना जी
८. भ्राता—लव, कुश
९. गुरु—वशिष्ठ
१०. धंश—रघुवंशी
११. मामा—लक्ष्मीनिधि
१२. मामी—मिश्रिर्बुधरि
१३. ससुराल—अतर्वेद में
१४. सास—कुमोदिनी जी
१५. सरहज—धंषा जी
१६. साली—मंगलदीपिका
१७. प्यान—माता जी का महल (जनकमदन)

१८. निष्ठा—भाता पिता में निरुल्ल अद्वा, रट विस्वास ।

१९. यान—अरु

२०. बैठक—वीरसन

२१. विनोद—महल में आनन्दपुओं के साथ

२२. इष्टदेव—शिवपार्वती

२३. कुलदेव—श्री रंगनाथ

२४. संघ—आश्रम

२५. अवलंबन—वीरस

२६. भाव—उल्लाह

२७. चाह—राजपेलिदर्शन

२८. व्यसन—भाइयों और पिता के साथ रहने का

२९. भोजन—पिता के संग

३०. पान—सरयूजल

३१. सुख—पितृसेवा मुक्त

शांतभाव का सम्बन्ध

शातरस के भक्तों की स्थिति उपासना से परे मानी जाती है ।^१ उनका भीरामचन्द्र जी से सम्बन्ध, प्याता और ध्येय का होता है । वे अनीह, अनादि, अज, अनन्त, अविनाशी, सर्वव्यापक, चैतन्यस्वरूप, परात्परब्रह्म राम के ध्यान में अर्हर्निश प्रमत्त रहते हैं ।^२

बालअर्ली जी ने इनकी गणना रूसरसियों में की है । इनके अतिरिक्त अन्य चार रसों के उपासक शुद्ध 'रसिक' कहे गये हैं । किन्तु यामदेन्द्रमणि जीने शातरस के उपासकों को भी परिकरों में माना है । उन्होंने इस भाव के उपासकों के दो वर्ग बताये हैं—रूख और रसरूप ।^३ इनमें रसरूप उपासक महली-

१-जहाँ शातरस को अधिकार । तहाँ कहीं माधुर्य विहार ।

—सि० त० दीपिका, पृष्ठ ३०

२- बही, पृ० ३३ ।

३-द्वै प्रकार प्रेम्बर्य अनूप । एक रूख दूसर रस रूपा ।

जो प्रेम्बर्य अजादिक ध्याये । तेहि मदीय माधुर्य बनार्य ॥

यह मम भक्ति युक्ति करि जानै । महल टहल रस-मम पिछाई ।

जो प्रेम्बर्य रूख-पय वादी । तेहि मानव इच्छाठ मतवादी ॥

निवेष्टु भेद प्रथम वै जानै । अति अज्ञान न युक्तिमत् जानै ॥

—शा० के० का०, पृ० ५३ ।

सेवा और रसभोग का मर्म जानते हैं। उनकी सावेतविहारी युगलसरकार की सगुणलीला में आस्था होती है। किंतु रूपाभाव वाले राम के निर्गुण रूप के भक्त होते हैं। उनको सगुणलीला में विद्वान् नहीं होता अतएव उसमें उनके प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता।

नित्या-भावना

नित्याभावना ^१मानसीपूजा की सिद्धदशा है। इसकी प्राप्ति उपास्य की अष्टकालीन लीला के चित्रन का सतत अभ्यास करने के बाद होती है। अष्टयाम भावना नियमबद्ध रूप से की जाती है। उसका समय ब्राह्ममुहूर्त होता है। साधक को उत्थापन से लेकर क्षयनकाल तक की युगलविहारलीला का क्रम से ध्यान करना पड़ता है। यह भावना प्रकृतिबन्ध शरीर के व्यवहार की छाया लेकर की जाती है। इसकी निरन्तर साधना से उसे सावेत की नित्य लीला की झलक मिलने लगती है और धीरे-धीरे इस लीला में उसकी तन्मयता गढ़ती जाती है। उसकी अपने भावविशेष के भीतर जितनी गहरी पैठ होती है उतने ही समय तक वह इसमें निमग्न रहता है। कालांतर में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसकी भावना सिद्ध हो जाती है। अब वह आराध्य की विहारलीला के जिस कृत्य का, जब चाहे साक्षात्कार कर सकता है। उसके लिये काल का बंधन नहीं रह जाता। लीला का आवर्तन प्रत्येक क्षण में हुआ करता है, अतएव वह किसी भी समय उसमें भाव से प्रविष्ट हो सकता है। पहुँचे हुए रसिक सन्तों के जीवनवृत्तों में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें वे भावभग्न स्थिति में दिव्यलीला का दर्शन करते बताये गये हैं। इस स्थिति को साधना का प्रत्यक्षफल कहा जा सकता है जिनमें साधक सदैवमुक्ति का सुखभोग करता है।

रस-सम्बन्ध-बोध

साधक को उपदिष्ट रस के भोग की योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से, सद्गुरु उस रसविशेष की मुख्य रूप से, तथा शेष चार भक्तिरसों और फाल्ग के नवरसों के विविध अंगों की, गौण रूप से व्याख्या करते हैं। इससे, नव दीक्षित शिष्य में, रस की अनन्यता का भाव उत्पन्न होता है। पहले कहा गया

१-अष्टयामी तथा नित्या भावना प्रेमसंयुता।

स्वरूपसम्बन्धविधिना शिक्षितव्या प्रयत्नतः ॥

—भागवत सं० परितिष्ठ, पृ० १२२

हे कि रसिक सन्त 'चतुर्दशरसमोगी' माने जाते हैं । भक्ति के पंचरसों के साथ कान्य के नवरसों को भी उनकी रससाधना में स्थान दिया गया है । तात्पर्य यह कि, एक रस के उपासक होते हुए भी वे अन्य रसों की उपेक्षा नहीं करते । समन्वय के विचार से वे अपने इष्टरस को प्रधान और अन्य रसों को उसका सहायक मानते हैं । आचार्यों ने रसनिष्पत्ति के लिये सभी रसों का ज्ञान आवश्यक बताया है । रामदेन्द्रमणि के मत से, साधक, गुरुमुख से 'भक्ति रसों का सम्बन्ध' प्राप्त करने पर ही, दम्पति की युगलविहारलीला के रसास्वादन का अधिकारी होता है ।^१

परम पुरुष अनन्तरसाभय है । उसका सम्पूर्ण विग्रह ही रसमय है । रसिक सन्तों ने अपने आराध्य श्रीरामचन्द्र जी के विग्रह में पंच भक्तिरसों की स्थिति और उनके वर्णों की निम्नांकित प्रकार से कल्पना की है—

१. भगवद्विग्रह में पंचरसों की स्थिति और उनके वर्ण ।^२

रस	उपास्य के अंगों में निवास	वर्ण
शृंगार	मुख	श्याम
सख्य	बाहु	अरुण
दास्य	चरण	पीत
वात्सल्य	उदर	श्वेत
घात	सर्वाङ्ग	पीत

महात्मा शीलमणि ने आराध्य के माधुर्यपूर्ण-व्यक्तित्व में द्वादश रसों की स्थिति मानी है^३—

१-प्रभुता नाम स्वरूप, छीलाधाम बखान करि ।

निजमति के अनुरूप, भक्ति सुरस धरनन करी ॥

सौह सम्बन्धहि पाय, राम सिंहावत सहज नर ।

उर अनुराग बढ़ाय, दम्पति-सुख-सम्पति सहित ॥

—रामदेन्द्ररहस्यरत्नाकर, पत्र १२

२-शृ० स० प०, पृ० ७४

३-रसमय मूर्ति-सौवरी, द्वादश स्वाद सहेत ।

पात्र संग में जानिये, शीलमणी मुख रोत ॥

शान्त परम प्रेक्षणमय, अनुभव अद्भुत रूप ।

दास्य सु चानन में छसै, शृणुन्दन छवि भूष ॥

सदय सुमुख अस्कंध हस, द्विष गङ्गात सत्त्व ।

परसक मुख सब अङ्ग को, पादक छसौ अनूप ॥

रस	उपास्य के अंगों में निवास	वर्ण
शांत	ऐदम्य अथवा दिव्य कान्ति में	श्वेत
अद्भुत	रूप में	पीत
दास्य	चरणों में	चित्र
सरस्य	कंधों में	वदन
शृंगार	हृदय में	श्याम
घातसल्य	मुख में	कंचन
कदम्ब	नेत्रों में	धूसर
रौद्र	भृकुटि में	रक्त
हास्य	ओठों में	वायु
वीर	दोनों भुजाओं में	गौर ^१
भयानक	} दुर्जनों के संहार विषयक	—
बीभत्स		

राम के स्वरूप और रसमार में सुख रूप से विद्यमान ये रस उनकी आनन्द-शक्ति के विस्तार से व्यक्त होते हैं और सौन्दर्य गुण के प्रकाश से ये भक्तों के आराध्य बनते हैं ।

कामदेन्द्रमणि के मतानुसार परात्परजस (राम) ने इन रसों के प्रचार के लिये अपने अवतारों को भेजा—अंतर्धामी और मूढ़ अवतारों से शांत रस का, अर्चावतारों से दास्य रस का और विगु अवतारों से शोभा भूत सभी रसों का प्रसार हुआ । इसका विवरण उन्होंने इस प्रकार दिया है—^२

रसानुसार अवतारों का वर्गीकरण

(क) मुख्यरस (पंच भक्ति रस)

रस	अवतार
शान्त	कणिक, कपभ
दास्य	परशुराम

करना नैन तु राम की, भृकुटी रौद्र विचार ।

हास्य भयर अद्भुत छल्लो, चिन्मय रचन अपार ॥

वीर छल्लव मुत्र दंडार, भय विमग्ग तद् कर्म ।

दुर्जन प्रति दस्ताव है, देसव अग पुनि धर्म ॥

—विषेकगुण्डा, पृ० ११-१३

१-रामायण सटीक (रामचरनदास), पृ० १११

२-राघवेन्द्ररहस्यवाकर, पृ० १३

रस	अवतार
वात्सल्य	रुसिंह
सरय	वामन
शृंगार	कृष्ण

(ख) गौणरस (सप्त कान्यारस)

वीर	काश्य
राद्र	परशुराम
अद्भुत	वामन, कूर्म, मीन
भयानक	रुसिंह
हरुण	बुद्ध
वीभत्स	बाराह
हास्य	हृयग्रीव

इन अवतारों में सभी रसों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। प्रत्येक में किसी विशेष रस को ही पूर्णता प्राप्त होती है और वही उसके उपासकों की आराधना का माध्यम बनता है। समस्त रसों का पूर्णरूपेण आस्वादन उनका भक्ति में नहीं हो सकता।

कामदेन्द्रमणि जी का यह मत है कि इस कमी को दूर करने के लिये हा परमेश ने राम के रूप में अवतार लिया था। उनकी लोचनीला में सभी रसों का विकास हुआ। जब सुरसरस, भक्तों के उपजीव्य हुए और सप्त गौणरस लोकधर्म की स्थापना में सहायक हुए। द्वितीय वर्ग के रसों की रामचरित में अभिव्यक्ति का विवरण देते हुए वे लिखते हैं—

गौतम की तिय पै करुना करि रामउधारन हेत सिधाये ।
 हास्य कियो मिथिलापुर में अरु भार्गव के उर भय उपजाये ॥
 वीरता के खरदृषन सों तन श्रोणित बिन्दु निमत्स बनाये ।
 अद्भुत पाहन सिंधु तरे रन रावन के उर भय उपजाये ॥^१
 शृङ्गारी रामभक्तों ने मुगलसरकार को विहारलीला के मातृ ही अप्रसों की व्याप्ति दिखाई है। शान्तरस अपनी 'रुचिता' के कारण उसमें प्राप्य नहीं हो सका है।

रौद्र रुठिबे मे वीर लखि सुरतोत्सव मे,
 जानियो वीमत्स नखरद घण साज है ।

रति विपरीत समे सलटि सिंगार क्रिया,
जानिये मुजान तहाँ अद्भुत साज है ॥
विछुरन भये सो मयानक प्रिचारि चित्त,
रद छद देखि प्यारो हाँस प्यारी लाज है ।
करुना वियोग ऐसे सब रस साँज लेलि,
रत सियलाल महाराज रसराज है ॥^१

अग्नी-भक्त का सम्बन्ध

भक्ति के पाँचों रस स्वतः पूर्ण हैं। शृङ्गार को यद्यपि काव्य के नवरत्नों में रसराज कहा गया है, और रसिक साधना में भी उसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है किन्तु भावभक्ति में यह अन्य चार रसों के समान ही है।^२ साधक के लिए सभी रसों से उपासना करना सम्भव नहीं। उसे किसी एक को लेकर ही अपने हृदय को ओर घटना पड़ता है। अतः वह सद्गुरु द्वारा उपदिष्ट रसविशेष को मुख्य तथा अन्य रसों को गौण मानता है। शृङ्गार और सख्य रस के साधन अपने साध्यरस को अगो और अन्य रसों को उसका अंग बताते हैं।^३ उन्हें ऐसा किसी द्वेष से नहीं, बल्कि साधना के क्षेत्र में एकनिष्ठता प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है।

शृङ्गारीभक्त माधुर्य को अगो और शय तीनों रसों को उसका अंग मानता है। उनका अनुसार दास्यमान में श्याम का छोड़कर भक्ति के अन्य सभी रस निनाय करते हैं। जहाँ पत्नी प्रिय को मोहन कराती है तो वात्सल्य, जहाँ वह पार्य में उनकी सहायता करती है तो सख्य, परिचया के समय दास्य और शयन के समय शृङ्गार भाव को धारण करती है। इस प्रकार वह सभी रसों की अधि

१—श्रीसीताराम रसचन्द्रोदय, पृ० ४

२—नात दास्य वात्सल्य कहि, तिमि शृङ्गार मुसएय ।

ये पाँचों रसभक्ति के, भक्तिरसरंग सुमुख्य ॥

काव्यन में शृङ्गार को, कहै अद्वि रसराज ।

ऐ भक्ति में सम भई, पाँचों रस सुप्रसाज ॥

—शामरसरंग दोहापदी, पृ० १०

३—निज रस अंगी जानि द्विष, सय रस मानै अंग ।

द्विडि मिडि सिष रामहि भई, भक्त रसिक रसरंग ॥

—वही, पृ० ११

धारिणी है ।^१ अन्य रसों में इतनी व्यापकता न होने के कारण वे सभी शृङ्गार के अंग बनकर रससिद्धि में सहायक होते हैं ।

इसी प्रकार सख्य रसावेशी भक्त सख्य में दोष तीन रसों का अन्तर्भाव मानते हैं ।^२ उनका मत है कि स्वामाविक हितैषणा अथवा स्नेह तथा एकात्म्यता सख्य का प्रकृत गुण है । यह साम्याकार स्नेहभाव, वात्सल्य में कृषारूप से, दास्य में सेवारूप से, तथा शृङ्गार में कामरूप से व्याप्त रहता है ।^३ शृङ्गार की कान्तासक्ति, नारीविशिष्ट में मयादित सख्यासक्ति ही है । अतएव लिंग भेद होने पर भी, सखीभाव, सख्यभाव से अभिन्न है ।

इसी प्रकार महात्मा रामरसरगमणि ने, वात्सल्य और दास्य को सभी रसों का आधार बताया है और शृङ्गारी भक्ति के पूर्वाचार्यों द्वारा उसका महत्त्व स्वीकार किये जाने के प्रमाण दिये हैं ।^४ हनुमान जी का, रामभक्ति की समस्त, शाखाओं में आचार्यत्व स्वयं यह सिद्ध करता है कि सभी रस एक दूसरे में अंतर्भूत रहते हैं ।^५ अतः एक भाव की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर अन्य भाव स्वतः सिद्ध हो जाते हैं ।

- १-वातसत्य सख्यादिक दासा । पत्नी महुँ सब करत निधासा ॥
जय तिथ बतिहिँ सुभसन पवावै । निज कर परसि सु प्रेम पदावै ॥
मृदुल वचन कहि पुनि पुनि परसै । वातसत्य रस तेहि क्षण सरसै ॥
अप कहुँ करै साहिता नारी । सत्यभाव प्रगटित मुरकारी ॥
सेवा समय सुखद रस दासा । सयन समय शृंगार सु खासा ॥
पहि विधि सब रस की अधिकारिनि । पतिहिँ सुखद पतनी मत्त धारिनि ॥
—बृहद् उपासना रहस्य, पृ० ११४

२-सदयसिन्धु चन्द्रोदय, पृ० ३२

३-बही, पृ० ३५

४-वातसत्य माता पिता, सब रस की है हेतु ।

तिहि दिन जग छोछा जुगल, बनत नहीं रस केतु ॥

बिना दासता भक्ति नहिँ, भक्तिबिना रस नाहिँ ।

रसिक जीव रस-रगमणि, रामदास सब जाहिँ ॥

शृङ्गारिन में अग्र श्री, अग्रदास मति मान ।

निज को रघुवर दास ही, कहै मजरो ध्यान ॥

—रामरसरग दो०, पृ० १०-११

५-अंतर सब रस के सबै, रस नियसहिँ रसरग ।

रसिक परसपर श्रोतिवति, मानै गा भग ॥

—बही पृ० ११

रस-निष्पत्ति

भक्ति, देवसम्पन्नी रति है। काव्यशास्त्र के अनुसार, वह भावमान का स्थिति में रहती है, रसदशा तक उसकी पहुँच नहीं होती। इसके कारणों की मीमांसा करते हुए कहा गया है कि देवविशेषविषयक प्रीति होने से मनुष्यमान द्वारा उसका उपभोग संभव नहीं है, अनएव साधारणीकरण का अभाव में उसे रस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किन्तु भक्ता की दृष्टि में यह नियम केवल साधारण देवोपासना में अभिव्यक्त प्रीति पर लागू हो सकता है, देवाधिदेव परब्रह्म की भक्ति पर नहीं। समस्त विद्वत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण होने से वह प्राणिमात्र की भावना का केन्द्र और उनका हृदय का आश्रय है। उसका नाम, रूप, लीला और घाम के ध्यान और गान में सभी लोग कभी-न कभी समान रूप से आमविभोर हो सकते हैं^१ और यह आमविभोरता अथवा तन्मयता ही रसोद्रेक की परम स्थिति है।

रसिक राममन हूँ सिद्धान्त का समर्थक हूँ। उनका मत है कि, सत्ता, सत्ता, स्नेही, दास तथा ध्याता भाव से 'युगलमरकार' की उपासना करने वाले, परिकररूपेण लीलारस का त्रिभिध रूपों में आस्वादन करते हैं। अतः भक्ति के उक्त पाँचों भावों में रसनिष्पत्ति का लिये आवश्यक समस्त तत्त्वों का अस्तित्व, स्वयं सिद्ध है। रससाधनों का उनमें अभिज्ञ होना आवश्यक माना गया है। कामदेन्द्र जी का विचार है—

सात्विक धार्ष्ट्य भाव अनु, माय त्रिभावदु भाव ।
आलस्य वहापनौ, वरनी करि चितचाव ॥
X X X
ये पाँचहुँ रस अद्भुत, जामु अग पाइये ।
सा कह सत सुजान, रसिक कहि गाइये ॥^२

रस के अङ्ग

रसनिष्पत्ति के दो प्रमुख अङ्ग हैं—रसविधासक और रसभोक्ता। काव्य शास्त्र प्रणेताओं ने इन्हें निष्कालम्बन और आश्रयकालम्बन का नाम से अभिहित किया है।

- १- गद्य विरोध अनन्यता, प्रीति प्रबल उन्मत्तादि ।
नाम रूप कीला प्रभुत, प्रियतन धाम सुदात ॥
प्रीति प्रबल की सुदला, पावै स्वमुख रिदाय ।
तामुक्त पाह निवार निव, वत प्रीति दसाय ॥

—रा० १०, १०, १० २८

२-राघवेन्द्रहस्तरसाकर, पृ० १३-१४

१. विषयालम्बन

रसिक साधना में विषयतत्त्व भीसीताराम हैं। उनकी सम्मिलित एवं पृथक् रूप में की गई बाल-पौगंड और कैशोर लीलाओं से रस की अभिव्यक्ति होती है। शृङ्गारी सन्तों के अनुसार राम उत्तमप्रवृत्ति नायक है और सीता दक्षिणा नायिका। सीता के अतिरिक्त अष्ट पटरानियों,^१ तथा असंख्य, देव, मुनि, गन्धर्व और राजकन्यायें उनकी विवाहिता पत्नियाँ हैं।^२ इन्हें सामान्य विहारलीला में भाग लेने का अधिकार है। नित्य रास केवल सीता जी तथा उनकी अन्नजा १८१०८ सरित्यों के साथ होता है।^३ इस प्रकार असंख्य रमणियों उनकी स्वकीया हैं। रसिकों ने, लीला के समय राम के प्रति उनके मनोभावों की स्थिति को लक्ष्य करते हुए, उन्हें ९ वर्गों में विभाजित किया है—^४

प्रोषितभर्तृका, रंजिता, फलहातरिता, विप्रलब्धा, उत्कर्षिता, वासफसजिका, स्वाधीनभर्तृका, अभिसारिका और मानवती।

परकीया तथा सामान्या नायिकाओं को रामभक्ति को इस रसात्मिका शाखा में स्थान नहीं दिया गया है।

२. आश्रयालम्बन

भीसीताराम की इस दिव्यलीला के रसमोक्षा अथवा आश्रयालम्बन पंचभावोपासक भक्त मान हैं। वे सरसी,^५ मखा, दास, स्नेही, तथा ध्याता रूप में उसका आस्वादन करते हैं। यह आस्वादन सेजानंद के रूप में होता है, साधक जिसका अनुभव लीलाद्रष्टा अथवा परिकर रूप में करता है। संमोगानन्द का अधिकार केवल सीता जी को है, सरित्यों को कदापि नहीं। सरित्यों तथा किंकरियों के अनेक भेदों तथा उनकी सेजाओं का विवरण पहले आ चुका है।

भाषना की अपनी विशेषताओं के साथ अन्य चार रसों में भी आश्रय और विषय का निर्णय उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार ही होता है।

१-नृ० रा० मि०, पृ० ४२

३-द० सं०, पृ० १०

२-सि० उ० दो०, पृ० ३१

४-द० सं० पृ० १०

५-आश्रयालम्बन सखी यहू भाँति है।

सब स्वरूपा जगज्जुख मद माति हैं॥

—रा० २० २०, पृ० २३

३. स्थायी भाव

सामान्य रूप से भक्ति के पाँचों रसों में स्थायीभाव भी चरणों में अनन्य प्रीति का होना है, उसके अभाव में उपासना हो ही नहीं सकती। किंतु उसके साथ ही उनकी भावप्रकृतियों की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने प्रत्येक रस व स्थायीभाव इस प्रकार निश्चित किये हैं।^१

रस	स्थायीभाव
शृङ्गार	रति
सख्य	विस्वास
वासुदेव	परमप्रीति अथवा स्नेह
दास्य	सेवा
शान्त	स्वेच्छा

शाम्भवेन्द्रमणि जी ने इसके विकास की तीन अवस्थाएँ बताई हैं, जिनकी व्याख्या नीचे की जाती है—^२

- (१) सामान्या—यह स्थिति है जिसमें साधक, पाँचों रसों में समान भाव से भ्रष्टा रहते हैं।
- (२) स्वेच्छात्मिका—यह स्थिति है जिसमें साधक का मन किसी एक भाव में स्थिर नहीं रहता। एक को छोड़कर दूसरे रस में उसकी आसक्ति निरंतर संचरण करती रहती है।
- (३) रसरूपात्मिका—यह दशा है जब उसकी निष्ठा क्रमशः पुष्ट होकर एक रस में अडिग हो जाती है और उसी की साधना कर वह लीलारस का आस्वादन करता है।

४. उद्दीपन विभाव

जिन वस्तुओं, प्रसाधनों अथवा विषयगत चेष्टाओं से भावोद्दीप होता है उन्हें उद्दीपन कहते हैं। शक्ति सन्तों ने प्रत्येक रस के उद्दीपक तत्वों का सूत्र निर्धारण किया है। उनकी चर्चा यथास्थान होगी। यहाँ रसपरिचय में सहायक, सुगन्धसुखार के शृङ्गार, आभूषण और गुणों का मोक्षित परिचय दिया जाता है।

१. पोटश शृङ्गार

मग्नन, वन्द, हार, तिलक, अञ्जन, कुंडल, नाभिका की मोती, फरसी,

नूपुर, जावक, कुचमणि, क्षुद्रघटिका, ताम्बूल, चकण, अगाराग चंदन-वेशर-अगर कस्तूरी का लेप, आदि ।^१

२. द्वादश आभूषण^२

चूरी, कस्तुरिका, बाजूरद, ग्रीवामूषण, कटिचिक्किणी, बिछुवा, ताटक, चचनमणि, शीशफूल, वेणी (मोतियों से गुंथी), बेसरि और कोछी

३. आत्मगुण^३

शील, माधुर्य, सान्द्र्य, दया, धर्मा, पतिव्रत, लज्जा, शक्ति, विनय, दृढता, गुरुसेवा, सन्तोष आदि गुण अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार प्रकट होते रहते हैं और साधक की रससाधना सिद्धि में सहायक होते हैं ।

(५) अनुभाव

आश्रय की वे चेष्टायें जिनके द्वारा अनुभूत भाव की अभिव्यक्ति हो, अनुभाव कहलाती हैं । रामरसिकों ने परपरागत नृत्य, रुदन, गान, श्वास-वृद्धि, उदासीनता, अट्टहास, हिचकी आदि अनुभावों की गिनती गिनाने में हाँ अपने षडि-वर्ग की इतिभी नहीं समझी है, प्रत्येक रस की अभिव्यजना में विदोष रूप से कौन-कौन से अनुभाव सहायक होते हैं, इस पर इनका ध्यान बराबर रहा है । अतएव रसनिरूपण के प्रसंग में, इन्होंने बड़ी ही मनो वैज्ञानिक रीति से उनकी विवेचना की है । सली, सला, दास आदि की साधना पद्धति में भेद होने के कारण उनकी चेष्टाओं में कौन-कौन सी और किस प्रकार की निदोषतायें आ जाती हैं, इसका चित्रण बड़ी कुशलता से किया गया है । रस के विभिन्न अङ्गों के दिये हुए विवरण चित्र से यह स्पष्ट हो जायगा ।

(६) सात्विक भाव

रसिकसंतों ने सात्विकों की सख्या और व्याख्या में कोई नई बात नहीं कही है । परपरा से चले आते हुए अष्टसात्विकों का ही उल्लेख, उनकी रस सम्बन्धी कृतियों में पाया जाता है ।

१-रामचरितमानस की टीका (रामचरणदास), पृ० ११०

२- वही, पृ० ११०

३- वही, पृ० ११०

(७) संचारी भाव

रसिक साहित्य में परम्परागत ३३ संचारी अथवा व्यभिचारी भाव स्वीकार कर लिए गए हैं^१ और विविध रसों में न्यूनाधिक मात्रा में उनकी ध्याति दिखाई गई है।

पच भक्तिरसों में ईश्वर-जीव (विषय-आश्रय) सम्बन्ध का स्वरूप^२

भक्तिरस ईश्वर (विषय-उपासक)

जीव (आश्रय-उपासक)

१-गृह्यार कान्त, पति, प्राणनाथ, भर्ता, रति
केसर, शोभाधाम, प्रेममूर्ति,
बहनोई (बहन का पति),
नायक, सौंदर्यनिधि, विशोर,
प्रियतम ।

कान्ता, पत्नी (स्वकीया),
अनन्या पतिव्रता,
साली, नायिका, चातकी,
रखीली, अलो, सहेली,
सहचरी, बला, बली,
मुन्ढरी, कमलनयनी, भंडरी,
मुग्धा, वयसधिनी,

नित्य विशोर, रतिबा, शोभाधाम
ननदोई (पति की बहन का पति)
उत्तम नायक

सरहज, बौटासली, रसरा

दासी, किंदरी

२-सख्य सखा, चचेरामाई, बहनोई

सखा (सयुर, नर्म, प्रिय
और मुहूर्त) सखा, वितृष्ण
पुन, सहपाठी, गुरुपुन, मन्दि-
पुत्र, रघुपत्नी, तिमिरघोषी,
बनरासी, राजसदसी सेनक,
अचंचक, रिसर

३-दास्य स्वामी, सेव्य, पूज्य, प्रभु

४-वात्सर्य पुन, मिष्य, दामाद, भ्रातृपुन,
राजपुन

पिता, गुरु, मयुर, चचा,
मंजी, स्नेही

५-शात दोषी, अघो, अतर्वामी, जेन, ज्येय,
मित्र, शरण्य

दोष, अघ, शत्रु, प्लाना,
शरणगत.

१-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० १८

२-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० २२-२६ के आधार पर

(१) शृंगार रस (सखीभाव)

स्थायीभाव	विषयालम्बन विभाव	आश्रयालम्बन विभाव	उद्दीप्त विभाव	अनुभाव	साहित्यिक भाव	व्यभिचारी भाव
प्रियतम के परणों में मेम, उनकी मनोहर छवि का निरंतर ध्यान	यनकभजन के मय्यकुंज में रक्त-शिंहावन पर श्री सीताजी सहित निराजमान, सतियों द्वारा सेवित, रक्तिकाञ्ज, माधुर्य सिंधु, निशोरमूर्ति, श्री राम-चन्द्र जी दक्षिण नायक और सीताजी दक्षिणा नायिका	सौंदर्यनिधि, सीताजी की (क) सतियों १. प्रथमसती, २. नित्यसगी ३. प्राणसती, ४. परमप्रेम सती ५. प्रियसती तथा (ए) किमरियों १. सहचरी २. ललना ३. मंजरी ४. किंकरी ।	पद्मकुंड, विशेष रूप से वसंत-ऋतु, तोमर की कुरु, निविध पवन, सरयूतट, घन, दामिनि वाटिका इत्यादि	नृत्य, गीत कटाक्ष भ्रूखिद्य, श्मित आदि	अष्टसाहित्यिक भाव रोमांच स्तंभ, स्वेद विगर्ण, कंप रसरमन प्रलय, अश्रु	आलस्य और उन्नता को छोड़कर दोष ३१ व्यभिचारी भाव

२. सत्य-नस (महाभाव)

रघायी भाव	विषयात्मक विभाव	आश्वात्मक विभाव	उद्दीपन विभाव	अनुभाव	सात्विक भाव	व्यभिचारी भाव
सत्य- रति प्रभु में हृद विराग मित्र भाव या अतीव आवेश	मित्र, मुलर, उदार, चतुर, वीर शिरोमणि, सत्य-संकल्प, शोभा- शिष्य, नेहनिपुण, राजमाधुर्यपूर्ण देव में श्री सीतानी के साथ सिंहासन पर सुदीर्घ और भ्राताओं तथा सराबो द्वारा सेवित चक्रवर्ती राजकुमार श्री रामचन्द्र	मुन्दर सुधील, विविध सेवानिष्ठ, सरा क. मुहुर (आम्रज) १. योद्धा २. मंत्री १. स्वशक्ति ४. स्नेही ल-प्रिय (समवयस्क) गन्मर् (किंचित् न्यूनवयस्क) १-नर्म प्रिय २-नर्मरीठमर् ३-नर्म विद् ४-नर्म चेटक ५-नर्म विनूक ६-मधुर सखा (अत्यन्त न्यून वयस्क)	पौण्ड्र, किशोरवय, अश्व, रथ, अनेक मार्ति के शिलौने, अल-शूल, आभू- पण, पट-शूद्र, अष्ट- कुञ्जैलि, विहार, सरयूतटक्रीडा, संगीत, नाना रंग के घोड़े फिराना, बलकैलि नव-यन- विहार, शिकार, कुछ्ती, मुद्रयात्रा हास्य-विनोद आदि	सह क्रीडा, मोहन आखेट, विचित्रहास, हिलना- मिलना गलबाड़ी डालकर घूमना मधुर मधुर बतौ करना, रंग राग में भरे गानताना में मस्त रहना	अष्ट सात्विक भाव	तृतीय स्थायी भाव

१-मन्त्रमाल सटीक (रूपका), पृ० १०
भी टीकामणि पृष्ठ सप्तरस सम्बन्ध पत्र, राघवेन्द्र रहस्य रत्नाकर [कामदेन्दु भक्ति], भाग २०-२२

रमयी भाव	विपयालंघन विभाव	आश्रयालंघन विभाव	उद्दीपन विभाव	अनुभाव	सात्विक भाव	व्यभिचारी भाव
श्री राम लला तथा श्री जनक लली की बालकेलि में निश्चल रति	चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र फौदल्यानंद यदुक श्री रामललाजी तथा महाराज जनक की पुत्री, सुनयना जी की सुलत बेलि श्री सीता (जनकलली) जी में निश्चल रति	युगल विग्रह के ईदरत्व का शान रसते हुये भी उनमें अपत्य स्नेह फलने वाले महाराज जनक और मुनिगण एवं सलोम वात्सल्य निष्ठा के भक्त तथा उनकी बालकेलि में अहर्निश रसमग्न, महाराज दशरथ, मातायें एवं विलोम वात्सल्यनिष्ठा के अन्य भक्त	मीठोतरे बोल, फिल-फारी, मोलापन, सरलता, काबलरेखा, पैन्नियों, बुलाक	खिलाना, साइलइना, दुलारना, रिलीना देना, जन्मी-तय मनाना	अष्ट सात्त्विक भाव	अङ्गताप, कृपता, जागरण, शून्यता, उन्माद, आधृति, प्रहरण, आदि

१-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० १९ । राघवेन्द्र रहस्य सनाहर (कामदेन्द्र-मणि), पत्र १८ । चातसत्य रस का सम्बन्ध (कामदमणि) ।

४. दास्य-रस (स्वामिसेवक भाव)

रमणी मान	विषयालंबन विभाव	आध्यालंबन विभाव	उद्दीपन विभाव	अनुभाव	सात्विक भाव	व्यभिचारी भाव
धारा की उत्पत्ति, प्रीति और संसार के प्रथमावस्था, और वीताराम के चरणों में अद्वितीय मति, उनका गैल भासात्, लाल	मत्त-यत्न, दीन-दयालु, सेवक-मुक्त रात्रमापुर्ण, अपनी पग शक्ति भी सीताजी सहित रत्न सिंहासन पर कामकुसुमसहित वीरालन से विराजमान, हनुमान, सुग्रीव लालगादि पार्यटो से तेजित, नरदा विष्णु-महेश्वरहित स्वमन्त्री महाबाह भी रामचन्द्रजी अद्वितीय मति, उनका गैल भासात्, लाल	चार वर्ग के दास्यनिष्ठा के मरु (१) अपिहृत क-अंतराग पुष्ट, जयंत सुमलादि-मनीमग ल-बहिरंग-दन्त, चन्द्र, यम पुत्रेतादि (२) आश्रित व-सेवानिष्ठ अंगदादि ल-परम्परात-शुभीय विभीषणादि ग-शानवर शानी और विशाल (३) पार्यट हनुमान, लक्ष्मण आदि (४) अनुग धीर, वीर, प्रजा और सेनापति	रात्रमापुर्ण धरम सुख दत्ता, सेवक प्रियता, शील, शक्ति और सौन्दर्य	आशा-पालन, पंच सरकार, मञ्जन ससंभग	अष्ट सात्विक भाव	महर्षि, स्त्रीम, वीरता, ग्लानि, निर्वेद, निष्ठा, अनुताप शंका, चिन्ता मति, धृति सुखता, विवर्णता, मूर्च्छा, उन्माद, आदि

१-भ्रष्टमात्र सटीक (रूपकथा) पृ० २० । रा० २०-२० (कामदेवद्र मणि), पृष्ठ १५-१७

स्थायी भाव	विषयालवन विधाय	आश्रयालवन विधाय	उद्दीपन विधाय	अनुभाष	सात्त्विक भाव	व्यभिचारी भाव
प्रयास निर्द्वन्द्व तन्मय एवं निश्चिह्न मन से प्रभु का स्मरण चित्तन	विरतिनियंता, मधिरानन्द स्वरूप गुगुरादि, निगुण ब्रह्म, भक्तों के पञ्चागाध अपनी आह्लादिनी शक्ति श्री सीता जी सहित भक्तों के पञ्चागाध अनेक अव- तार धारण करनेवाले, विद्व- ध्यायक, परात्पर-ब्रह्म, श्रीराम- चन्द्र जी	प्रियवी और मुमुक्षु मक्त	पवंत, वन, तीर्थ, नदी पर्यटन उपनिषद्- कथा, सत्संग, गुरु, चन्द्र, दीपज्योति	नाछाप पर हृष्टि, अनभूल- चेष्टा, परम वैराग्य, निर्द्वन्द्व, निर्ममता	अष्ट सात्त्विक भाव	स्मृति, निर्द्वन्द्व, आनन्द, पुष्टि, भीमुख्य, विवाद, वितर्क, आदि

(■) पंचरसों में पारस्परिक सम्बन्ध ।

(१) रसमैत्री—शृंगार का सख्य मित्र, दास्य का शान्त मित्र ।^१

(२) रसविरोध—शृंगार के शान्त, वात्सल्य और दास्य शत्रु । वात्सल्य के शृंगार और दास्य शत्रु ।^२

(३) रसों की तटस्थता—शान्त और वात्सल्य—सख्य से तटस्थ, शान्त से सख्य और वात्सल्य तटस्थ ।^३

(६) रसाभास^४

(१) शृंगार का रसाभास—व्यभिचारी वृत्ति, अनन्यता का त्याग, एक की रमणेच्छा हो दूसरे की नहीं तथा सम्मोग प्रार्थना, से होता है ।

(२) सख्य का रसाभास—उस परिस्थिति में होना है जब दोनों में एक सख्य और दूसरा दास्यरस का भाव रसता हो ।

(३) दास्य का रसाभास—प्रभु के समक्ष धृष्टता करने से होता है ।

(४) वात्सल्य का रसाभास—युन आदि स्नेहपात्रों को अधिक आयु का मानकर उनसे वात्सल्योचित व्यवहार न करने से होता है ।

(५) शान्त रस का रसाभास—श्रीसमचन्द्रजी की अनादिका में अविद्याम अथवा समता बुद्धि के बिनाश से होता है ।

पञ्चभावोपासकों के अंतर्मंडल में प्रवेश का क्रम और उनकी स्थिति

स्वरूपदृष्टि से भक्ति के पाँचों रस पूर्ण हैं । उनमें से प्रत्येक का आलंघन लेकर साधना करने वाले अनंत काल तक साकेत धाम में लीला सुग प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु अंतर्मंडल में उनके प्रवेश क्रम के विषय में रसिनों में मतभेद है । शृङ्गारी संतों की दृष्ट धारणा है कि 'महल' अथवा दिव्य फनरु भवन में रसियों का ही एकाधिनार रहता है । उसके अन्तर्तम प्रदेश में, वहाँ वृत्ति का शयनरुध है, सखा और दास कटरने तक नहीं पाते ।^५ इन भावों के भक्त विहारलीला के दर्शन की इच्छा होने पर सखी रूप में ही उसमें प्रवेश

१-सिद्धान्त मुद्रावली, पृ० ४८ (१४३)

२-सि० मु०, पृ० ४९

३-यही, पृ० ४४

४-हनुमत्संहिता, पृ० ३२-३३

५-महलन मर्द अधिकार मुद्रा । आदिन कर समुद्रो वृत्ति देवा ।

जब प्रभु सैनागार सिधायत । सखा दास वहाँ जान न पायत ॥

—पृ० ३० १०, पृ० ११३

करते हैं ।^१ पुरुष भावना वालों की उसमें किसी भी स्थिति में पैठ नहीं हो सकती ।^२ उनका यह भी कहना है कि जिस सेवासुख की प्राप्ति के लिये उपासना की जाती है, उसकी भी पूर्णरूपेण उपलब्धि सखीभाव से ही होती है । पुरुष केवल भी रामचन्द्र जी का कैङ्कर्य कर सकते हैं । सीता जी की परिचर्या करने का अधिकार उन्हें नहीं है । अतएव उनका सेवानन्द अधूरा ही रह जाता है ।^३ इसके विपरीत सखियों 'युगल-सरदार' के सेवानुस का आत्मादन कर सकती हैं । सखा और दास, पुरुषत्व के धारण, उससे वंचित रहते हैं ।

सुहृदसखा फामदेन्द्रमणि, इससे पूर्णरूप में सहमत नहीं हैं । अन्तर्तम पक्ष में वे सखियों की स्थिति मानते हैं, किन्तु प्रिय नर्मसखाओं की भी वहाँ तक पहुँच होने के ये समर्थक हैं । उसके बाद के आवरणों में वे सखियों के समक्ष सराओं के विविध वर्गों की स्थिति बतलाते हैं । दास्यभावना के भक्त इन सबके बाद में पाँचवें आवरण में कैङ्कर्यरत दिखाये गये हैं—

प्रथम आवरण मंजरी, ललना सखि सहचारि ।

दुसरे तिसरे किंकरी, सेवहिं समय निहारि ॥

तेहि विधि लसै सखा सरदारा । बसहिं नर्म प्रिय प्रथम प्रकारा ॥

दुसरे में प्रिय सखा सुहावै । रुतियावर्न सखा सब भावै ॥

चौथे सुहृद पाँचवें दासा । धरि धनुसर निरखहिं दस आसा ॥^४

१-पुसामगोचरस्थानं केवलं प्रेमदायकम् ।

नाभिभावसमायुक्तास्तेषां दृश्यं भवेद्भुवम् ॥

—ह० सं० पृष्ठ ०

२-पुरुष भाव जिन्ह मन में धारा, जिन्ह कई दुर्लभ जुगल विहारा ।

कोटिन जन्म करें जप तप किन, लहहिं न यह सुख नारि भाव दिन ॥

रासदेहि दंपति पियप्याती, करत लखत केवल श्रङ्गारी ।

सयरस धरि धरि नारि सरूपा, निरखहिं रास विहार अनूपा ॥

—वृ० उ० २, पृ० १११

३-जय लगि यह धातम प्रभु प्यारी । पुरुष भावना उर मई धाते ।

तय लगि दंपति अंग सेवकाई । लहहिं न कोटिन करें उपाई ॥

पुरुषभाव सह तिय अंग सेवा । मिलै न जीवनि सय सुरदेवा ।

युगल उपासक जो मजाना । सेवहिं दोट दोट अंग समाना ॥

युगल रूप सेवा अधिकारा । पावहिं जिन्ह तिय भाव मुभारा ।

—वृ० उ० २०, पृ० ११६-११८

४-नाथवेन्द्र २० १०, पृ० २०

इससे यह स्पष्ट है कि सत्रियों प्रथम से तीसरे आवरण तक, सत्ता चौथे आवरण तक और दास पाँचवें आवरण में स्थित रहते हैं। कामदेन्द्र जी ने ही अन्यत्र शांत और वात्सल्य भाव के उपासकों की स्थिति की चर्चा करते हुए उन्हें महल के बाहर नगरस्थ प्रासादों का निवासी बताया है। राम, कनक-मवन के गोपुर के बहिर्देश में महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठादि स्नेहिमो की पूजा, करते दिखाये गये हैं।

गोपुर बहिर्देश सब आये। पुर श्री अवध पूजि सुख पाये।

अवध राज गोपुर पुर पूजे। मानि धन्य हम सब नहिं दूजे ॥

पुनि श्री विद्यामिश्र पूज्य विमु। श्रीवशिष्ठ श्रीरंगदेव प्रभु ॥^१

शांत रस के उपासक साकेत के नागरिक माने गये हैं—

पंचम बहिर शांत जेहि नामा। सो जनपद बहु व्यक्ति ललामा।

गीण मुख्यरस के अधिकारी। क्रमते पंचभाव रतिकारी ॥

यद्यपि प्रजा शांत रस दायक। तद्यपि कछु माधुर्य सुभायक ॥^२

इन विवरणों के आधार पर साकेतधाम में कनकमवन के दायनपक्ष से लेकर सिंहद्वार और नगर तक पंचभावोपासकों की दिग्दर्शित रूप में स्थिति का क्रम इस प्रकार ठहरता है—

१-सत्ता २-सत्ता ३-दास ४-स्नेही ५-प्रजा

तदर्थ दृष्टि से भी परिकरो के धामप्रवेश में यही तारतम्य दिखाई देता है। उपासना का साध्यतत्त्व युगलविहारलीला अथवा रासदर्शन होने से, इन विषय में दो मत नहीं हो सकते कि, अतर्तम प्रदेश में सत्रियों का ही प्रवेश विहित हो सकता है। युगपमानना से वहाँ प्रवेश करने पर व्यभिचारी वृत्ति सजग हो जायगी और यह मावसाकर्य साधना को नष्ट कर देगा। इसी लिये प्रथम पक्ष में सत्रियों का रहना समाधान प्रतीत होता है। रगियों ने सत्रियों में भी केवल अप्रवर्णीय मंत्रियों की उस रहस्यलीलागुरु की सेवनायें माना है। इसका कारण फदाचित् यह है कि इस असोधारस्था में जीवनप्रवृत्तियाँ जाग्रत नहीं होतीं, अतएव रास के समय कैरव्य में उनकी भावना में किसी प्रकार का विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। सत्ताओं ने इसी तत्त्व को ध्यान में रक्ते हुए सब से छोटी आयु के (मंत्रियों के प्रायः समन्यरक्त) प्रियनम-सत्ताओं को प्रथम पक्ष की सेवा का अधिकारी बताया है। उसके बाद के आनन्दों में क्रमशः वयस्क सत्रियों और सत्ताओं को स्थान दिया गया है। दास, विरर होने से महल के बाहर तो नहीं किये गये हैं, किन्तु अन्तिम द्वार पर उनकी

नियुक्ति यही सिद्ध करती है कि माधुर्यसाधना में समीपवर्ती परिकरों में उनका स्थान सबसे निम्नकोटि का है। वात्सल्य और शांतभाव के साधकों की गिनता परिकरों में नहीं की जाती। इसलिये वे 'महल' के बाहर दिखाये गये हैं। इन दोनों में भी सम्बन्धभावना की दृष्टि से वात्सल्यनिष्ठ साधक युगलसरकार के अधिक समीप आते हैं। अतः उनकी स्थिति बनकमवन के निकटस्थ प्रासादों में निश्चित की गई है। उपास्य के दर्शन तथा स्मरण से संतुष्ट हो जाने वाले शांत रस के भक्तों को सबसे दूर नगरस्थ प्रजा की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक भक्तिरस की अपने क्षेत्र में पूर्णता स्वीकार करते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि, स्वरूपानन्द की प्राप्ति के लिये उनका महाभाव में परिणत होना अनिवार्य है। न्यष्टिदृष्टि से उस की सिद्धि के लिये यह आवश्यक है, कि वे पूर्वोक्त क्रम का भेदन करें।

साकेत-लीला-प्रवेश

भारतीय अभ्यात्म-साधना में, परात्पर ब्रह्म नित्यलीलानुरक्त माना गया है^१ और उसने दिव्यलोक की कल्पना लीलाभूमि के रूप में की गई है।^२ लीला राग्य, योगियों अथवा तन्मय साधकों द्वारा ब्रह्म विहार का हेतु चिदाकाश में की गई, सत्संगामय सृष्टि है। चिन्मयी रचना होने से, वह नित्य एव ज्योतिर्मय होती है। उसके केन्द्र में स्थित महाप्रकाशपूर्ण बिन्दु से सत्त्व मय ज्योति की असंख्य विरामे निपलती रहती हैं। शानी, इसे अधरब्रह्म और भक्त, नित्यलीलानुरक्त साधार ब्रह्म का प्रकाश मानते हैं। अलङ्कारज्योति की इस रजोगुणमयी प्रसरणक्रिया को तमोगुणस्वरूप प्राकारों से अवबद्ध कर योगी लोकरचना करते हैं। उसके भीतर ब्रह्म की विहारभूमि तथा उसके परिकरों के निवासस्थलों की व्यवस्था की जाती है। यहाँ की समस्त विभूतियाँ

१-एकौ देवो नित्यलालानुरक्तो भक्तव्यापी भक्तद्वयान्तरात्मा

—'विष्णुसाधना'

२-दिव्यलोक की कल्पना के सूत्र वैदिकसाहित्य में भी मिलते हैं।

"तद्विष्णो परम पदं सदा पश्यन्ति सुरा "

—ऋग्वेद, १।२२।२०

"शिवादस्यामृत दिवि" ।

बही, १०।१०।१

ब्रजुर्वेद, ३।१।३, अथर्व०, १९।१।३

तैत्तिरीय आरण्यक, ३।१।२।१

भवन, कुत्र, वन, उपवन, सर सरितायें, पर्वत, पशु पक्षी तथा पद्मभूतादि, तेज
 य ही विभिन्न रूप होते हैं। इसीलिये इस दिव्य देश को धाम (प्रकाश) की
 सहा दी गई है। विभिन्न संप्रदायों के आचार्यों ने धाम के अधिष्ठातृदेव को
 नारायण, विष्णु, राम, कृष्णादि नामों से अभिहित किया है और उनकी श्रुतियों
 को चेंकुंठ^१, गोलोक अथवा सान्त का सहा दी है। रामभक्त सान्तलोक
 को अपने आराध्य की नित्य लीलाभूमि और उसमें प्रवेश अपनी साधना का
 लक्ष्य मानते हैं।

लीलाधाम के दो रूप (साकेत और अयोध्या)

रहित भक्त के अनुसार श्रीजीताराम अतारि की तथा अतार लाला
 र दो स्थान हैं—एक दिव्य लोक में सान्त और दूसरा भूलोक में अयोध्या।
 साकेत को परा अयोध्या भी कहते हैं। प्रथम उनकी भोगस्थली और दूसरी लीला
 स्थली है।^२ मगधान की अतारिलीला का स्वरूप नित्य माधुर्यमय है, अनएव
 गायकता की नित्यक्रीलास्थली है।^३ अतारिलीला से सम्बद्ध होने के कारण
 द्वितीय लीलाभूमि अयोध्या का आनिर्माण तिरोभाव होना रहता है।^४ ऐश्वर्य की
 दृष्टि से दोनों समान हैं।^५ युगलसरकार की मानवी लीला में मर्षा की
 प्रधानता होने से अयोध्या को धर्मस्थान माना जाता है।^६ गंधर्व में साकेत
 परब्रह्म राम की माधुर्य और अयोध्या ऐश्वर्यलीला की भूमि है।

साकेत का साधनात्मक महत्त्व

अयोध्या अथवा साकेत का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
 यहाँ उक्त का वर्णन, दिव्य प्रकाश से घटित देवताओं की पुरी अथवा रथ के रूप
 में किया गया है और उसे अष्टचक्रों तथा गवद्धारों से युक्त बताया गया है—

१-तत्र मध्यमपादमदेदोऽमिततेजः प्रवाहकतया निर्वयेकुंडो विभाति।

—श्रियाद्विमूर्तिमहानारायणोपनिषद् भ० १

२-उ० प्र० सि०, पृ० ९१

४- उ० प्र० वि०, पृ० ९१

३-रा० न० सा० स०, पृ० ४२

५-पृ० प्र० स०, पृ० ८०

६-पृथ पुण्यतया पुर्य होत्राण्यापतनानि च।

मर्दकान्दिकमस्तानां सत्त्वप्रकाशानि हि।

धर्मस्थानमयोध्यात्यै रक्षं मुक्तिर्दं स्यूतम्।

—पृ० प्र० स०, पृ० ८०

अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या ।
तस्या हिरण्मय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥^१

वाल्मीकिरामायण में उसे अष्टपाद पुरी कहा गया है ।^२ यह 'अष्टचक्रा' का ही दूसरा रूप है ।

गुणितसहिता में उसकी स्थिति और महत्त्व पर कुछ अधिक विस्तार से प्रकाश डाला गया है । साकेत से उसकी अभिन्नता प्रतिपादित करते हुए, उसे त्रिपादबिभूति से ऊपर और गोलोक के मध्य में स्थित, कहा गया है—

वरेण्या सर्वलोकाना हिरण्मयचिन्मया जया ।
अयोध्या नन्दिनी सत्या राजिता अपराजिता ॥
कल्याणी राजधानी या त्रिपादस्य निराश्रया ।
गोलोकहृदयस्था च सत्या सा साकेतपुरी ॥^३

इसी के आधार पर परवर्ती रामभक्ति-साहित्य में यह सीताराम की निहार स्थली मानी गई है ।^४

अथर्ववेद के पूर्वाक्त छंद में अयोध्या की स्थिति और पनावट का जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उससे अतर्गत उस पुरी के साधनात्मक महत्त्व के सूत्र विद्यमान हैं । 'अष्टचक्रा' और 'नवद्वारा' की व्याख्या पारमार्थिक एवं भौतिक दोनों अर्थों में की जा सकती है, किंतु भक्तों ने उसके दूसरे रूप को ही अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । अयोध्या को मानव शरीर का प्रतीक मानकर उसके अतर्गत मूलधार से लेकर त्रिकोणकिन्दु अथवा शिवशक्ति के केन्द्र तक आठ चक्रों की स्थिति बताई जाती है । मध्य में ब्रह्मपुर चक्र है ।^५ यही ब्रह्म का निवासस्थल है ।

अयोध्या के मध्य में स्थित, कनकभवन का ही यह प्रतीक है । ब्रह्म अपना पुरुष का यही नित्य वासस्थान है । वाल्मीकि ने पुरुष का अर्थ 'पुर में शयन करने वाला' किया है ।^६ रामभक्त रसिकों ने इसी सिद्धान्त को आधार मान कर, साकेत के मध्य में स्थित कनकभवन के केन्द्र में, शयनकक्ष का कल्पना की है और उसमें परम पुरुष राम की अपनी 'मूलप्रकृति' सीता के साथ शयनलीला की खोजी प्राप्त करना ही साधना का उद्देश्य माना है । यह

१-अथर्ववेद, १०।२।३१

२-अयोध्यादर्शन (में उद्धृत), पृ० १

३-या० रा० १।५।१६

४-यही, पृ० १

५-दि हिन्दू टेम्पुल, भाग १, पृ० ४७

६-निरुक्त, १।१३

अनन्यथा कनकमय के अष्टवर्णों अथवा कुंजों में से एक है, जहाँ अहर्निश लोलापुरुष की विभिन्न क्रीड़ाएँ चलती रहती हैं।

साधक पहले आचार्य के आदेशानुसार विभिन्न प्रकार की साधनापद्धतियों का अवलम्बन लेकर अपने शरीर के भीतर हृदयरुमल में आराध्ययुगल का दर्शन करता है। साधना पूरी हो जाने पर अपने दिव्य परिकर रूप का साक्षात्कार कर लेने पर वह उसी रूप से सावेत की लीला भूमि में प्रवेश करता है। ये परिकर मूलप्रकृति और पुष्प के ही अंश होते हैं।

सारांश यह कि दिव्य साकेत का दर्शन, सर्वप्रथम पिंड में कर लेने के बाद ही साधक उसके पारमार्थिक रूप के साक्षात्कार का अधिपति होता है। अतएव साधना की दृष्टि से भी उसका महत्त्व कुछ कम नहीं है।

साकेत-परिचय

साकेतलोक जीनब्रह्मण्य प्रकृतिमहल से परे है।^१ विश्वर्षामा के प्रथम भाग में महर्लोक, कनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, कुमारलोक, उमालोक और शिवलोक हैं। इन लोकरचनाओं के ऊपर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अह्वार और महत्तार के सप्त आवरण हैं।^२ इनके ऊपर कार्यकारण का अभिमान रखनेवाले जीवों का परम वैष्णव्योक्त है, जिसमें सहस्रसूदां, सहस्र नेत्र और सहस्रपदवाले भगवान् विष्णु का निवास है।^३ उनके निमेष मान में सर्वलोक लब्धिभूत होकर व्यवस्थित होते हैं। उन महाविष्णु से लोक के रूप निर्वाहक ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं।^४ इसके ऊपर योगियों का दिव्यलोक है। वहाँ महाशक्तियों सहित निवास करते हैं।^५ इसके ऊपर पराशरमय महावैकुण्ठसंसार लोक है, जिसमें रामदेसादि चतुर्व्यूह शक्तियों गद्गित विहार करते हैं।^६ इन सबसे ऊपर प्रकृति से परे, मनवागी से अगोचर, ज्योतिरारूप, सनातन गोलोक सुशोभित है।^७ इसी गोलोक के मध्य में साकेतधाम स्थित है।^८ साकेत के चार आवरण हैं जिनके अन्तर्गत समा मुख्यभरतारों की स्थिति है।^९ यह गोलोक या अतःपुर है। परासर ब्रह्म श्रीरामचन्द्र, अम्बनी आदिनी शक्ति सीता जी तथा अन्य परिकरों सहित, वहाँ निवास करते हैं।^{१०} उनसे तेज से समस्त गोलोक आलोकित है।

१-रामनवरत्न सास्रप्रद, पृ० २९

१-रामनवरत्नसार संप्रद, ३१ (१३)

२- वही, पृ० ३० (७)

७- वही, पृ० ३१ (१४)

३- वही, पृ० ३० (९)

८- वही, पृ० ३१ (१५)

४- वही, पृ० ३० (१०)

९- वही, पृ० ३२ (१६)

५- वही, पृ० ३१ (१२)

१०-उ० प्र० सि०, पृ० ३४९

वनकमवन की स्थिति

साकेत के अन्तर्गत मध्यभाग में वनकमवन नामक एक दिव्य माता है।^१ यह श्रीसीताराम का रगमहल अथवा विहारमदन है।^२ इसके मध्य में सदावरदाता वल्लभ है, जिसके नाचे परम दिव्य मण्डप है।^३ उसके मध्य में एक अत्यंत प्रनाशमान रत्नसिंहासन है, जो कि चन्द्रमा के समान प्रभापूर्ण वह सिंहासन, छत्र और चामर से मण्डित है। उसमें ऊपर मण्डप में मोतियों की मालाओं का वितान बने हैं।^४ उसमें सहस्र दल का एक कमल है जो उन्नत पर्णिकाओं से युक्त है।^५ प्रत्येक पर्णिका में दो मुद्राएं हैं। पहली सूर्यमुद्रा है, दूसरी अग्नि और इन्द्रमण्डल की मुद्रा है। इन मुद्राओं से वह पद्म चमकित है। उसका मध्य में सदायारा रूप निन्दु शोभित है। इसमें मध्य में, कामाक्षी में सदायारूप से नमस्कृत जानकी जी की चारों दिशों, प्रेमसिंहासन मुद्रा में आगमचन्द्र दिखाते हैं।^६ नर अन्न पुर, पुष्प अगोचर हैं, नरकावासों से वर्जित हैं। यहाँ जबल महापुरुष श्रीरामचन्द्र ही निवास करते हैं। वे अनन्त सखियों से युक्त, शांता जी का साथ रासलीला में मग्न रहते हैं।^७ सखियों के वृन्द चिदात्मक, प्रकाशरूप एक नयनानन्द दायक हैं। वे राम की नित्य उपासिकाएं हैं। यहाँ का वृक्ष, लता, गुल्म आदि सभी नित्य सखिदानन्दमय हैं।^८

साकेत के चार द्वारों पर स्थित चार विहारभूमियाँ

चारों दिशाओं में साकेत के चार द्वार हैं। रक्षा के लिये उन पर चार अतः रग पारंगत नियुक्त हैं। पूर्व द्वार पर मुनीश, पश्चिम द्वार पर बिभीषण, उत्तर द्वार पर अगस्त्य और दक्षिण द्वार पर हनुमान का पहरा रहता है।^९ इन चारों द्वारों का निम्न ही भगवान की चार लीलाभूमियाँ स्थित हैं। पूर्व में मिथिला, पश्चिम में कुन्दावन, उत्तर में महावैकुण्ठ और दक्षिण में चित्रकूट है। दक्षिण द्वार का पास ही सतानकवन नामक क्रीडास्थली है। साकेत की पश्चिमोत्तर दिशा में सरयू बहती है।^{१०}

१-रा० म० सा० स०, पृ० ४० (६३)

२-उपासना त्रय सिद्धांत, पृ० ८६

३-यही, पृ० ४०

४-रा० प० सा० स०, पृ० ३१ (१६)

८-द० त्र० वि०, पृ० ८६

५- यही, पृ० ३२ (१९)

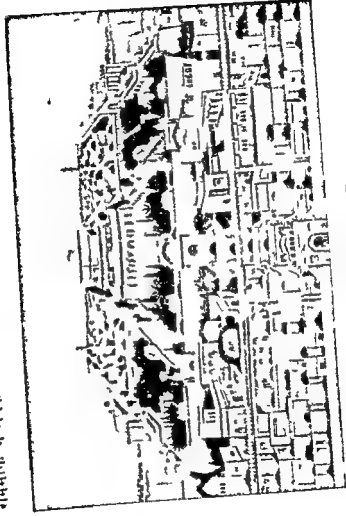
९-यही, पृ० १४२

६- यही, पृ० ३१ (१०)

१०-यही पृ० १४२

७-राम नवरत्नसार संग्रह, पृ० ३३ (२४)

रामभक्ति म रामिक सम्प्रदाय

निय राम कनक भय

(१० २७६)

साकेत में पंचभारोपासकों के पूज्य स्थान

साकेतलोक में पंचभक्तिरसों के उपासकों की आराधना के स्थान नियत हैं। शृङ्गारी भवना सतीभाव के वनवसन, मत्स्यभाव के रगभवन, दास्य भाव के रत्नसिंहासन और वात्सल्यभाव के भक्त जन्मभूमि की पूजा करते हैं। शातभान के उपासकों के लिए अयो यापुरी में सचन भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण रूप का ध्यान करने का विधान है। उनके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है।^१

लीला में भगवत्स्वरूप

श्रीरामचन्द्र के उभय लीलास्थलों—अयोध्या और साकेत की स्थिति के अनुसार लीला में भी उनका दो स्वरूप होते हैं।^२ प्रथम लीला का नायक उनका मर्यादापुरुषोत्तम रूप रहता है और द्वितीय का लीलापुरुषोत्तम रूप। एक से विद्वत्सच्चालनोपयोगी ऐश्वर्य गुणों का प्रकाश होता है और दूसरे से साकेत की माधुर्यलीला का संचालन होता है। प्रथम ईश्वरत्व उनका महिरग रूप है, दूसरा लीलानायकत्व उनका अन्तरंग आत्मस्वरूप अथवा 'स्वरूप' है।

अपनी इन दोनों लालाभा में व लाजसिद्ध रीतिया तथा व्यवहारा का अनुसरण करते हैं।^३ लीला अकेले नहीं होती। अतः अद्वैत होते हुए भी उनकी विहारलीला में द्वैत का विशिष्ट व्यवहार चरता है और यह द्वैत भाव उनकी ऐहिक और पारलौकिक दोनों लालाओं में व्यक्त होता है। अनन्तारलीला में उनका शरीर से सम्बद्ध जितने मनुष्य, पशु, जीवजन्तु तथा पदार्थ रहते हैं वे ज्यों के त्यों अनन्तारी अथवा सार्वतलीला में उपस्थित होते हैं।^४

लीला का उद्देश्य

भगवान की उपर्युक्त दोनों लालाभा से दा पृथक् उद्देश्यों का सिद्धि होती है। उनकी पार्थिवलीला जीवों की शिक्षा^५ तथा उद्धार के

१-रामरसायन, पृ० ४६३

२-स० सि० च०, पृ० ५५

३-रामतरङ्गप्रकाश, पृ० १८६

४-राधवेन्द्ररहस्यसंस्कार, पत्र ५

५-मर्यादितस्तित्वह मर्यादितशिक्षण

रक्षो बधायैव न केवल विभो ।

कुतोऽन्यथा स्वात्मतः स्वआत्मन

सोतातृणानि व्यसनानीश्वरस्य ॥

—भागवत, पंचमस्कंध १९।५

लिये^१ होती है और दिव्यलीला उन्हें स्वरूपानन्द अथवा नित्य कैर्कश्युज प्रदान करन के लिये।^२ लीलापुरुष की प्रेरणा से सखियों, सतगुरु रूप में अवतरित होकर, किस प्रकार विमुक्त जीवों को उपदेश देकर उनकी दिव्य सम्बन्धभावना को जाग्रत करती हैं और उन्हें प्रियतम की माधुर्यलोला में प्रवेश की स्वरूप योग्या प्रदान करती हैं, इसकी खर्चा पहले हो चुकी है। इस प्रकार लीला का एक मात्र उद्देश्य मायाबद्ध बहिरंग जीव को अंतरंगभूमि में प्रवेश कराना है। किन्तु जीव उस आनन्द का ग्रहण भावृभाव से नहीं कर सकता। क्योंकि उस दशा में स्वाय और अहं बुद्धि दोनों जाग्रत रहती हैं। इनके रहते सम्पूर्ण प्रकारेण आत्मार्पण नहीं होना—तन्मयता नहीं आती। बिना आत्मविस्मृति के प्रभुप्राप्ति कहीं! जब उपास्य का आनन्द हा जीव का अपना आनन्द बन जाता है, लीला का रस तभी मिलता है। वह तो तदर्पित चेतन के स्वानन्द का ही आस्वादन है। “लीला तु स्वानन्दरसास्वादनम्”।

लीला में व्यक्तिगौरव

लीला के समष्टि रूप में विश्व की प्रत्येक वस्तु का स्थान नियत है। सब की अपनी उपयोगिता है। गुणागार से उद्भूत होने के कारण सब में उसके किसी न किसी गुण का एक ऐसा कण विद्यमान है, एक ऐसी विशिष्टता सन्निहित है, जो लीला में उसकी उपस्थिति अनिवार्य बना देती है। उसके बिना लीला पूरी ही नहीं हो सकती। अतएव जब तक सत्कार का एक एक अणु लीला में भाग लेने के योग्य नहीं बन जाता, तब तक ‘काल’ में पूर्णरास अथवा महारास का अवतार नहीं होता। अवतारलीला में, खंड रास ही चलता है। जिसके अधिनारी होने गिने नित्यमुक्त जीव होते हैं। किन्तु यह निश्चित है कि चित् के अग्र होने के कारण

१-दोष विभूति, भू अवधिकी, दिव्य ॥ छीला जान ।

जीवन के उद्धार दित, छीला तन अनुमान ॥

—अनन्य तरंगिनी, पृ० २

२-पाय वशिष्ठ सुनाम गुर, तिनके परिकर मध्य ।

राम सखे आनन्द भयो, लझो स्वरूप अवप्य ॥

षोडश वर्ष किशोर सद्गुरु, गुरिया जिय घनस्याम ।

पीताम्बर कटि पर धरे, तदित वरन धमिराम ॥

रसि निब्रह्म जीव मद छाकयो । पुनि साकेत केदिरस ठारयो ॥

—नृ रा मि, पृ० ४५

शनैः शनैः जीव मात्र पर उसकी कृपा होगी और उसे सन्निहित अवस्था में लीला-विहार का सेवासुख प्राप्त होगा ।

लीला के विशिष्ट धर्म

लीला के मुख्य धर्म दो हैं—संकोच-प्रसार की स्वतंत्रता और देशकाल की व्यवधानहीनता । ये दोनों लीलापुरुष की इच्छा पर अवलम्बित हैं । विस्तार में लीला का प्रत्येक अंग अनन्त रूप धारण करता है और संकोच में वह सर्वकारणरूप बिन्दु में सीमित हो जाता है । स्त्रियों-सत्ताओं के असंख्य दूष, अनन्त लोकों की उसके अंतर्गतस्थिति, उसके आवरणों में समस्त अवतारों की पुरियों का अस्तित्व आदि तथ्य प्रसार में साकेत की अनन्तता के द्योतक हैं । इसी प्रकार शयन के समय नाद बिन्दु रूप युगल सरकार में उमका केन्द्रित हो जाना संकोच की पराकाष्ठा का परिचायक है ।

दूसरी विशेषता है—देश काल के क्रम की बन्धनहीनता । प्राकृत सृष्टि में वस्तुओं की उपलब्धि क्रम से होती है और एक निश्चित समय के भीतर ये अपना स्वरूप खो देती हैं । इसमें काल का क्रम भी निश्चित है । यहाँ प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है । अष्ट प्रहर में आठ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, दिन रात, पञ्चक्र, जीव की दश अवधारणें, तथा सृष्टि-प्रलय आदि, निरन्तर प्रवहमान कालचक्र के ही विभिन्न रूप हैं । इसके विपरीत लीलाराज्य की सृष्टि ही सकलरूपत्मक और चिन्मय है । यहाँ किसी वस्तु की स्वरूपहानि नहीं होती, सभी निष्ठावस्था में वर्तमान रहती हैं । परिकरों की नित्य वयस्, लीला में सबैवस्तुओं की सर्वकाल उपस्थिति इसी गुण के प्रकाश में सम्भूत होती है ।

लीला-प्रवेश के अधिकारी

लीलाराज्य में प्रवेश का अधिकार भगवान के निरपेक्ष अनुग्रह से, आचार्य अथवा सद्गुरु की मध्यस्थता से प्राप्त होता है । वैष्णव शास्त्रों के अनुसार मंत्र और आचार्य के बिना लीलादर्शन नहीं होता ।^१ इसका कारण

१—विना श्रीमंत्रराजेन श्रीचिन्म्यामणिसंज्ञिना ।

विना द्वयानुमधानमनन्यशरणं विना ॥

विनाऽऽचार्यप्रसादेन विना घननिषेवया ।

श्रीनारायणसंभोगलीला नैवावलोक्यते ॥

यह है कि लीला, प्रपन्नो के सिद्ध देह पे साथ होती है। प्रपत्ति सगुण भक्ति की अन्तिम दशा है। इसलिये सगुणमार्गी भक्त ही भगवत्सन्निध्य प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान और योग की साधना से साधनों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। बिना इच्छा के लीलाप्राप्ति नहीं होती। अतएव उनमें वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न ही नहीं उठता। ये साकेत के चतुर्दिक् व्याप्त ब्रह्म के सत्त्वमय प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं।^१ रसिकों का आग्रह है कि वेयल रसमार्ग से परात्पन्नता का परिशीलन करनेवाले भक्त ही निराकार प्रज्ज्योति का भेदन कर नित्य साकार ब्रह्म श्रीसीताराम का साक्षात्कार करते हैं।^२

लीला के भेद

श्री वैष्णव सम्प्रदाय के रसिक आचार्यों ने गुण, प्रकाश और तत्त्व की दृष्टि में रखते हुए भगवान् की लीला के छ भेद माने हैं। उनकी व्याख्या नीचे की जाती है।

गुणों के विचार से उसके दो भेद हैं—निर्गुणलीला और सगुणलीला। निर्गुणलीला अनन्त और नित्य है। गोलोक, श्वेतद्वीप अथवा साकेत में वह नित्य स्वरूप में चलती रहता है। रामाणा जीव नित्य मुक्तावस्था में उसे प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं।^३ भगवान् भक्तों पर दया करके जब कभी पृथ्वी

१—चित मूर्ति भगवान जो रामा । ताकी प्रभा भई है नामा ।
परमात्म घन ज्योति विराजहि । कैस्यो तेज प्रहस सो छाजहि ॥
योती मङ्गल ज्ञानी छानहि । रसिक छलन रवि मूरति रामहि ।
योगी प्रणव सुमोह ज्ञानी । उचरत राम रसिक रमण्यानी ॥
योगी विदुष ज्योति भरमाये । राम यथारथ रसिकन पाये ।

—सू० १।० मि०, पृ० १६

२—योगी योगसुनिप्यक्षो यज्ज्योतिषि निमज्जति ।
परमानन्ददा सात्प्रमद्व्योतिभिरावृता ॥
तज्ज्योतिर्भेदेने शक्ता रसिका रसवेदिन ।
रामप्रसादादन्वेपां गमनं न भवेत्कदा ।
तज्ज्योतिषा प्राणरूपो राजते सीतया सह ॥

—ह० स०, पत्र ७

३—निर्गुणायास्तु लीलाया यद्यप्यन्तो न विद्यते ।
भाविर्भावस्तिरोभावो ह्यस्ति केनापि हेतुना ॥

पर अवतरित होते हैं, तब उनकी सगुण लीला का प्रानट्य होता है। यद्यपि उनकी दोनों लीलाओं के स्वरूपों में भेद नहीं होता, फिर भी इस दूसरी सगुण लीला का आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। यह लीला ब्रह्म और भुवः लोका के उद्धार के लिये होती है।^१

इसी प्रकार लीला के प्रकट और अप्रकट दो, प्रकाशगत भेद हैं ।^{१२} प्रकटलीला सगुणलीला का ही दूसरा नाम है । इसे प्रपञ्चगोचरलीला भी भी कहा दी गई है । जब यह लीला सासारिक लोगो की दृष्टि से अगोचर हो जाती है, तब अप्रकट कही जाती है । इन दोनों लीलाओं में स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । सिखा न राम की लीलाओं में ही इन दोनों प्रकार की लीलाओं का अस्तित्व माना है । उनका मत है कि युगलसरकार का लीलाविहार, निर्वधाम की भोति अवतारलीला में भी प्रकाशभेद से चलता रहा । चित्रकूपास तब उसका रूप प्रपञ्च गोचर था किन्तु उसके पदवात् यह अप्रकट अपना अदृश्य हो गई ।

तत्त्व की दृष्टि से भी उसे दो भागों में विभक्त किया गया है—तात्त्विकी और अतात्त्विकी।³ इनमें तात्त्विकी लीला 'नित्या और चैतन्य शक्तिरूपा' है। उसका क्षेत्र नित्यधाम गोलोक अथवा साकेत है। अतात्त्विकी लीला 'मायाशक्ति की कायरूपा है।' इसीक द्वारा भगवान् अनुभूति की बुद्धि भ्रमित करत है। माधारण सारा लोग भी इसका रहस्य नहीं जान पाते। सीताहरण और राम रावणयुद्ध आदि लीलायें इसी श्रेणी में आती हैं। रसिकों के अनुसार वास्तव

गोक्षोकगोत्रलोद्भूतः येतद्वीपादिकेऽस्तिवत् ।

नित्या सा सूक्ष्मरूपेण कक्षान्ते चापि वर्तते ।

ये जीवाः कृपया विष्णोर्वीक्षितः सुरसत्तम ।

यसन्ति रसमार्गीया नित्यदीडामिकादक्षिण ॥

—सू० प्र० स०, पृ० ६६-६७।

१-२समार्गेण ये द्वमीक्षन्ते परिशीक्षितुम् ।

तेषां भूमावपि निज स्थानमाविकृत मया ॥

एकेन त्रिगुणा माया तस्मात्त्रिगुणमयन्बहि ।

बह्मनां सुखभोगाय लीनानां प्रकृतौ पुरा ॥

—वही, पृ० ६७ ।

२-रामतरंग प्रकाश (मधुराचार्य), पृ० १८६, १९९ ।

३- वही,

पृ० २७३

मन तो सीता का हरण हुआ था और न स्वयंसे राम ने एक तुच्छ राक्षस के बंध के लिये धनुष बाण ही धारण किया था। यह जगत को दिखाने के लिये एक नाट्य मात्र था।

लीला व उपर्युक्त छ भेद वास्तव में भगवान् को प्राकृत और अप्राकृत लीला के ही विभिन्न नाम हैं। इनमें रसिकों की ध्येय, अप्राकृत—निर्गुण, अप्रकट अथवा तात्त्विकी लीला होती है अतएव रसिक साहित्य में विस्तृत विवेचना इसी की मिलनी है। प्राकृत लीला पर इन सतों का ध्यान कम गया है। आराध्य का दिव्य लीला के रस, काल, वय और स्थान के अनुसार निम्नांकित चार मुख्य भेद माने गये हैं।

क रसगत भेद—

भगवान् की प्राकृत और अप्राकृत लीलाओं में जिन रसों की अभिव्यक्ति होती है वे सभी ऐश्वर्य और माधुर्य इन दो पक्षों के भावर आ जाते हैं। भक्ति व पंचरस इन्हीं के अंतर्गत हैं। माधुर्यलीला अंतरंगलीला है, अतएव उसकी सहायिकाये मुख्य रूप से सखियों और किशोरियों होती हैं। ऐश्वर्य लीला, बहिरंग क्रीडा है। उसका प्रकाशन सखा, दास, स्नही और प्रदा की सहायता से होता है। अष्टयामलीला में ऐश्वर्य और माधुर्य का मिश्रण रहता है। उसमें सतयाम के इत्य माधुर्यप्रधान हाते हैं, और एक याम व ऐश्वर्य प्रधान। रस भेद की दृष्टि से पंचरस लीला का विवरण नीचे दिया जाता है—

(१) माधुर्य-लीला

इसका दो भेद है—ऐश्वर्यमिभित माधुर्य और शुद्ध माधुर्य। प्रथम, अष्टयाम लीला के विविध अंगों में व्याप्त पाया जाता है और दूसरे का विकास रासलीला में दिखाई देता है। यद्यपि रास भी अष्टयाम लीला के अंतर्गत ही है तथापि रसपरिपाक की दृष्टि से वह अन्य लीलाओं से अधिक उत्कृष्ट कहा गया है। सखियों और किशोरियों के साथ मधुरसखा और नमसखा भी इस लीला के रसभोक्ता माने जाते हैं।

(२) सख्य-लीला

यह लीला सखाओं के साथ होती है। उनके भाव और वय की विभिन्नता व अनुसार इसका चार भेद है। मधुर और नम सखाओं का शृंगार करना उनके साथ अयोध्या की गलियों में खेलना, प्रिय-सखाओं के साथ चौगान और शिकार खेलना, बाब लड़ाना, होलीसतादि खेलना, सुहृद् सखाओं व साथ

दरबार में बैठ कर राज्य-व्यवस्था करना तथा सब को साथ लेकर भोजन करना आदि सरय-मुख्य कृत्य इसी लीला के अंतर्गत हैं।

(१) दास्य-लीला

इस लीला में दासों का एकाधिकार होता है। अंतःपुर व बाहर सभी प्रकार की सेवाये इन्हीं से ली जाती हैं। प्रति दिन सप्ताओं और माइयों सहित राम उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं और मालियों, सिपाहियों, पशुओं और पक्षियों का पालन व लिए नियुक्त सेवकों तथा अन्य कर्मियों का पुरस्कार देते हैं।

(४) वात्सल्य-लीला

वासल्यलीला का आश्रय गुरुजन है। प्रातः माइयों सहित राम पिता माता का चरणार्जन करते हैं। माता पिता की गोद में बैठकर उन्हें मुखा देते हैं, पिता के साथ भोजन करते हैं। गुरु व यहाँ पढ़ने जाते हैं। शुभशुभा सरदारों के घर जाकर अपने काका काकी तथा अन्य वृद्ध गोत्रबन्धुओं का आनन्द देते हैं। रामप्रियाशरण जी ने 'सीतायन' में जानकी जी की गाल-लीला का भी वर्णन इसी आदर्श पर किया है।

(५) शांत-लीला

इसके मोक्षा, प्रजारूप में, अवस्था व नागरिक हैं। नित्य संध्या को राजसी डाट-डाट से सत्ताओं और कंधुओं सहित राम की सबारी निकलती है। उनका दर्शन पाकर पुरवाही कृतार्थ होते हैं। शिकार के लिए जब वे सेनिकों, सत्ताओं और बन्धुओं के सहित बाहर निकलते हैं तो जनपद के सभी ली पुरुष उनका राजमाधुर्य देखकर मुग्ध हो जाते हैं। शासक के रूप में नित्य दरबार लगने पर वे प्रजा की परियाद सुनते हैं और उचित न्यायव्यवस्था के द्वारा उनका हितों की रक्षा करते हैं।

ख वयगतभेद

वयक्रम से लीला के चार भेद हैं—

- १ बाललीला—४ वर्ष तक
- २ पौगडलीला—१ स १० वर्ष तक
- ३ किशोरलीला—१० स १५ वर्ष तक
- ४ यौवनलीला—१६ वर्ष

लीला में ये चारों वय नित्य हैं। बाल से आरंभ होकर यौवन तक लीला का सम्यक् विकास होता है। सोलह वर्ष पोट्टा कलाओं के पूर्ण प्रकाश का

द्योतक है। चित् देह, अपने भाव और आनु के अनुसार आराध्य की पत्न रसामिका लीला का ध्यान, भोग अथवा साक्षात्कार करता है।

रामसखे जी ने वय के साथ क्रमशः राम की छ लीलाओं का विस्तार दिखाया है—^१

१. बाललीला	४ वनलीला
२. व्याहलीला	५. रणलीला
३. रासलीला	६ राजलीला

ग कालगत भेद

दपति की दैनिकधरा व अनुसार उनकी अष्टग्रहर का लीलायें आठ भागों में विभाजित की गई हैं। इनमें मानव-जीवन व समस्त दैनिक कृत्यों का समावेश हुआ है। अष्टकाललीला का प्रथम प्रातः उत्थापनकाल से लेकर अर्धरात्रि के पश्चात् शयनलीला तक चलता है। उनका व्यास इस प्रकार है—

(१) अष्टकाल लीला

१. उत्थापन—नित्यप्रथम स्नान।
२. शृङ्गार
३. भाजन—(दिन का) कनक भवन में सीता जी के साथ।
४. शयन—(दिन में)।
५. सभा—दरबार में बैठकर मन्त्रिया व माय न्याय आर राज्यप्रत्यक्ष विषयक कार्य।
६. खेल—सगमा, भाइया के साथ बालसुलभ खेल, वनविहार, आलेख, वादिका हयशाला-अश्वशालादि का निराक्षण, रघुवंशी सरदारों के घर जाना, सप्या में सवारी पर चढ़कर सखाओं सहित अयोध्या के राजमार्गों में घूमना, प्रमोदवन में सखियों तथा सीता के साथ रास।
७. भोजन—(रात का) सीता जी, भाइयों और भ्रातृ वधुओं सहित श्रीरामचन्द्र का मातृसदन में भोजन करना।
८. शयन—वनरभवन (अत पुर) में।

१- रामहि की पट लीला सोहहि। एक एक अति हो मनमोहहि।

बाल, व्याह भरु रास प्रधान। वन, रन, राज, बीच भर जाना॥

—नृ० रा० मि०, पृ० २९

(२) षड्भुक्तुलीला

जिस प्रकार दैनिक लीला, काल की गति के अनुसार आठ भागों में विभक्त है उसी भाँति ऋतुपरिवर्तन को ध्यान में रखते हुए षड्भुक्तु लीला को भी राम के विहार में स्थान दिया गया है। भेद केवल इतना है कि प्रकृति राज्य में ये ऋतुयें कालक्रम के अनुसार वर्ष भर में एक चक्र पूरा करती हैं किन्तु लोलास्य में ये प्रतिक्षण सेवा के लिये प्रस्तुत रहती हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव लीलाविहारी की इच्छा पर निर्भर रहता है।

रसिकों ने षड्भुक्तु के अनुकूल महलों और इन्द्रजित के वस्त्रों के अलग अलग रंगों की कल्पना की है।

ऋतु	महल का रंग	वस्त्र का रंग
शरद	नील मेघ	सूती श्वेत, किमप्पाश, बाडला छोट
हेमन्त	लाल	ऊनी तथा रेशमी लाल
शिशिर	पीत	ऊनी तथा रेशमी पीत
वसन्त	गुलाबी	रेशमी गुलाबी
ग्रीष्म	श्वेत	रेशमी सूती श्वेत
वर्षा	हरित	" " हरित

इन लीलाओं का निरंतर आवर्तन होता रहता है। काल का बधन न होने से ये समय के छोटे से छोटे अंश में वर्तमान रहती हैं। इसीलिये भावना सिद्ध होने पर साधक जिस समय भी, जिस लीला में चाहे, प्रविष्ट होकर उसका आनन्दलाभ कर सकता है।

घ. स्थानगत-भेद

राम की लौकिक-अलौकिक दोनों लीलाओं में प्राकृत लीला के समस्त अवयव क्रमशः साधारण तथा दिव्य रूप में विद्यमान रहते हैं। वन, उपवन, पर्वत, नदी, सरोवर, सभी उसके क्रीडाक्षेत्र हैं। वह केवल वनस्पति के मणिमय कुर्जों में ही सीमित नहीं रहती। अंतरंग और बहिरंग लीला में जल, थल, सभी कुछ आ जाते हैं। क्रीडाक्षेत्रों के विचार से लीला दो भागों में विभाजित है—जल क्रीडा और थल क्रीडा। अंतरिक्ष लोक तो वह है ही। इसलिये तत्सम्बन्धी क्रीडा की व्यवस्था नहीं की गई है।

क—जल क्रीड़ा के स्थान

- (१) फनक भवन के भीतर, खान कुंज में स्थित सरोवर
(२) सरयू

ख—थल क्रीड़ा के स्थान

- (१) फनक भवन के अष्ट कुंज ।
(२) सरयू तट पर स्थित चारह वन—

शृंगारवन, तमालवन, रसालवन, चम्पकवन, चन्दनवन, पारिजातवन, अशोकवन, विचित्रवन, पदमवन, अनंगवन, नागकेशवन और विहारवन ।^१

- (३) द्वादश उपवन—

वृन्दा (तुलसी) वन, जह्नीवन, लवंगवन, कुन्दनवन, कदलीवन, दमर्तीवन, चम्पावन, फेदारवन, सेइतीवन, नेवारीवन, गुहावन और माधवीवन ।

- (४) प्रमोदवन—मुख्य रासस्थली ।

- (५) सतानक वन

- (६) मिथिला—साकेत के पूर्व द्वार पर ।

- (७) चित्रकूट— " दक्षिण द्वार पर ।

- (८) वृन्दावन— " पश्चिम द्वार पर ।

- (९) रत्नागिरि—साकेत की प्रकाशपूर्ण पर्वतीय क्रीड़ा भूमि ।^२

लीलापुरुष

साकेतलीला के नायक भीरामचन्द्र परमेश के स्वयं साधारण रूप हैं ।^३ निराकार ब्रह्म उनकी छाया मात्र हैं । ये द्विभुज हैं, लीला का रूप यही है ।^४ चतुर्भुज नारायण और अष्टभुज भूमा भगवान् उनके ऐश्वर्योपास से उत्पन्न हैं । उनमें शास्त्र की प्रधानता रहती है अतएव माधुर्यलीला के वे सर्वथा अनुपयुक्त हैं ।^५ भगवान् राम के व्यक्तित्व में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का पराकाष्ठा है । इह और पर दोनों लीलाओं में उनका ऐश्वर्यमिभित माधुर्य एक समान रहता है । रास के समय वे अनन्त रूप धारण कर सीता की अद्भुत सखियों के साथ क्रीड़ा करते हैं—उनके ये रूप भी स्वरूप अथवा तदेकामरूप होते हैं, असावतार नहीं ।^६

१-पृ० स० प०, पृ० ५९

२- वही, पृ० ५९

३-अन्य तरंगिनी, पृ० ४

४-नृ० रा० मि०, पृ० ६

५-सि० उ० दी०, पृ० ११

६-पृ० उ० २०, पृ० ८१

राम—अनुवृत्त नायक (भानुवत्त की रममजरी के आधार पर १८वीं शदी में निर्मित बगोहली शैली का चित्र) भारतकलाभवन काशी के मीजम्य से ।
(पृ० २८३)

राम का नायक रूप

ये दक्षिण नायक हैं ।^१ रसिकों के अनुसार उनका एकपक्षीकृत चिदादास्पद है । बालअस्त्री बी ने सहस्रों मुनिकन्याओं, राजकन्याओं, नागकन्याओं तथा गंधर्व कन्याओं को उनकी पाणिग्रहीता भार्या माना है ।^२ मधुराचार्य ने 'सुन्दरमणि सदर्भ' और 'रामपरत्व प्रकाश' में 'वाल्मीकिरामायण'^३ तथा अन्य रामकथाओं^४ से अनेक प्रमाण देकर इसकी पुष्टि की है कि सीता जी के अतिरिक्त उनको अन्य स्त्रियों भी थीं । रामसत्त्वे बी ने उनकी आठ पटरानियों का उल्लेख किया है ।^५ किन्तु उनमें सर्वप्रधान सीता ही थी, इसे सभी रसिक एक स्वर से स्वीकार करते हैं क्योंकि सीता जी पराशक्ति हैं, राम की सभी स्त्रियाँ उन्हीं की अश्रु अवया अङ्गसे उत्पन्न हुई हैं, स्वीकृत होते हुए भी पति से उनका मिलन

१—ऊँहें दक्षिण नायक रस छोटा । कहहि राम सुन्दर मृदु शीका ॥

—मृ० रा० मि०, पृ० ४१

भानुदत्त ने इसमञ्जरी में राम का वर्णन अनुकूल नायक के रूप में किया है ।

२—सि० त० दी०, पत्र ३१

३—यः सुखेपूषयानेषु क्षेते चन्दनरुषितः ।

सैव्यनानो महाह्रीभिः क्षीभिर्मम सुलोत्तमः ॥

हृष्टा. खलु भाविष्यान्त रामस्य परमा स्त्रियः ।

—सुन्दरमणिसंदर्भ (मधुराचार्य) में वाल्मीकिरामायण से उद्धृत, पृ० १८४

४— सद्गैर्भूषितकन्याः तस्ये श्री हरेर्धर्मम् ।

कृत धर्मसहस्रेस्तु सम्यगप्राप्तितो हरः ॥

संतुलोप ततस्थाम्यः श्रीर्गभुर्भक्त्यरसकः ।

वैदेह्यान्तु सखीभूत्वा प्रापयथ स्वमनोरथम् ॥

मुक्ते जातास्तस्मिन्तेषां विदेहानामनात्मनाम् ।

चन्द्राणां श्री हरेर्देव्याः सीताया अतिवल्लभा ॥

निष्पादन्दस्वरूपेण श्रीरामेण तथा पुनः ।

रमन्ते सह नित्यास्ता रूपयौवनशक्तिनीः ॥

—सुन्दरमणिसंदर्भ (अगस्त्य संहिता से उद्धृत), पृ० २१०

५—एक रात आठहू पट्यानी । मिलन चाहति प्रभु सों रति सानी ॥

—मृ० रा० मि०, पृ० ४२

सीता जी के माध्यम से ही होता है, अतः वे सीता जी से अभिन्न हैं।^१ इस तर्कप्रणाली से असंख्य नायिकाओं के भर्ता होते हुए भी राम का एक परी-मत्र अनुष्ण सिद्ध किया गया है।

स्वकीया प्रेम का महत्त्व

बालभली जी ने स्वकीया प्रेम को परकीया रति से अधिक प्रगाढ़ और मर्यादाबद्ध माना है। कृष्णावतार के परकीयाप्रेम से रामावतार की स्वकीया रति की तुलना करते हुए उन्होंने प्रथम में मर्यादाहीनताबलित भय और सकोच को प्रचलता को रसपरिपाक में बाधक बताया है। इसके विपरीत रामावतार में स्वकीया नायिकाओं के साथ महलों में स्वच्छन्द विहार का वातावरण रसनिष्पत्ति के अधिक उपयुक्त कहा गया है। उनका मत है—

इहाँ हजारन भूप कुमारी । सिया संग आई सुकुमारी ।
पुनि घहु खटस मुरन की कन्या । बिधि करि कृपा दर्ई जग धन्या ।
शंसु कृपा पुनि वेतिक आई । अगनित गोप सुता पुनि पाई ।
भिन्न भिन्न मणि महलन राखी । रमहि राम तिनके मृदु भारी ।
पर नारिन मैं नेह खुचारी । पर हर सदा वसै उर भारी ।
वेद धर्म कर छेद पहोरी । दोष नहीं तौ निंदा कोरी ॥^२

महात्मा अवधशरण भी परकीयासम्बन्ध में वास्तविक प्रेम का निपास नहीं मानते, किन्तु वे यह भी नहीं स्वीकार करते कि सीता के अतिरिक्त राम की कुछ अन्य भार्याएँ भी थीं।^३ 'वाल्मीकिरामायण' से ही कुछ श्लोक उन्होंने राम के एकपत्नीमत के समर्थन में उद्धृत किये हैं।^४

१—किञ्च यथा भारदपंचरात्रीयलक्ष्मीसंहितायाम्—

"चतुर्दिशं तु तस्यैव धीः कीर्तिश्च जया तथा ।

मयैव कृत्वा रूपाणि भुङ्ग्येह तं विष्णुना ॥

इत्यादिना ध्रियैवोक्तं मयैव । ध्रियादिरूपाणि कृत्वा विष्णुना भोगः क्रियते.....तथा सीतैव तानि तानि रूपाणि कृत्वा रामेण भोगं करोति । अतो न ताः परनार्यः अपि तु सत्पत्न्यः धीसीताया एवांशभूताः ।"

रामसत्यप्रकाश (अधुनाचार्य), पृ० १५९

२—सि० त० दी०, पत्र ३१

३—स. सि. चं०, पृ० ००

४—कश्चित्तपरदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते ।

कस्मात्स दण्डकारण्ये आता रामो विवासितः ॥

लीला नायिका

साकेतलीला की नायिका सीता जी हैं। वे राम की परा आह्लादिनी शक्ति हैं।^१ श्री, भू, लीला आदि की वे अधिष्ठातृदेवी हैं।^२ इच्छा, ज्ञान और क्रिया^३ इन तीन शक्तियों से समन्वित मूलप्रकृति रूप में वे परम पुरुष श्रीरामचन्द्र की नित्यभोग्या हैं। उनका आविर्भाव ही ब्रह्म की रमणेच्छा से हुआ है। लीला में एक ही परमतत्त्व पतिपत्नी तन धारण करके आत्मविहार करता है।^४ सीता जी की अगजा ३३ शक्तियों उनकी नित्य सत्तियों अथवा लीलासहायिकायें हैं।^५ इनके अतिरिक्त रास में अपने अंगों से वे सहस्रों उपशक्तियों उत्पन्न कर प्रियतम को सन्तुष्ट करती हैं।^६

‘न रामो परदारान् स चक्षुर्म्यामपि पश्यति ।

‘न सीताया परां मायां वधे स रघुनन्दनः ॥

श्रीमद्भागवतेऽपि—

एकपत्नीव्रतधरो राजपिचरितः शुचिः ।

स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरन् ॥

—स० सि० चं० में उद्धृत, पृ० ७०

१—आह्लादिनी शक्तिरूपा, जानकी यस्य धामतः ।

तं रामं सच्चिदानन्दं, नित्यं रामेश्वरं भजे ॥

—इ० सं०, पत्र २१

२—भूः श्रीर्ललिशरी देवी, लक्ष्मी कक्षसमर्पिता ।

प्रह्माण्डकोटिभाण्डस्यसर्ववस्तु महेश्वरी ॥

—उपासनात्रयसिद्धान्त, पृ० ९०

३—इच्छाज्ञानक्रियानास्त्रयः यद्भावसाधनम् ।

तद्गुण सत्ता सामान्य सीतातत्त्वमुपास्महे ॥

—सीतोपनिषद्, पृ० २

४—एकाकी नहिं रमन होइ, बहव सहायहि सोइ ।

रमत एक ही प्रह्व तहैं, पति परनी तन होइ ॥

—नेहप्रकाश, पृ० २

५—उ० म० सि०, पृ० ९०

६—रामस्य हृदयि ज्ञात्वा, जानकी स्वागतो सृजन् ।

नार्यंष्टादश सहस्रोत्तर शतैर्युतमष्टोत्तरम् ॥

—इ० सं०, पृ० १०

सीता जी स्वाधीनपति का नायिका हैं। उनके अलौकिक सौन्दर्य, अनुकूल आचरण और सुशीलता से राम सदैव दशीभूत होकर रहते हैं।^१ जीव उन्हीं के पुरुषकारत्व से धामलीला में प्रवेश पाते हैं।

लीला परिकर

लीला में परिकर तत्त्व की स्थिति नायक और नायिका के मध्यस्थ रूप में है। यहाँ उसकी विविध उपयोगिता—नायक नायिका के संयोग, लीला की व्यवस्था और कैरव्य में, है। लीला के अन्य अंगों की तरह परिकर तत्त्व भी बहुत व्यापक है। जड-चेतन, जगत् के जितने जीवों और पदार्थों से मनुष्य का नित्य जीवन में प्रयोजन पड़ता है, वे सभी साक्त में कैरव्य के लिये एकत्र रहते हैं। परिकर पद नित्यमुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है अतएव उनकी सेवायें दिव्य दम्पति की अनन्तलीला के साथ अनन्तकाल तक चलती रहती हैं। लीला में परिकरों का कार्य उनके भावानुसार निश्चित रहता है और उनके पद के साथ इसका स्वरूप भी नित्य होता है।

परिकरों के तीन वर्ग हैं—सामान्य, सम्बन्धमूलक और प्रसाधनमूलक।

(अ) सामान्यपरिकर

लीला के सामान्य परिकर देश, काल और पंचतत्त्व हैं। वे अपने चिन्मय रूप में नित्य उपरिष्ठ रहते हैं और लीलापुरुषोत्तम की इच्छानुसार, क्षण-क्षण में विविध परिस्थितियों तथा वस्तुओं का रूप धारण कर, लीलाविस्तार तथा रसोत्कर्ष में सहायक होते हैं।

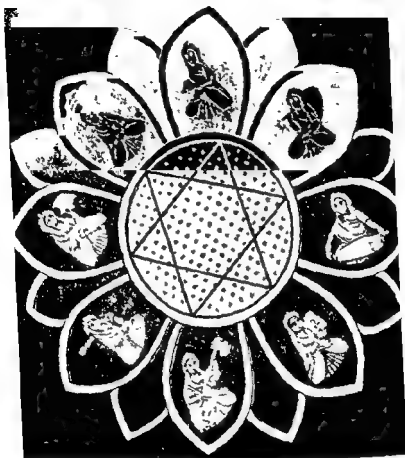
(आ) सम्बन्धमूलक परिकर

परिकरों के इस वर्ग के अंतर्गत वे सभी स्त्री पुरुष आ जाते हैं, जिनका किसी न किसी रूप में, राम और सीता की अवतारलीला से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा है। सम्बन्ध की विविधता के अनुसार उनकी पाँच श्रेणियाँ हैं—सखी, सखा, दास, गुरुजन, और प्रजा। भक्ति रसों का विकास इन्हीं पंचसम्बन्धों को लेकर हुआ है।

^१—जनक सुता समदेवता, बहो कौन जग और।

जाके बस रघुवीर पिय, ब्रह्म रत्न सिर और॥

—टीका नेहपकात, पत्र ४५

अष्ट सत्त्वियो का सेवा स्वरूप—

नीचे से बाये वृत्ताकार—

१. चार शीला—वीणा
२. हेमा—मुर्छल
३. क्षेमा—व्यजन
४. वरारोहा—छत्र

५ पद्म गंधा मुगध

६. सुभगा—चमर

७ चन्द्रमाला—मृदंग

८. लक्ष्मणा—दर्पण

मध्य में कर्णिका पर युगलासन

(पृ० २६१)

१. सखी

सीता जी और श्रीरामचन्द्र जी की मुख्य सखियों की संख्या १६ है। इनमें ८ सीताजी की हैं, आठ रामचन्द्र जी की।

(क) सीता जी की अष्टसखियाँ (ये कैकय से मुक्त रहती हैं) श्रीमसादसरी, चन्द्रकला, विमला, मदनकला, विश्वमोहिनी, उर्मिला, चंपकला और रूपलता।^१

सीता जी की सखियों का एक दूसरा वर्ग नित्य सखियों का है। ये उनकी अगजा हैं। रामलीला में प्रियतम की भोग्या रूप में भाग लेने का अधिकार इन्हीं को है। इनकी संख्या ३३ है—^२

१. श्री	१३. विद्या	२५. नन्दिनी
२. भू	१४. कान्ता	२६. शोभा
३. लीला	१५. इला	२७. विमला
४. उत्कृष्टा	१६. विलम्बिनी	२८. पुण्या
५. क्रिया	१७. चन्द्रिका	२९. शुभदा
६. उन्नति	१८. वान्ता	३०. शोभना
७. पर्वी	१९. मूरा	३१. महोदया
८. सख्या	२०. भीषणी	३२. आहादिनी
९. अनुग्रहा	२१. धमा	३३. मालिनी
१०. ईशाना	२२. कलावती	
११. शाना	२३. योगा	
१२. फीर्ति	२४. शाता	

(ख) श्रीरामचन्द्र जी की अष्टसखियाँ (ये कैकय करती हैं)

चारुशीला (वीणा सेवा)	पद्मगधा (सुगन्ध सेवा)
हेमा (मुठल ")	सुमगा (चमर ")
सेमा (व्यञ्जन ")	चन्द्रकला (मृदंग ")
वरारोहा (छत्र ")	लक्ष्मणा (दर्पण ")

१-भायना पचीसी, पृ० ३, ४

२-रामचरितमानस सटीक (रामचरणदास), पृ० २५८

आचार्यों में इनके नामों के विषय में मतभेद है ।^१

इन षोडश सखियों के अतिरिक्त दंपति की १६ मंजरी सेविपाओं का विवरण कामदेन्द्रमणि जी ने इस प्रकार दिया है^२—

१. रसमंजरी	९. दुतिमंजरी
२. ललितमंजरी	१०. क्रियामंजरी
३. रंगमंजरी	११. पुष्पमंजरी
४. गुणमंजरी	१२. वेल्लिमंजरी
५. रतिमंजरी	१३. प्रभामंजरी
६. मोदमंजरी	१४. विरदमंजरी
७. रूपमंजरी	१५. पद्ममंजरी
८. अलंकारमंजरी	१६. कृपामंजरी

सेविपाओं के वर्ग में ही किंकरियों की भी गणना की जाती है । इनकी भी संख्या १६ है—आठ भीसीता जी की ओर आठ भीरामचन्द्र जी की ।^३

(क) भीसीता जी की किंकरियाँ—

१. भद्रा	२. कोमला	३. कीर्तिप्रभा	४. मुकुन्ददा
५. विशदा	६. माधवी	७. विरजा	८. शुभदा

(ख) भीरामचन्द्र जी की किंकरियाँ—

१. शुभगा	२. शान्ता	३. स्वामा	४. गौरी
५. सौरभमुखी	६. इन्दिरा	७. चन्द्रप्रभा	८. पद्मा

रसिकविहारी जी ने सीता जी की बहनों के साथ बनकपुर से आने वाली

१—रामचरणदास जी ने, सुशीला, अहमणा, हेमा, अतिश्रीका और चाहशीला इन पाँच सखियों को प्रधान माना है । इसके अतिरिक्त 'प्रिया-श्रोतम' की सोलह सखियों की जो नामावली उन्होंने दी है, वह कृपाविवास जी द्वारा निर्दिष्ट षोडश सखियों से नहीं मिलती । इनके अनुसार राम की छह सखियों के नाम—चामोक्षा, माधवी, प्रिया, नित्या, विद्या, फूटरूपा, हरिमना और जीवा हैं तथा जानकी जी की अष्टसखियाँ—विमला, उच्चर्पिणी, द्वियायोगा, ईशाना, शाना, सन्या, सेवा और प्रबोना हैं ।

१

—अष्टयाम पूजारिधि, पृ० २२

२—श्री सी० म० के० का०, पृ० ४१ ।

३— वही, पृ० ३६ ।

निष्ठाकित सखियाँ का उल्लेख किया है। इन्हें महाराज जनक ने दहेज में दिया था—^१

१—उर्मिला जी की सखियों

चम्पावती, नन्दिनी, मुदिता, और कुडली ।

२—भुतिकीर्ति जी की सखियाँ

सयमा, श्यामा, मादिनी और वामा ।

३—माडवी जी की सखियाँ

भामा, रुक्मवती, सुमति और चन्द्रिका ।

इन सखियों के साथ सहस्रों किंवदंतियों भी विदेहराज न पुत्रिया की सेवा के लिये प्रदान की थीं ।

अयोध्या आने पर सामुग्र्य की ओर से भी परिचर्या और मनोरंजन के लिये उन्हें इतनी ही सखियाँ और किंवदंतियाँ मिली थीं—

१—उर्मिला जी को सुमित्रा जी द्वारा दी गई सखियाँ—

गोकुल, योयना, दीपावली और चुन्दा

२—भुतिकीर्ति जी को सुमित्रा जी द्वारा दी गई सखियाँ—

शाखा, ज्वाला, गर्विता और यदम्बा

३—माडवी जी को कैकेयी जी द्वारा दी गई सखियाँ—

सुन्दरी, सारिका, नेहमनरी और बाला ।

मिथिला से आने वाली दासियों कुटुम्बसहित आई थीं । उनके पति, भाई, पिता आदि दास रूप में चारों भाइयों की परिचर्या करते थे ।^२

सीता जी की तीनों बहनें अपनी सखियों और अनुचरियों के सहित उनकी सेवा करती हैं ।^३

१—ये सब जनक दहेज में, दीनी पुत्रिन सय ।

आई अवध समाज जुठ, प्रमुदित भरी उमग ॥

—राम रसायन, पृ० १५१

२—आई मिथिला ॥ तिया, स सय सहित कुटुम्ब ।

सो म्यारे पुनि इतर हैं, दासा दास कदम्ब ॥

निज निज स्वामिन को सबै, सेवैं सहित सुरीति ।

रहैं सकल सानंद निठ, मोति प्रीति युत नीति ॥

—रामरसायन, पृ० १५२

३—तिहुँ भगिनी निज सखिनयुत, सादर प्रीति बढ़ाय ।

रोति-नीति-मय सीपकी, सेवा करें सदाय ॥

—बही, पृ० १५२

२. सखा

राम और उनके भाइयों के सखाओं की संख्या अपरिमित है । ये विभिन्न वय और भाव के हैं । इनमें से प्रमुख सखाओं का विवरण नीचे दिया जाता है—

(क) श्री रामचन्द्र जी के सखा^१

१. सुन्दर	१०. मनोहर
२. शोखर	११. गुणाकर
३. वीरसेन	१२. मानद
४. मणिभद्र	१३. पत्नीस
५. तेजरूप	१४. वनपाल
६. रसिकेश	१५. गदाधर
७. फलाधर	१६. रमनेस
८. बाणरूप	१७. पद्माकर
९. रसरास	१८. शीलनिधि

(ख) लक्ष्मण जी के सखा^२

१. वज्रसाल	३. बातप
२. रसमत्त	४. मदन
	५. बिहारी

(ग) भरत जी के सखा^३

१. रसिकरसाल	४. भुतिजात
२. सुमद्र	५. कुशाल
३. कमलाकर	६. अटाधर
	७. वीरमणि

(घ) शत्रुघ्न जी के सखा^४

१. संतानक	३. राजरजन
२. दमन	४. पामीकर

लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ज्येष्ठ भ्राता भीरामचन्द्र जी की अपने सखाओं सहित अहर्निश सेवा करते हैं ।^५

१-रामरसायन, पृ० ४८

२-वही, पृ० ५०

३- वही, पृ० ४८

४-वही, पृ० ४८

५-सखा दास सयुत सकल, सीजिहु यन्धु ललाम ।

श्रीति सहित रघुचन्द की, सेवत है वसु याम ॥

—वही, पृ० ४८

दास

सम्प्रदायिक ग्रन्थों में दासों के केवल वर्गों और प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इन के दो वर्ग हैं—एक अयोध्या के और दूसरे मिथिला के दास कहलाते हैं। दूसरे वर्ग के दासों को कुछ आचार्यों ने मधुर दास का नाम दिया है। इनकी नामावली नहीं दी गई है। कनकभजन के चार द्वारों के रक्षक रूप में हनुमान, विभीषण, मुधीव और अङ्गद का नाम आया है। शृंगारीसाधना में इस वर्ग के साधकों का कोई विशेष उल्लेख न होने के कारण ही सम्भव उनका विवरण देने की ओर रसिकों ने ध्यान नहीं दिया है।

गुरुजन

इस श्रेणी में भीमतीताराम में स्नेहभाव रखने वाले वयोवृद्ध एवं पूज्य जन आते हैं। महाराज दशरथ, उनकी रानियाँ, महाराज जनक और उनकी बहिन, इनमें मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त चुराशी और निमिषशी सरदारों, उनकी बहिन, गुरु वशिष्ठ, शतानन्द, विश्वामित्र आदि ऋषियों तथा गुरुभक्तियों से भी 'गुरुलोक' का वास्तव्य सम्भव है।

प्रजा

अयोध्या के नागरिकों तथा कोशल राज्य के अन्य निवासियों से श्रीरामचन्द्र का राजा प्रजा का सम्बन्ध है। उनकी रक्षा, न्याय, भरण-पोषण इत्यादि का प्रबन्ध कर के उनके प्रति अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं।

(इ) प्रसाधनमूलक परिकर

साकेतलीला की समस्त विभूतियाँ, नित्यमुक्त परिकरों के ही विविध रूप होती हैं।^१ शृंगारियों का सिद्धान्त है कि दपति की सेवा में सलम सखियाँ उनका इच्छानुसार समय समय पर अनेक लीलासाधनों का रूप धारण करती रहती हैं।^२ इसी लिये पद्म, पद्मी, भूषण, वल्ल, आसन, घोड़े, हाथी, रथ, मयन, चमर, छत्र, धातु, रत्न, सर, सरिता, वन, वाणिका, ऋतु, पर्ण आदि प्रसाधनों के रूप

१-लीला केरि विभूति जो, सब भिन्नपरिकर रूप ।

सत चेतन जानदमय त्रिगुनातीत अनूप ॥

—शृ० उ० १०, पृ० ७५

२-भूपन वसन सेज सुखधामा । सब चेतन भक्तिरूप ललामा ।

विविध रूप धरि आसिय आली । सेवहि प्रभुहि प्रेम प्रतिपादी ॥

—धृ०, पृ० ७५

में दिव्य दपति की सेवा करने की कामना, साधकों की सजीवनी वही जाती है।^१ दिव्यधाम में सभी वस्तुय अप्राकृत चेतन्य रूप में रहती हैं अतएव किसी भी वेश में प्रियतम के वैकर्म्य का सुखलभ करना ही मुक्त जीव का एक मात्र उद्देश्य होता है।^२ रक्तिक सत्ता को प्रभु की वीणा, बशी आदि के अवतार मानने की परम्परा इसी सिद्धान्त के आधार पर चली है।

लीला में सम्बन्ध-तत्त्व

लीला के तीन प्रधान अंग—नायक, नायिका और परिकर का परिचय प्राप्त कर लेने के पश्चात् अब देखना यह है कि उनमें परस्पर सम्बन्ध की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है? जिस प्रकार अस्तित्व का दृष्टि से ये तीनों नित्य हैं उसी प्रकार इनका वय आर सम्बन्ध भी शाश्वत है। आराध्य-युगल से जीव के भावानुसार स्थापित विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों में रसपरिपाक एक सा ही होता है। रस भेद अथवा सम्बन्धवैचित्र्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये सभी सम्बन्ध अपने स्थान पर समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

उपर्युक्त तीनों अंगों में पारस्परिक सम्बन्ध के तीन रूप दिखाई देते हैं—

(१) लीलानायक श्री रामचन्द्र और लीला की नायिका श्री सीता जी का सम्बन्ध

(२) सीता जी और परिकर का सम्बन्ध

(३) परिकर और श्री रामचन्द्र जी का सम्बन्ध।

इस प्रकार परिकरपद प्राप्त होने के पूर्व भाग्यसक्त रिपति से लेकर नित्य मुक्ति प्राप्त करने की अवस्था तक इस सम्बन्ध के विपाक की एक पूर्णशृंखला प्रस्तुत हो जाती है।

इन सम्बन्धों की व्यक्तिगत विशेषताओं की व्याख्या नीचे की जाती है।

१—हे विधि जौ करिये रस वृक्ष सुगादि छौ आंध विपिन महार को ।

द्वै जलजलु चिबौ वै पियौ वर पारि सुखी सरयू सरि धार को ॥

बाहन श्रान चनाह्य जौ तो सवारी सिकाशे श्री राजकुमार को ।

जो नर तो 'रसरगमणी' करी प्यार सदा रघुनन्दन पार को ॥

—श्रीरामरसरगविद्यास, पृ० २४

२—निवासतरपामनपादुकाशुक्षोपधानवर्षातपवारणादिभिः ।

शरीरभेदैस्तवशेषतां गतैर्यथाचित शेष हवीरितो जनैः ॥

—आचाहशीवास्तोत्रम्, पृ० १६

(१) राम और सीता का सम्बन्ध

राम और सीता में वही सम्बन्ध है जो पुरुष और प्रकृति में है। सीता मुख्यप्रकृति है और राम आदिपुरुष। उनकी साकेतलीला प्रकृति के साथ पुरुष की नित्यक्रीड़ा का प्रतिरूप है।^१ उनका सम्बन्ध नित्य है। सीता के बिना राम और राम के बिना सीता के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती।^२ वे मूलप्रभावत् अभिन्न हैं।^३ रमिक-दिग्ध और प्राकृत दोनों प्रकार की लीलाओं में राम और सीता का संयोग नित्य मानते हैं। उनका कहना है कि लोकप्रसिद्ध रामचरित में सीताहरण से दम्पति में जो विच्छेद दिखाया गया है, वह राम की लोकलीला का एक रहस्यमय तथ्य है। वनयात्रा के समय राम, लक्ष्मण और सीता सहित, चित्रकूट से आगे नहीं गये। वे स्वयं ब्रह्म रूप में अपनी आकाशिनी शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे।^४ इस विहारलीला में कैकय और व्यवस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तत्त्व के प्रतिनिधि थे।^५ चित्रकूट से आगे लक्ष्मी, नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था। चित्रकूट में राम का यह विलास तबतक चलता रहा जबतक त्रिभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी और शेष सहित पुनः चित्रकूट नहीं लौट आये। कृपानिवास जी ने स्वरचित रामायण में यह कथा विस्तारपूर्वक लिखी है। मधुराचार्य जी ने राम्याभियेक के अनन्तर सीतावनवास की घटना को भी इसी प्रकार, राम की 'प्रकाशलीला' माना है।

१-याते सीताराम तत्र एक रूप दुइ।

मूल प्रकृति है अन्य तनक नहिं सकन छुह ॥

—रा० १० १०, पृ० ९

२-सीता राम बिना नैव रामः सीता बिना नहि।

श्री सीतारामपरेष सम्बन्ध साधतो मतः ॥

—रा० १० प्र० में जानकी विलास से उद्धृत, पृ० २०९

३-"अनन्या हि मया सीता मात्करेण प्रभा यथा"

—रामलत्वसम्बन्ध में (रा० यु० सं० ११४-१२० से) उद्धृत, पृ० २०४

४-श्रीविश्वंमरोपनिषत् सटीक (पं० सरयूदास)

५-परा शक्ति माया सिया, लखन लाहिजे जीव।

तिन्हिके संग विहारहिं सदा, राम पराम्परा भीवा।

—पृ० ४० १०, पृ० ९८

रामभक्ति की योगपरक शाखाओं में राम और सीता में नाद-त्रिन्दु का सम्बन्ध बताया गया है।^१

२. सीता और परिकर का सम्बन्ध

परिकर जीवात्मा के रूप में सीता जी का अग्र है,^२ जो ब्रह्म की पराशक्ति है। विश्व में जहाँ भी चेतनता अथवा जीवत्व के दर्शन होते हैं, वहाँ उन्हीं की शक्ति का अग्ररूपेण प्रकाश रहता है। अनन्त शक्ति रखते हुए भी, ससार में आकर देहबुद्धि धारण कर लेने पर, जीव अपना मूलरूप भूल जाता है।^३ सीता जी की अहेतुकी कृपा से जब सद्गुरु द्वारा उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे अपने वास्तविक शक्ति अथवा नारी रूप का बोध हो जाता है।^४ दंपति का कैक्य उसे तभी मिलता है। इस सम्प्रदाय के भक्तों का मत है कि जीव चाहे जिस भाव से प्रभु की उपासना करना चाहता हो, उनका साक्षिण्य प्राप्त करने के पूर्व उसे स्त्रीभाव धारण करना पड़ता है।^५

(३) परिकर और राम का सम्बन्ध

पहले कहा गया है कि परिकर को राम की सेवा का मुख प्राप्त करने में सीता के पुरुषकारत्व का आश्रय लेना पड़ता है।^६ इससे यह प्रकट है कि उसका प्रभु से सीधा सम्बन्ध किसी भी परिस्थिति में स्थापित नहीं हो

१-द्यौतकालिक तंत्र, पृ० ६२६-६२७

२-श्री सिय अंश सुसखी सरूपा । नाम सु जीवात्मा अनुपा ॥

—बृ० उ० २०, पृ० १११

३-सर्वशक्ति जीवात्म योचा । देह बुद्धि उर धरि भइ नीचा ॥

—बही, पृ० ११०

४-आत्म ज्ञान बिन भामिनि भाऊ । पावहि जीव न कोटि उपाऊ ॥

—बही, पृ० १११

५-माळिन्ये निवृत्ते सर्वेषामपि (जीवानां) नारीणामुत्तमा या अवस्थाऽऽगच्छेत् ॥

—श्रीवचनभूषण (लोकाचार्य), पृ० १९७

६-अपराधैकसत्त्वानामनर्हाना चिर नृणाम् ।

अनुरागयणे पूर्वं मय्यं पुरुषकारताम् ॥

वात्सल्येनानुतिष्ठन्ती वात्सल्याद्युपचुंदिणीम् ।

उपायसमये अहंज्ञानक्षयादिवर्धिनीम् ॥

मुक्तानां भोगवृद्ध्यर्थं सौन्दर्यादि विवर्धिनीम् ।

आकारग्रयसम्पशामरविन्दनिवासिनीम् ॥

—प्रपन्नपारिजात, पृ० २२

सकता।^१ रक्षिक साधना में सीता जी की मध्यस्थता एक अनिवार्य तत्त्व मानी जाती है। इसलिए सेवानन्द का योग भी परिकर स्वतंत्र रूप से नहीं, तदर्पितभाव अथवा जानकीभावापन्न होकर करता है। प्रत्येक दशा में उसका सत्तीत्व, साक्षीभाव लिये रहता है, प्रत्यक्ष मोक्षा का भाव उसमें स्फुरित ही नहीं हो सकता। कारण यह है कि बिन्दु रूप में स्थित ब्रह्मतत्त्व अथवा राम मूलप्रकृतिस्वरूप सीता की ज्योति से सदैव आवृत्त अथवा आलिंगित रहता है। अतएव उसके समीप पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि उस प्रकृति तत्त्वा से जीव अपना तादात्म्य स्थापित कर चिन्मय प्रकृति का रूप धारण कर ले। अपनी शरण में आने पर जीव को सीता जी स्वयं अपना लेती हैं, उनका इस प्रकार अपनाना ही सत्तीत्व प्रदान करना है। इसके अनन्तर वे उपयुक्त अवसर पाकर प्रभु के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं और कैङ्कर्य स्वीकृत करवा कर उसे नित्य-साकेत-लीला में प्रवेश की दरूपयोग्यता प्रदान करती हैं।

सेवाधिकार में क्रम

परिकरों के सेवाधिकार में तारतम्य होता है। इसका निर्णय 'युगलसरकार' से उनकी तादात्म्यभावना के उत्कर्ष के आधार पर किया जाता है। सेवाओं का वितरण भी इसी के अनुसार होता है। जिस परिकर की युगलनिष्ठा जितनी ऊँची स्थिति की होती है उसे उतना ही अधिक सान्निध्य प्राप्त होता है। अब तक रामयुक्त रक्षिकों का जितना साहित्य प्रकाश में आ चुका है उससे इसका पता नहीं चलता कि भावना के क्रमशः विकास से सेवाधिकार में भी वृद्धि होती है अथवा नहीं। अतएव सप्रति यही मानना उचित होगा कि सब की सेवाएँ आरम्भ में ही निश्चित कर दी जाती हैं। वे अनादि काल तक उसी रूप में चलती रहती हैं और उन्हीं में परिकरों की पूर्ण रस की उपलब्धि हो जाती है। अतः अधिकारवृद्धि की स्पृहा का उदय ही नहीं होता।

१—धीमिधिलेश नन्दिनी देवी । आप नाम बिनु जो भ्रम सेचो ।

ताको निज अपराधी जानौ । प्रणति प्रपत्ति तामु नहिँ मानौ ॥

प्रथम करै प्रिय रौरी सेवा । तब मम सेवन पाव अछेरा ।

जाको आप तनक आदर किय । ताको हम आपन सर्वस दिय ॥

प्रथम आपको आरम समर्पण । करि पाछे हमको रस अर्पण ।

पहले भक्ति के पंच रसों के अनुसार परिकरों की दिव्यधाम में स्थिति पर निचार हो चुका है। उनके सेवाधिकार भी उसी क्रम से माने गये हैं अर्थात् समीपता के विचार से फैंकरी के प्रथम अधिकारी शृंगारी अर्थात् सखीभाव के परिकर होते हैं। सखा, दास, स्नेही और प्रजा क्रमशः उनके बाद आते हैं। इन वर्गों में भी वय और मान के अनुसार जिन्हें जितनी ही अंतरंग सेवा का अधिकार दिया जाता है, वे उतने ही अधिक भाग्यशाली समझे जाते हैं।

नीचे सेवाधिकार के क्रम से उनका परिचय दिया जाता है—

(क) सखीवर्ग

१. सर्वेश्वरी—सखीवर्ग के परिकरों में सर्वोच्च स्थान 'सर्वेश्वरी' का है।^१ ये शृङ्गार रस की आचार्या मानी जाती हैं।^२ लीला की सम्पूर्ण व्यवस्था येही करती हैं। मानेत्त लीला में इनका स्थान वही है जो वृन्दावन अध्या गोलीकलीला में यागमाया का।^३ दोनों में भेद केवल इतना ही है कि योगमाया लीला का आयोजन ही करती हैं किन्तु सर्वेश्वरी उसके अतिरिक्त अन्य परिकरों की भाँति फैंकरी भी करती हैं। दंपति की रहस्यमय स्थिति में प्रवेश का इन्हें अधिकार होता है।^४ उस दशा में माननिवारण, दंपति का समागम,

१-सर्वेषामपि धूयानां ईश्वरीय भविष्यति ।

भक्तः सर्वेश्वरी यदाता सखीनां भुवनधये ॥

—छोमशसंहिता, पृ० ४९

२-धीशृङ्गाररसाचार्या चारशीला शुचिप्रता ।

आज्ञामस्या समीहन्ते धोडगाष्टं च नायिका ॥

—धीचारुशीलास्तोत्रम्, पृ० २०

३-भट्टं हि तस्याः सुखदासहाया मुख्या सखी चन्द्रकलेति नाम्नी ।

इयं मदोयास्ति समस्तमाया योगानुयोगैरमिता जगन्धये ॥

—छोमश सं०, पृ० १५३

४-पर्यङ्के मणिमंडिते नगिगृहे सर्वतुसंगोभने ।

रत्नघोषितदीपके युवतिभिर्द्वारिषु संरक्षिते ॥

कामोलासविलासविह्वलमना रामो यदा राजते ।

जानक्यांगशुभो मनोहरतरो शक्त्यामुजाक्षो बली ॥

तत्रादौ परिचारिकागणमुखं यस्या विधानेन वै ।

नानावस्तुविलाससंचितकरं संवर्तते सर्वदा ॥

व्यजनसेवा और उनसे मनोरञ्जाय संगीतसेवा ये ही करती है।^१ अन्य परिकरों का वहाँ प्रवेश निषिद्ध होता है।

रसिकों के दो वर्गों में युगलसरकार की पंद्रह सखियों में, 'श्रीचन्द्रशीला जी' तथा 'श्रीचन्द्रवला' जी पृथक् रूप से सर्वेश्वरी मानी जाती हैं।^२ प्रथम हनुमान जी का मढलीसेवा का रूप है और दूसरा भरत जी का।^३ सतों का विश्वास है कि इनकी कृपा से ही दिव्य दशति की सेवा प्राप्त होती है।^४ परिकरों के सेवानितरण का उचरदायित्व इन्हीं पर रहता है।

आनन्दोत्तसाक्षिनीं जवकशां प्राणेशायेष्टदां ।

आनुयायितलोचनामहरह श्रीचारशीकां भजे ॥

—श्रीचारशीकास्तोत्रम्, पृ० २१-२२

(बृहद्ब्रह्म रामचरण से उद्धृत)

१-रसे कामसाराहते इचिदिय सीता मनोमानिनी ।

रत्नामनोजकाकुलायमश्वा मीव गृहीत्वा स्थिता ॥

तस्यः भान्ननिवर्तने च वचसा सन्दर्भसगुफर्त ।

कुषाणा वरवर्णिनीम् प्रियसखीं श्री चारशीकां भजे ॥

—बहो, पृ० १७

२-भट्टाविति सखी मुक्ता आननयाः ककुजाविधे ।

पुतासामपि सर्वासां चारशीका महत्तमा ॥

—यवैश्वरीमीमांसा, पृ० ५५

या च चन्द्रकला वासी सर्वविद्याविज्ञातरा ।

सुदक्षा सर्वकार्येषु दम्पत्यो रसवर्जिका ॥

आनुयैश्वर्यं सौन्दर्यं गुणैः काममनोरमैः ।

लीला वैदग्ध्यभावेन सर्वाभ्यो ह्यतिरिच्यते ॥

—लोमससंहिता, पृ० २०

३-बाह्यकार्येषु प्राधान्यं भरतस्य ययामतम् ।

तयान्तस्त्रलीलासु भैरवमस्या मनोरमे ॥

—लोमस म०, पृ० २१

४-दया दृष्टि सर्वेश्वरी, दई वो सेवा जाहि ।

मरो प्रेम आनन्दरम, सखी करत सो वाहि ॥

—वेहप्रकाश, पृ० ५

२. केलि प्रवर्तिका—^१ केलि प्रवर्तिका सखियों चार होती हैं जिनमें एक सर्वेश्वरी भी होती है। इनके नाम हैं—चन्द्रकला, चारुशीला, मदनकला और सुमंगा।

३. मुख्य सखी—इनकी सख्या आठ है। इनका दिव्य दयित की तरियों के प्रसंग में पहले दिया जा चुका है।

४. सखी—मुख्यसखी के बाद सखी का स्थान है। दयित की पौडश सखियों में रोप इसी भेगी में आती हैं। इनकी नामावली पहले दी जा चुकी है।

५. यूधेश्वरी—प्रत्येक सखी के नीचे सात यूधेश्वरिणी होती हैं।^२

६. अनुचरी—प्रत्येक यूधेश्वरी १००० अनुचरियों की स्वामिनी होती हैं। इसी वर्ग में मन्त्री सेविकाएँ भी आती हैं, जो कैर्कष में युगलसरकार के अत्यन्त निकट रहती हैं।^३

मन्त्रियों के पदचात क्रमशः छटना, सहचरी और दिव्य सहक अनुचरियों को सेवाधिकार दिया गया है।

इसी क्रम से कनकमदन ने इनके आशक्तों को भी स्थिति मानी जागी है।

(ख) सखा वर्ग

१. यूधेश्वर—सखाओं में सर्वप्रमुख चारुशीलमणि है। इन्हें यूधेश्वर की सहा दी गई है। ये हनुमान जी से अभिन्न, उनके सखारूप हैं। सराओं की सेवाओं का निधन यही करते हैं। सर्वप्रभावोत्पत्ति में यूधेश्वर का पद 'सर्वेश्वरी' के समानान्तर माना जाया है।^४ इनकी सेवा पखा हलने और

१—सखीवृन्दसहस्रेषु मुरगा पौडश कीर्तिताः।

पौडशेषु पुनश्चाष्टौ यूधेश्वर्यः प्रकीर्तिताः ॥

अष्टास्वपि चतसस्तु भेदाः केलिप्रवर्तिकाः।

तासामपि पुनश्चैका मुरगा यूधेश्वरेश्वरी ॥

—लोमशसहिता, पृ० १९

२—रामरसायन, पृ० १५१

३— वही, पृ० १५१

४—चारुशीलमणि हाट, आप्त सख सिर पर धरी।

इनुमत वपुष विहाय, चारुशीला यूधेश्वरी ॥

—जा० के० का०, पृ० २२

ताम्बूल अर्पित करने की है।^१

२. सखा—यूयेश्वर के बाद श्रीरामचन्द्र के मुख्य सखाओं का स्थान है। इनकी सख्या और नामावली अन्यत्र दी जा चुकी है।

३. यूथपाल—सखा के अनुवर्ती यूथपाल कहलाते हैं। इनकी सख्या आठ है। यूथपालों के नाम इस प्रकार हैं—

१—सुमद	४—सुबाहु	७—पौरिपाल
२—सुभद्र	५—चपहास	८—वीरमणि
३—सुमुख	६—चन्द्रहास	

इस प्रकार के १०८ यूथपाल प्रत्येक सखा के वशवर्ती होते हैं।

यूथपालों के आदेश में सखाओं के पंचवर्ग कार्य करते हैं। सखाओं के बीच सेवाधिकार में प्राथमिकता का मानदंड बय है। इस विचार से अतरंग कैवर्ग में मधुर तथा नर्म सखाओं को स्थान दिया जाता है, और बहिरंग सेवा में प्रिय तथा मुद्द सखाओं को। सप्तामरण अथवा सर्वतोपपन्न में सभी एक साथ बैठते हैं।

(ग) दासवर्ग

दासों में भी हनुमान जी ही अग्रगण्य हैं। यहाँ वे अपने प्रकृत किपुरुष-रूप में आराध्य मुगल की सेवा करते हैं। इस वर्ग में अधिकारक्रम से भेगी-विभाजन नहीं किया गया है। और न दासों की नामावली ही दी गई है।

स्नेही (घासल्य) और प्रज्ञा (ज्ञात) भाव के उपासक किकरवर्ग में नहीं आते, अतएव साम्प्रदायिक आचार्यों ने उनकी सेवाओं का विधान नहीं किया है।

सेवा-विधि

दार्शनिक दृष्टिकोण से सेवाविधि में जीवात्मा की दो स्थितियाँ होती हैं—सक्रिय और निष्क्रिय। एक में चेतन सजग और मचेष्ट रहता है, दूसरी में निश्चेष्ट। साकेत की अट्वालीन लोता में ये दोनों दशाएँ पाई जाती हैं। प्रातः उपासन से लेकर शयन के पूर्व तक प्रथम दशा की व्याप्ति रहती है और शयन के समय

१—मधुर विजय ताम्बूल कुट, बीरो विविध प्रकार।

क्षिप् परस्पर दौड करन, अमित राज उपचार ॥

—भा० के० का०, पृ० १२

२—राम रसायन, पृ० ४८।

सेज सदन मनि सेज रचि, समय सरिस मुख साज ।
 हँसि जनाय पधराय दोउ, सुमिरहु सुरति समाज ॥
 पिय प्यारी मुख रस रसै, बसै सखी चहुँ ओर ।
 दृग भोगी तत्सुख लई, 'कृपा' रहसि मति बौर ॥'

यहाँ तत्सुख से अभिप्राय उस परमानन्द से है जिसका भोग अथवा अनुभव, सखियों अपने को जानकी जी के रूप में अवस्थित करके करती हैं। इसके पीछे रसिक सम्प्रदाय का एक गूढ़ सिद्धान्त छिपा हुआ है। अतएव उसकी जानकारी के बिना तत्सुख का वास्तविक अर्थ समझना कठिन होगा।

यह पहले कहा जा चुका है कि रामभक्ति की इस शाखा में ब्रह्म (राम) की परा-शक्ति सीता जी की समस्त सखियों, उन्हीं की शक्ति अथवा अंश से उत्पन्न मानी जाती हैं। इसी से उनको स्वकीया की संज्ञा मिलती है और सीता का मुख उन्हें अपना मुख प्रतीत होता है। स्वतन्त्र अस्तित्व न होने से सखियों को प्रिय-विहार का मुख, सीता जी के माध्यम से ही प्राप्त होता है। शालीय दृष्टि से वे सीता जी के द्वारा अनुभूत रसकैलि के परमानन्द अथवा तत्सुख की अधिकारिणी मानी गई हैं, स्वमुख की नहीं। इन दोनों मुखों के दिव्य-दंपति ही अधिकारी हैं। रसिकताधना के इस गुप्त भेद की व्याख्या करते हुए कामदेन्द्रमणि जी कहते हैं—

तत्सुख स्वसुख द्वै रति प्यारी। तिनके प्रभु दंपति अधिकारी ॥
 यह अति गुप्त भेद रसरासी। रहै कछुक रसराज उपासी ॥
 नित्य अभीष्ट युगलतत्सुख, शुचि। त्यागि अनर्थ मूल स्वसुख रुचि ॥^२

इतना ही नहीं स्वमुख को वे झूठी कल्पना और उसके भोगावांछियों को अधम उपासक कहते हैं—

स्वसुख मतिकृत झूठ कल्पना। उलटि होत तत्सुख मुख अपना ॥
 उज्ज्वल रस स्वसुख वश होई। है प्रभु अधम उपासक सोई ॥^३

यदि कोई सखी अथवा जीव, जानकी जी का अवहेलना कर स्वतंत्ररूप से श्रीरामचन्द्रजी से शृंगार कर एकान्त सुखभोग की इच्छा से उनके समीप जाये, तो प्रभु उसे अङ्गीकार नहीं करते क्योंकि इससे उनका एकपत्नीव्रत भंग होता है। स्वमुख की अभिलाषिणी सखी निराश होकर लौट आती है।

स्वस्मुख चाह चतुर जिनके मन । पुनि नव सप्त साजि गौरवतन ॥
 प्रीतम मिलन चाह स्वस्मुख हित । मिलत न दयत दाह प्रगटी चित ।
 स्वस्मुख चाह अपार सोई दुख । लही न मुख प्रिय वात नाहमुख ॥^१
 युगलानन्यशरण जी भी तत्सुख को ही रसिकों का साध्य-तत्त्व बताते हैं और
 स्वसुख को प्रियतम के प्रति प्रेमभावरहित एक स्वायं भावना मात्र मानते हैं—
 स्वस्मुख समेन सनेह खेह सम, स्वाद नेह नहि ता में ।
 स्वारथ लिये रहत केवल नित, प्रीतम प्यार न जा मे ॥
 युगल केलि कमनीय मधुरतर, रचक उदय न पाये ।
 युगलानन्यशरण तत्सुख सुख, उज्ज्वल ललित ललाये ॥^२
 इनके अतिरिक्त श्रीजानकीयरशरण, श्रीरामरसरगमणि ऐसे अनेक प्रमुख
 रसिक सत तत्सुखभावना के ही समर्थक हैं ।

ख—स्वसुख भावना

इसका प्रवर्तन महात्मा श्रीजनकगङ्गाविशोरीशरण 'रसिकअली' ने किया ।
 ये रसिकाचार्य रामचरणदास जी के साधकशिष्य थे । रसिकअलीजी तत्सुख
 भावना के समर्थन रसिकों की यह दलील स्वीकार नहीं करते कि चेतन
 जीवात्मा का जितना स्वसुख है, सब प्रतिकूल और त्याग्य है । उनका कहना है
 कि 'पूर्वाचार्य शठकोपस्वामी प्रभृति तथा और भी दिव्य सुरियों ने माधुर्यभाष
 जन्य तत्सुख प्रधान होते हुए भी स्वसुख पाया जाना है । क्योंकि शृङ्गार रस में
 रति पक्षीभावना प्रधान है ।'

स्वसुख दो प्रकार का होता है । आश्रयजन्य और दिव्य विषयजन्य ।
 आश्रयजन्य-स्वसुख अविग्रामूलन होने से त्याग्य है । श्रीयुगलसरकार की
 सेवा निष्काम और अनन्यभाव से करनी चाहिये । अथ, धर्म, काम, मोक्षादि
 की प्राप्तिभावना रखना अथवा श्रीरामचन्द्र जी को छोड़कर अन्य किसी
 देवता को अपना रखकर मानना आश्रयजन्य दोष कहा जाता है । दिव्य विषय
 जन्य स्वसुख अनुकूल है, अतएव त्याग्य नहीं है । यह विषय प्राकृत नहीं
 है, अप्राकृत एवं दिव्य है तथा श्रीयुगलसरकार की कृपा द्वारा ही साध्य है ।
 यदि 'सरकार' अपनी अहेतुकी कृपा से स्वयं साधक अथवा जीव को प्राप्त हो
 जायें और वह उस सुख को स्वीकार न करे, तब तो कृपा का ही निरादर हुआ
 क्योंकि आचार्यों का यह परम सिद्धांत है कि पुरुषार्थ तत्सुखरूप और तत्सुख

१—माधुर्यकेलि कादम्बिनी, पृ० ९८

२—मधुर मञ्जुमाला, पृ० २२

तत्कृपोपलब्ध है, इसलिए निर्दोष है, क्योंकि प्रियतम की वह कृपा श्री स्वामिनी जी की कृपाकटाक्ष का ही फल है ।^१

श्रीरसिकअली जी अन्य प्रकार से भी स्वसुख भावना की समीचीनता की पुष्टि करते हैं। उनका मत है कि 'सर्वशक्तिमान होने से ईश्वर अनेक रूप धारण कर एक साथ ही अनेक आत्माओं अथवा पक्षियों से 'प्रकाश-रूप' में विहार कर सकता है। यह एकदेशीय नहीं है, जो केवल एक बार एक ही पक्षी में रम सके और 'फिर स्वामिनी' जी के रहते हुए भी वे साक्षित लोक में अपने नित्य परिकरों के साथ विहार करते ही हैं। तो फिर जानकी जी के ही अंश सही, अन्य सखियों को भी वे केलिमुख उसी प्रकार प्रदान कर सकते हैं, ऐसा मानना असंगत नहीं कहा जायगा। इसके अतिरिक्त भगवान का तो समस्त विग्रह ही आनन्दमय है। जो उनकी सेवा, भजन अथवा स्मरण करता है, वह स्वयं आनन्दमय हो जाता है। यह भी उसका स्वसुख ही है ।'

इसी भाव को स्पष्ट करते हुए वे अन्यत्र लिखते हैं—'प्रियतम के दिव्य मंगलगाय विग्रह का दर्शन होने पर यदि उपासक चाहे कि हम सरकार के साथ अंगस्पर्शादि सभोग न करें, तो भी निश्चय करके नहीं रुक सक्ता। उस दिव्य मंगलमय विग्रह में ही इतनी आकर्षण शक्ति है कि वह अपनी तरफ खींच ही लेता है। यह युगल सरपार की कृपा से साध्य है। गीता में इसी अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है—

‘सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।’

ब्रह्म-संस्पर्श अथवा प्रिय-केलि का, जीवात्मा अथवा सत्ती द्वारा अनुभूत यह आनन्द ही, उसका स्वसुख है ।^२

श्रीरसिकअली जी के उपर्युक्त मत के समर्थक रसिक संत केवल उनकी शिष्यपरम्परा में ही मिलते हैं। अन्य सभी श्रृङ्गारी आचार्यों ने तत्सुख को ही प्रधान माना है। सख्यभावना के संतों में कोई स्वसुख का प्रतिपादक नहीं है। फामदेन्द्रमणि तथा श्री रामकृष्ण, दोनों की शिष्यपरम्पराओं के सख्यमठ, तत्सुखप्राप्ति को ही साध्य मानते हैं।

इन दोनों भावनाओं के साहित्य का परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि वास्तव में इनमें कोई तात्त्विक अंतर नहीं है ।^३ बाहर से जो भेद दिखाई

१-आत्म सम्बन्ध दर्पण, पृ० ३४

२-वही,

पृ० ३८

३-तत्सुख कहत प्रधान सुध, निग्र सुख धूरि समान ।

सो फुर पै प्रभु रूप छवि, होत आन की आन ॥

देता है, उसका कारण अवस्थाभेद मात्र है। जब तत्सुख का स्वरूप साधक की सर्वेन्द्रियों में व्याप्त हो जाता है तो वही स्वमुख में परिणत हो जाता है। रासक्रीड़ा तथा होलिनोत्सव में तत्सुख की माधिका सस्त्रियों को प्रियाप्रियतम की परिचर्या करते समय चुबन, आलिंगनादि का जो सुख प्राप्त होता है, युगल-प्रिया जी के अनुसार, वह उनका स्वमुख ही है।

तत्सुख रास करत सँग प्यारी। लड़ी स्वमुख सम्बन्ध विचारी।
जहँ थल है तहँ जल चलि जायै। सेवा मुख में स्वमुख लखावै ॥
होरी मे धरि ल्याई सँग में। स्वमुख रह्यो वहुँ दूसर अँग में।^१

इस प्रकार स्वमुख तत्सुख का ही सिद्धतत्त्व है। रसिकश्री जी का तात्पर्य स्वमुख की इसी स्थिति से है। किन्तु यह स्वमुख तत्सुखोपसम्बन्ध है, साधक को स्वर्तन रीति से प्राप्त नहीं। अतएव तत्सुखमोग की अवस्था में जो स्वमुख का अनुसंधान करते हैं उनकी साधना पत्रिल हो जाती है। तत्सुख के सम्यक् आचार्यों ने स्वमुख के इसी स्वरूप की निंदा की है और उसे त्याग्य बताया है। नारायण कहते हैं, आत्मस्वरूप का सम्यक् बोध प्राप्त किये बिना जो स्वमुखप्राप्ति की बातें करते हैं, वे भौतिक वासनाओं की तृप्ति को ही भ्रम से मग्नसमोग मान बैठे हैं। उनकी उस आनन्दसमोहावस्था में पैठ नहीं, जो आत्मदर्शी रसिक साधकों का एकमात्र इष्ट तत्त्व है।

लीला में काम

लीला की मूल प्रेरणा ब्रह्म में काम अथवा इच्छा का उदय से होती है। भुक्तियों के अनुसार वही सृष्टिरचना का मुख्य उपादान कारण है।^२ पुनः और प्रकृति की यह लीला अनादि-अनन्त होने के साथ ही अगम और

सिय जू कृपा स्वमुख भक्ति भोगहिं। परिहरि कर्म धर्म तप जोगहिं ॥
आत्म निवेदन करि सिय हाथ। भई सकल सिय रूप सनाथा ॥
सिय आलिनि सहँ नहि कछु भेदा। यह प्रसंग अति गुढ़ अलेदा ॥

—बृहद् उपासना रहस्य, पृ० १८४

१-शृङ्गारसरहस्य दीपिका, पृ० ११.

२-मैं वै नैन रेमे। तस्मात् कृपाकरे न रमते। स द्वितीयमैकत। मह पृता
धानस यथा क्षीपुमांसौ परिचर्यतौ स इममेवात्मानं द्विधाऽऽपादयत्। तत्
पतिश्च परत्री च अभवताम्। ततो मनुष्या भजायन्त।

—शतपथब्राह्मण, श्रौ० सू० २०

अगोचर भी है। उसका ज्ञान तत्त्वज्ञानी ही प्राप्त कर सकता है। अतएव, परमतत्त्व को सर्वमुलभ बनाने के लिए, सगुणप्राप्ति भक्तों ने, बिस प्रकार उसके साकार रूप की कल्पना की है, उसी भाँति उसकी रहस्यमयी क्रीड़ा को भी उन्होंने मूर्त रूप में देखा है और साकेत, वैकुण्ठ अथवा गोलोक लीला के रूप में उसका चित्रण किया है। पराशक्तिसमन्वित परब्रह्म की वह भोग भूमि मानी गई है। कामतत्त्व का पूर्णतम प्रकाश उसी लोक में दिखाया गया है। किन्तु उस काम में प्राकृत काम की मलिनता और सग्निकता नहीं है। उसकी पूर्ति अथवा क्षय कभी नहीं होता। उसकी उत्पत्ति और क्षाति लीलाविहारी व सकल्प पर निर्भर रहती है।^१ साकेत का अन्य लीलाविभूतियों की तरह काम भी शुद्ध सत्प्रमय है।^२ वह प्राकृत स्त्री पुरुष के मिलन से उद्भूत सभोगानन्द से सर्वदा बिल्क्षण और दिव्य है।^३ क्योंकि साधक उसका आस्वादन, मोक्षा के रूप में न करके, मोक्षा शक्ति के भावापन्न होकर करते हैं। राम और सीता शृंगार के नायक और नायिका हैं। वे जितेन्द्रिय और सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उनका संयोग भी नित्य है।^४ अतएव उनके मिलन में वासनावृत्ति का उद्भूत नहीं रहता। उनकी कामभाषना नित्य और शृंगार सिद्धरूप है। उनकी समस्त क्रियायें, चेष्टायें, गुण और लीलाविभूति भक्तों के भावोत्कर्ष के लिये हैं, अपनी इच्छापूर्ति के लिये नहीं। वे तो स्वयं आप्तकाम हैं। रसिक भक्त उनकी विविध क्रीड़ाओं का ध्यान कर आनन्दमग्न होते हैं। हनुमान, शिव, अगस्त्यादि

१-पर्याप्तास्तव कामस्य कथं स्यामाक्षयस्य यत् ।

सकल्पप्रभव सोऽयं तेनासावुपशाम्यति ॥

—शिव० स०, पृ० १८०

२-यावत्कामो बलीयांस्ते तावच्छायो न सन्ति ते ।

न ते कामो रजोजन्य शुद्धसत्त्वमयोऽसौ ॥

—शिवसहिता, पृ० १८०

३-स्यातां दारपती चोभौ तुल्या तावजितेन्द्रियौ ।

न च दोहिद्वयेनास्य शृङ्गारस्य जनिर्मेता ॥

—वही, पृ० २१५

४-नित्यामृतमुनिस्थानभोगोपकरणावृत्ति ।

स्त्रीप्रधानोऽवताराऽयं शृङ्गारोऽकथं दर्पण ॥

—वही, पृ० २१४

२०. मानस का नवाह पाठ	आश्विन एव शैव के नवरात्र में ।
२१. रामलीला	आश्विन शुद्ध प्रतिपदा से पूर्णिमा तक
२२. शरदरास	आश्विन पूर्णिमा
२३. विजया दशमी	आश्विन शुक्ल दशमी
२४. रासलीला	शरद पूर्णिमा
२५. हनुमजयन्ती	कार्तिक चतुर्दशी (कषाई प्रतिपदा से चतुर्दशी तक)
२६. दीपावली	कार्तिक कृष्ण अमावास्या
२७. अन्नकूट	कार्तिक शुद्धा प्रतिपदा
२८. अयोध्या की परिक्रमा	अक्षय नवमी
२९. कल्पवास	कार्तिक मास भर
३०. कार्तिकी पूर्णिमा	

दार्शनिक मत

रसिक साधना में सख्य तथा शृङ्गार दोनों भावों के अधिकांश आचार्यों ने स्पष्ट रूप से अपनी उपासनापद्धति को द्वैतपरक माना है । अयोध्या में रसिक सम्प्रदाय के आदिप्रचारक महात्मा रामप्रसाद के शिष्य खुनाथप्रसाद जी ने अन्य मतों पर भ्रष्टा रखते हुए भी अपने को द्वैतमतानुयायी कहा है :—

यक अद्वैत अरु द्वैत मत, पुनि विशिष्ट अद्वैत ।

यद्यपि तिहूँ मय स्वामि सो, पै राखत मत द्वैत ॥^१

सख्यभक्ति के प्रवर्तक रामसखे जी, उड़पी की माधव गद्दी के आचार्य विशिष्ट तीर्थ के शिष्य थे, अतएव उनको द्वैतवाद गुरु परंपरा से ही मिला था—

साध्व भाष्य निज द्वैतमत, मिलन द्वार हनुमान ।

रामसखे विधि सम्प्रदा, उड़पी गुरु अस्थान ॥^२

रसिकाचार्य श्रीरामचरणदास ने 'रामनवरत्नसारसंग्रह' नामक ग्रन्थ में साम्प्रदायिक मत की पुष्टि के लिये 'महासमुद्रहिता' में जो उद्धरण दिये हैं वे भी द्वैत दर्शन का समर्थन करते हैं :—

शुद्ध द्वैतमतं पिद्धि सेव्यसेवकभावदम्

सामोप्य च सुमुक्ति च नित्यं गोलोकधामम् ॥^३

१—श्रीकृष्णार्जुनसंहिता, पृ० १००

२—नृसिंहविरचित दोहावली, पृ० ६०

३—रामनवरत्नसार संग्रह, पृ० ५५ (महाशंभु संहिता से उद्धृत)

स्वयं रामचरणदास जी की निम्नांकित पंक्तियों द्वैतसिद्धान्तपरक प्रतीत होती हैं:—

सुनहु चित्त बुधि मते जीव नहिं मिलत ईस पंह ।
दास रूप नहिं मिलत दास होइ रहत ईस पंह ॥
यथा वज्रमनि कनो फूटि तेहि मिले न भाई ।
मनि समीप जड़ि जाइ परम शोभा अधिकई ॥^१

इधर कुछ अर्वाचीन रसिक सन्त, जिनमें श्री प्रेमलता जी मुख्य हैं, अपने को विशिष्टाद्वैतमतानुयायी मानने लगे हैं । उसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—
यिमल आतमा सखी सरूपा, सेवत रुचि लखि दोठ सुर भूपा ।^२
अगणित रूप धारि परधामहिं । सेवत नित सप्रेम सिय रामहिं ॥
ब्रह्म जीव मैं ये तिहुँ रूपा । एक अनादि अस्त्रण्ड अनूपा ॥^३

यह सु विशिष्टाद्वैत मत, मोर संप्रदा केर ।

सत्य सनातन जान जिय, आराधहिं जन ढेर ॥^४

इसी प्रकार 'द्वैताद्वैत' को माननेवाले आचार्य भी इनमें पाये जाते हैं । इस मत के अनुयायियों में महात्मा ब्रनादास का नाम उल्लेखनीय है । एक स्थान पर वे लिखते हैं—

द्वैत माहिं अद्वैत है, गुह्य गोपि अतिसार ।

ताते द्वैताद्वैत मत, करिहैं संत विचार ॥^५

अपने सहृदु श्रीसियावल्लभद्वारण को भी उन्होंने इसी सिद्धान्त का समर्थक बताया है—

द्वैताद्वैत हमार मत, इमि भाखे मो पाहिं ।

सोई तुलसी कृत विषे, भासत मो मन माहिं ॥^६

जिससे यह सिद्ध ही है कि पूर्वोक्त द्वैत और विशिष्टाद्वैत मतों के साथ ही रसिक सम्प्रदाय में द्वैताद्वैत की साधना भी परंपरा से चली आ रही है ।

१—रसमाकिका, पृ० ४१

४—यहाँ, पृ० १०४

२—गृह्य उपासना रहस्य, पृ० ९८

५—आत्मबोध, छं० २१२

३—वही, पृ० १०३

६—गुरु माहात्म्य, छं० २९४

चौथा अध्याय

परम्परा और तिलक

सगुणोपासना में आचार्य परंपरा तथा तिलक का बड़ा महत्त्व है। सांप्रदायिक आचार के ये मुख्य अङ्ग माने जाते हैं।^१ संतों की दैनिकचर्या में इनका विधिवत् व्यवहार होता है। पारमार्थिक ज्ञान के आनुपूर्वी अनुष्ठान प्रसारक आचार्यों का कृतज्ञतापूर्ण भाव से स्मरण करना तथा उनके द्वारा प्रदत्त वैष्णवी चिह्नों का धारण करना; रामभक्त भी अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। रामायण संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं के अनुयायी अपने संप्रदायविशेष के अन्तरंग सिद्धान्तों का मर्म अन्य शाखाओं में दीक्षित साधकों को तब तक नहीं बताते, जब तक वे उनका तिलक स्वीकार नहीं कर लेते। क्योंकि यही एक ऐसा चिह्न है जिसके द्वारा भक्तों की सांप्रदायिक विचारधारा की जानकारी उनके स्वरूपदर्शन से हो जाती है। इससे प्रवचना की गुंजाइश नहीं रह जाती। अन्यथा विचार तो मनुष्य की ऐसी गूढ़तम सम्पत्ति है जिसके अस्तित्व, परिवर्तन और लोप पर, देश-काल का कोई बंधन लागू ही नहीं हो सकता। सांप्रदायिक इतिहास के ज्ञान की कमी, दुराग्रह अथवा पारस्परिक विद्वेष के कारण जब कभी किसी संप्रदायविशेष के लोग इनमें थोड़ा भी परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं तो उसके भीतर ही इन प्रश्नों को लेकर घोर विवाद छिड़ जाते हैं और वे संघर्ष तक का रूप धारण कर लेते हैं। राम-भक्ति के सांप्रदायिक इतिहास में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं।

रामानन्दीय संप्रदाय की अन्य शाखाओं की अपेक्षा रसिकों में तिलक की एकान्तनिष्ठा पर अधिक घोर दिया जाता है। इसका कारण है साधना की

१-“ततो द्विराचम्य क्षीरशुद्धये स्नानं शोक्षणादिकं वा यथानतिक विधाप्य (प्राचीन) गुरुपरम्परानुसंधानपूर्वकं तत्तन्मंत्रानुचार्योर्विपुलान्तरात्वा पुनः स्वाचार्यं प्यात्वा गुरुपरम्परानुसंधानपूर्वकं रहस्यग्रहं चानुसंधाय परचा-
रसंध्यावन्दनादि नित्यकर्मं तत्प्रयोगविधिना भगवदाज्ञया भागवत्कर्मपात्रेण च कुर्यात् ।”

गोपनीयता । सम्प्रदाय के किसी सतविशेष को कृपा से उसकी बाहरग बातों का आभास मिल सकता है किन्तु उसके आधारभूत तत्त्वों का रहस्य 'बिजातीय' लोगों पर नहीं प्रकट किया जा सकता । उसके अधिकारी 'मजातीय' साधक ही माने जाते हैं । इसके निर्णय का एकमात्र आधार 'तिलक' है । रसिक संतों में प्रचलित निम्नलिखित जनश्रुति से, सम्प्रदाय के अंतर्गत उसकी प्रतिष्ठा पर, महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है ।

रसिकाचार्य रामचरणदास जी ने महात्मा रामप्रसाद जी के दिव्य रघुनाथ-प्रसाद जी से मंत्रदीक्षा लेकर उनका 'बडगल बंदी' तिलक धारण किया था । कुछ समय के बाद उनकी इच्छा शृङ्गारी साधना के ग्रन्थों का अध्ययन करने की हुई । शत हुआ कि रेवासा में स्वामी अग्रदास द्वारा विरचित शृङ्गारी उपासना का एक अपूर्व ग्रंथ 'अग्रसागर' सुरक्षित है । उसे देखने के लिए वे वहाँ गये और आचार्य पीठ में रहने लगे । गद्दी के कर्मचारियों से किसी प्रकार उन्होंने 'अग्रसागर' की प्रति निफलवाई और यथावकाश उसका अध्ययन करने लगे । एक दिन उन्हें उक्त ग्रन्थ को पढ़ते हुए उस पृष्ठ के आचार्य ने देखा । उन्होंने तत्काल ही रामचरणदास जी को उसे पढ़ने से रोक दिया और कहा कि परंपरा से हमारी गद्दी का तिलक धारण करने वाले को ही इसे देखने की अनुमति दी जाती रही है । अतएव यदि तुम इसके सिद्धान्तों को जानना चाहते हो तो हमारा होना पड़ेगा और वह तभी सम्भव है जब तुम हमारी गद्दी का तिलक धारण कर लो । रामचरणदास जी बड़े असमजस में पड़े, किन्तु अंत में अपनी उत्कट जिज्ञासा की शक्ति से लिये वे तिलक परिवर्तन के लिए राजी हो गये । आचार्य ने उनके पूर्व तिलक में से केवल सिंहासन हटाने को कहा । इसके बाद अग्रसागर पढ़ने की आज्ञा उन्हें मिल गई । इस शर्त के साथ कि न तो वे उसकी प्रतिलिपि करेंगे और न उसके तथ्यों को किसी रूप में प्रकाशित ही करेंगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि तिलकपरिवर्तन का उद्देश्य रेवासा गद्दी की मान्यता के अनुसार, ऐश्वर्यद्योतक सिंहासन को हटाना था । रामचरणदास जी के पुराने तिलक में वही एक ऐसा तत्त्व था जिसका इस आचार्यपीठ के तिलक से वैद्वान्तिक विरोध पड़ता था ।

रसिक रामभक्ति की मूल परंपरायें

रामभक्ति के विकास का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए पढ़ते-पढ़ते यह दिखाया जा चुका है कि वैष्णवों के चार सम्प्रदायों में रामभक्ति के सूत्र

श्रीसंप्रदाय तथा ब्रह्मसंप्रदाय अथवा माध्वमत में ही मिलते हैं। अतः उसकी परंपरायें भी इन्हीं दो के भीतर स्थापित हुई हैं। इनमें माध्वसंप्रदाय से बवल सख्यभावोपासक रामसरो जी की परंपरा का सम्बन्ध है। इसको गदियों रीतों, मैहर और अयोध्या में स्थापित है। माध्वसंप्रदाय की किसी अन्य रसिक गद्दी के स्थापित होने का पता अब तक नहीं चला है। इसके विपरीत श्रीवैष्णवसंप्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाली अगणित रसिक गदियाँ देश के कोने कोने में स्थापित हैं। उनके सस्यापक आचार्यों ने उद्देश्यों और साधनों की एकता स्वीकार करत हुए भी व्यक्तिविचार से पृथक् पृथक् परंपराओं का प्रवर्तन किया और अपनी शाखा को अन्य शाखाओं से अलग प्रदर्शित करने के लिए साधारण परिवर्तनां का साथ अपना तिलक भी अलग कर लिया। इतना होते हुए भी वे सभी स्वामी रामानन्द से अपना सम्बन्ध जोड़ने में एकमत हैं और अपनी परंपरा के स्थापक तन्हीं के शिष्यों-प्रशिष्यों में से किसी न किसी को बताते हैं। किन्तु रामानन्द के आगे की परम्परा विवादास्पद हो जाती है। कुछ गदियाँ उनका रामानुजाचार्य की परम्परा से सीधी

१-रामचरणदास जी ने रामनवम सारसंग्रह में मंत्रराज परंपरा विषयक एक उद्धरण 'सदाशिव स्मृति' से दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि श्री तथा माध्व संप्रदाय में रामभक्ति की परंपरा का प्रवर्तन एक ही स्रोत से माना जाता है। सीता जी ने पहले राममंत्र महाशिव को दिया, उसके पश्चात् हनुमान को। कालान्तर में इन्हीं दो महापुरुषों के द्वारा दो संप्रदायों में रामभक्ति का प्रचार हुआ। स्वामी रामानन्द ने उसका प्रचार श्रीसंप्रदाय में और माध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय में किया।

सीताकितो धनुर्बाणात् प्रथमं च महाशिव ।

सीतया चाकितं पश्चादनुमाश्च हरिप्रिय ॥

महाशमु शिवं प्राह म शिवो नारद तथा ।

नारदश्चाह वाल्मीकिं वाल्मीकिश्च कुशीलवा ॥

हनुमास्तु अगस्त्याय अगस्त्यश्च मुनीक्षणकम् ।

सुतीक्ष्णेन महाभाग्यं चाकितं बहवो मुनेः ॥

मविष्यन्ति कलौ घोरे जीवा हरिवह्निर्मुखा ।

तेषामुद्धरणार्थाय स्वरूपज्ञानहेतवे ॥

रामाजया हनुमाश्च माध्वाचार्यं प्रभाकर ।

रामानन्द स्वयं रामो प्रादुर्भूतो मदीतले ॥

सम्बन्ध मानती हैं। अन्य, उन्हें आचारी वैष्णवों से एक पृथक् परम्परा में आविर्भूत बताते हैं। इस विवाद का एक इतिहास है।^१

सं० १९७७ के लगभग अयोध्या के कुछ साधुओं की ओर से यह प्रचारित किया गया कि अमरदास द्वारा लिखित एक ऐसी आचार्यपरम्परा प्राप्त हुई है,^२ जिससे स्वामी रामानन्द का सम्बन्ध, पुरुषोत्तमाचार्य अथवा बोधायन नामक किसी प्राचीन वैष्णवाचार्य से प्रमाणित होता है। रामानुजस्वामी अथवा उनकी परम्परा के किसी अन्य वैष्णवाचार्य का उसमें कोई उल्लेख ही नहीं है। अतएव रामानन्दीय वैष्णवों या रामानुजीय आचार्यों से किसी प्रकार का सम्बन्ध मानना एक भ्रम मात्र है। इसके विरोध में रामटहलदास (प्रयाग) तथा

१-श्री बलभद्रदास, रामानुजीय सम्प्रदाय से सम्बन्धविच्छेद करने वाली इस नई परम्परा के आविर्भाव का कारण रामानुजीय और रामानन्दीय सम्प्रदाय के दो अनुयायियों के बीच व्यक्तिगत विरोध होना मानते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं "जब पं० रघुबरदास जी वेदान्ती, वेदान्त पाठशाला अयोध्या में देवशिखामणि रामानुजाचार्य मीमांसक से पढ़ रहे थे, उस समय आपस में सम्बन्ध बढ़ जाने के कारण किसी रामानन्दीय श्रीवैष्णव विद्यार्थी ने आपकी जातिपाँति के सम्बन्ध में मीमांसकजी से शिकायत की कि यह द्विजैव हैं। इस पर मीमांसक पढ़ाने-लिखाने में हिचकिचाने लगे। एक दिन इन्होंने कह दिया कि "तुम लोग रामानुजीय क्यों बनते हो, तुम लोगों के पास रामानुजीयों के अनुष्ठान नहीं है। अतः तुम सब अपने समाज की पृथक् क्यों नहीं कर लेते हो।" यह बात रघुबरदास जी के हृदय में बैठ गई, हाँ अपने साथियों के साथ सलाह विचार कर सम्प्रदाय पृथक् करने की कार्यवाही शुरू कर दी।"

—श्रीस्वामीजी की सेवा, पृ० १०

२-यह परम्परा उज्जैन-जुंभ के अवसर पर रामानन्दीय साधुओं की एक सभा में स्वीकृत होकर सं० १९७८ में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुई थी—

शुभासने समस्तसिद्धिस्तुतन्मन्त्रं ।

कृष्णदासो नमस्कृत्य पप्रच्छ गुरसन्ततिम् ॥ १ ॥

धीकृष्णदास उवाच

भगवन् यमिनां श्रेष्ठ प्रपद्योऽस्मि दयां कुरु ।

शतुमिच्छाम्यहं सर्वं पूर्वेषां सत्परम्पराम् ॥ २ ॥

बलभद्रदास (काशी) ने कई ग्रन्थ प्रकाशित किये । रामदहलदास ने देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थित, प्राचीन रामानुजीय और रामानन्दीय मठों में घूम-घूम कर काफी सामग्री एकत्र की और प्रतिष्ठित पीठों से प्रमाणपत्र भी प्राप्त किये । यह सारी सामग्री स्वसंपादित 'वैष्णवमतान्त्रमाहर' के परिशिष्ट में देकर उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है कि स्वामी रामानन्द का आविर्भाव रामानुजीय परम्परा में ही हुआ था । उक्त परिशिष्ट में उन्होंने अयोध्या के

संप्रराजस्य केवाद्यौ प्रोक्तः कस्मै पुत्र विभो ।
 कथं च भुवि विख्यातो संश्लोऽयं मोक्षदायकः ॥ ३ ॥
 कृष्णदासवचः श्रुत्वाऽनन्तानन्दो दयानिधिः ।
 उवाच श्रुत्वा सोम्य वक्ष्यामि तद् यथाकथम् ॥ ४ ॥
 परधाम्नि स्थितो रामः पुंडरीकायतंक्षणः ।
 सेवया परया शुष्टो जानक्यै तारकं ददौ ॥ ५ ॥
 प्रियः श्रीरपि लोकाणां दुःखोद्धरणहेतवे ।
 हनूमते ददौ मंत्रं सदा रामार्द्रसेविने ॥ ६ ॥
 ततस्तु मङ्गला प्राप्नो मुद्रमानेन भावया ।
 कदाचान्तरे तु रामो वै मङ्गले दत्तवानिमम् ॥ ७ ॥
 संप्रराजजप कृत्वा धावा निर्मानृतां गतः ।
 श्रयीसारमिमं धातुर्धेशिष्ठो कम्पवाग्वरम् ॥ ८ ॥
 पराशरो वशिष्ठाश्च मुद्रासंस्कारसमुत्तम ।
 संप्रराजं पद्मं लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूव ह ॥ ९ ॥
 पराशरस्य सत्पुत्रो व्यासः सत्यवतीसुतः ।
 पितुः पदक्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपबृंहणम् ॥ १० ॥
 व्यासोपि बहुशिव्येषु मन्वानः शुभयोग्यवाम् ।
 परमहंसवर्षाय शुकदेवाय दत्तवान् ॥ ११ ॥
 शुकदेवकृपापात्रो मल्लचर्यव्रते स्थितः ।
 नरोत्तमस्तु तच्छिष्यो निर्वाणपदवीं गतः ॥ १२ ॥
 स चापि परमाचार्यो गंगाधराय सूरये ।
 मन्त्रार्णां परमं तत्त्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान् ॥ १३ ॥
 गंगाधरासदाचार्यस्ततो रामेक्षरो वतिः ।
 द्वारानन्दस्ततो लब्ध्वा परमद्वारतोऽभवत् ॥ १४ ॥
 देवानन्दस्तु तच्छिष्यः श्यामानन्दस्ततोऽग्रहीत् ।
 तत्सेवया श्रुतानन्दबिदानन्दस्ततोऽभवत् ॥ १५ ॥

इस प्रकार दी है—^१

१ श्री रामचन्द्र	९ श्री महापूजाचार्य	१७ श्री रामेश्वर
२ " सीता जी	१० " रामानुज	१८ " द्वारानन्द
३ " विश्वसेन	११ " कूरेश	१९ " देवानन्द
४ " शठकोप (आलवार)	१२ " माधवाचार्य	२० " धियानन्द
५ " नाथमुनि	१३ " चोपदेवाचार्य	२१ " हरियानन्द
६ " पुण्डरीकाक्ष	१४ " देवाचार्य	२२ " राघवानन्द
७ " राममिश्र	१५ " पुरुषोत्तम	२३ " रामानन्द
८ " यामुनाचार्य	१६ " गंगाधर	

१-रामार्चनपद्धति श्लोक, ३५

रामार्चनपद्धति के एक अन्य संस्करण में दिये गये उक्त गुरुपरम्परा सम्बन्धी श्लोकों के अनुसार रामानन्द स्वामी का नाम, श्री रामानुजाचार्य की २१ वीं पीढ़ी में आता है—

श्री रामचन्द्र सीतां च सेनेश शठद्विजम् ।
नाथ च पुण्डरीकाक्ष राममिश्र च यामुनम् ॥
पूर्ण रामानुज चैव कूरेश च पराशरम् ।
छोक देवाधिप चैव श्री वीरेश वरधरम् ॥
नरोत्तम गंगाधरं सद रामेश्वरान्वया ।
द्वारानन्दश्च देव च श्यामानन्द श्रुत तथा ॥
चिदानन्द च पूर्ण च धियानन्द च हर्यकम् ।
राघवानन्दशिष्य श्रीरामानन्द च समये ॥

—रामार्चनपद्धति सटीक (टीकाकार प० रामनारायणदास श्रद्धारभवन
अयोध्या, प्रकाशक सेठ छाटेवाल कश्मीरचन्द अयोध्या १९१४ ई०)

इसके द्वारा उक्त परम्परा का निम्नांकित रूप सामने आता है—

१. श्री रामचन्द्र	११ श्री कूरेश	२१ श्री द्वारानन्द
२ " सीताजी	१२ " पराशरभट्टार्य	२२ " देवानन्द
३ " विश्वसेन	१३ " लक्ष्मीचार्य	२३ " श्यामानन्द
४ " शठकोप	१४ " देवराजाचार्य	२४ " श्रुतानन्द
५ " नाथमुनि	१५ " वीरेश	२५ " चिदानन्द
६ " पुण्डरीकाक्ष	१६ " वरधरमुनि	२६ " पूर्णानन्द
७ " राममिश्र	१७ " नरोत्तम	२७ " धियानन्द
८ " यामुनाचार्य	१८ " गंगाधर	२८ " हर्यकानन्द
९ " महापूजाचार्य	१९ " सदाचार्य	२९ " राघवानन्द
१० " रामानुजाचार्य	२० " रामेश्वराचार्य	३० " रामानन्द

इसके अनुसार रामानन्द जी का आविर्भाव रामानुज स्वामी की १४ वीं पीढ़ी में होना सिद्ध होता है।

नाभादास जी ने भक्त वैष्णव श्रीआचार्यों का परिचय देते हुए स्वामी रामानन्द को 'रामानुजपद्धति' का अनुयायी और प्रचारक बताया है। 'भक्तमाल' में उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का जो वर्णन उपलब्ध है उससे रामानुजस्वामी के बाद रामानन्द जी की गद्दी पाँचवीं टहरती है—

श्री रामानुज पद्धति प्रताप अर्वाचन अमृत है अनुसर्यो ।
 देवाचारज द्वितिय महामहिमा हरिचा नंद ।
 तस्य रापवानन्द भये भक्तन को मानव ॥
 पत्रावलम्ब पृथिवी करी वसि काशी स्थाई ।
 चारि वरन आश्रम सबही को भक्ति दृढाई ॥
 तिनके रामानन्द प्रगट, विश्व मंगल जिन बपु घरयो ।
 श्री रामानुज पद्धति प्रताप, अर्वाचन अमृत है अनुसर्यो ॥^१

नाभादास द्वारा दी गई उपर्युक्त परम्परा में स्वामी रामानन्द से देवाचार्य^२ तक का विवरण 'रामार्चनपद्धति' से मिलता है, किंतु देवाचार्य से रामानुज स्वामी तक के बीच की आठ पीढ़ियाँ छूट गई हैं। फिर भी इससे उनकी इस स्थापना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि स्वामी रामानन्द, रामानुजाचार्य जी की ही परंपरा के विस्तारक थे।

अन्यत्र उन्होंने स्वामी रामानुज के पूर्ववर्ती श्रीसंप्रदाय के आचार्यों की भी नामावली गिनाई है—

सम्प्रदाय शिरोमणि सिन्धुजा रच्यो भक्ति वित्तान ।
 विष्वक्सेन मुनिवर्य सुपुनि शठरूप पुनीता ।
 वीपदेय भागवत लुप्त उधरयो नवनीता ॥
 मंगल मुनि श्रीनाथ पुण्डरीकाक्ष परम जस ।
 राममिश्र रसरासि प्रगट परताप परांकुस ॥
 यामुन मुनि रामानुज, तिमिर हरन उदय भान ।
 सम्प्रदाय शिरोमणि सिन्धुजा, रच्यो भक्ति वित्तान ॥^३

१-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० २८०

२-देवाचार्य श्रीवरवर मुनि के शिष्य थे। इनके बनाये 'धरधर-मुनि दातक' में उनकी रामभक्ति का प्रतिपादन किया गया है।

३-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० २९०

आचार्यों के ये नाम 'रामार्चनपद्धति' में दी हुई परंपरा में भी थोड़े हेर फेर के साथ मिल जाते हैं। इससे एक और महत्वपूर्ण बात यह शत होती है कि रामानंदीय परंपरा में श्री सम्प्रदाय के प्रवर्तक लक्ष्मीनारायण और सीताराम दोनों अभेदभाव से पूज्य माने जाते थे। 'रामार्चनपद्धति' में परंपराप्रवर्तक के रूप में जहाँ सीताराम का उल्लेख है वहीं मत्तमाल में 'लक्ष्मी' का नाम दिया गया है। परवर्ती रामभक्तों में इन दोनों परंपराओं का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु अब राम को प्रधानता देने के कारण अधिकांश रामानंदीय गहिर्यों का सीताराम से ही आरम्भ माना जान लगा है।

रामानंदीय सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख भक्तचरितों में भी रामानन्द को रामानुजीय श्रीवैष्णवों की परम्परा में ही स्थान दिया गया है।

महाराज खुराजसिंह ने 'रामरसिकावली' में रामभक्ति परंपरा के भक्तों का परिचय देते हुए स्वामी रामानन्द की गणना 'अचारी' वैष्णवों में की है^१ और स्वामी रामानुज तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों की रामभक्ति का विस्तारपूर्वक परिचय दिया है।

'रसिकप्रकाश मत्तमाल' में दो स्थलों पर प्रसंगवश सांप्रदायिक आचार्यों के कुछ नाम दे दिये गये हैं। एक स्थान पर श्री हरियानन्द के शिष्य रावबानन्द और प्रशिष्य रामानन्द बड़े गये हैं^२ और उनके सम्प्रदाय का नाम 'लक्ष्मी सम्प्रदाय' बताया गया है अन्यत्र शठकोप रामानुज और रामानन्द को एक ही भक्तिपरंपरा का प्रचारक माना गया है।^३

इन भक्तगाथाओं के अतिरिक्त, रामभक्ता द्वारा विरचित सामान्य साहित्य में भी सांप्रदायिक आचार्यों की वदना के प्रसंग में श्रीसम्प्रदाय के आचार्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। रसिकाचार्य युगलानन्दशरण द्वारा 'सन्त विनय शतक' में क्रम से दिये गये निम्नांकित दोहे प्रकारान्तर से रामानुज स्वामी से रामानन्द जी का सम्बन्ध सिद्ध करते हैं—

श्री श्रीरामानुज सुभग, स्वामी सुपद प्रणाम ।

करौं भरौं आनन्द कर, पावौं नाम ललाम ॥

१-शिष्य होने जबने रैदासा । रामानन्द कह्यो सहुकासा ॥

धर्मकार की जाति विहारी । शिष्य करै किमि कह्यो अचारी ॥

—रामरसिकावली, पृ० ५१६

२-२० प्र० म०, पृ० १०

३- वही = १२

जेते श्री नाराय निपुण, आचारज गुण ऐन ।
 नमो निरन्तर दीजिये, राम नाम चित धैन ॥
 श्री श्रीरामानन्द प्रभु, तारक राम स्वरूप ।
 तिन सरसीरह चरण नित, ननो समनतमकूप ॥
 श्री श्रीअमित प्रकाश मय, अमल अनन्तानन्द ।
 वन्दौ युगल सरोज पद, दीजे नाम अनन्द ॥^१

रूपरत्ना जी ने 'भक्तमाल' की टीका में यह स्वीकार किया है कि नामादास ने अपनी गुरु-परंपरा स्वामी रामानुजाचार्य ने स्थापित की है। उनका कथन है—

“श्री १०८ स्वामी नामादास जी ने पहिले चारों भागवत सम्प्रदायों के चारों आचार्यों का वर्णन किया, फिर अपने निज सम्प्रदाय श्रीसम्प्रदाय की बार्ता बठाई; पुनः श्रीगुरु परंपरा का वर्णन स्वामी अनन्त श्रीरामानुज जी से लेके श्रीअनंतानन्द द्वारा अपने गुरु भगवान तक “अर्थात् १०८ श्रीअग्रस्वामी जी पर्यंत गान किया।”^२

ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि रामानुत सम्प्रदाय का उद्भव ही श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय से नहीं हुआ है, उसके आचार्यों का सीधा सम्बन्ध भी वैष्णवाचार्यों की उस परंपरा से है जिसमें स्वामी रामानुज अवतरित हुए थे।

रामानंदीय तिलक का परंपरागत स्वरूप

जिस प्रकार रामानुत सम्प्रदाय के सिद्धान्त श्रीवैष्णवदर्शन पर आधारित हैं, उसी प्रकार रामानंदीय संतों के पंचसंस्कार भी वैष्णव शास्त्रानुमोदित हैं। तिलक पंचसंस्कार का ही एक अंग है।

स्वामी रामानुज की परलोक यात्रा के कुछ ही दिनों बाद श्रीवैष्णव सम्प्रदाय दो शाखाओं में बंट गया था। एक जो तमिल वेद को प्रधानता देता था—तेङ्गकलै कहलाया और दूसरा जिसके अंतर्गत संस्कृत भाषा के शास्त्रों की अधिक आदर की दृष्टि से देखा जाता था—वड्कलै, के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। तेङ्गकलै के प्रतिष्ठापक लोकाचार्य (१३ वीं शती) थे और वड्कलै के संदर्भक वेदांत-देशिक। शैवांतिक मतमेदों के साथ ही इनके तिलक भी दो प्रकार के हो गये।

रामानंदीय परम्परा में उपर्युक्त दोनों प्रकार के तिलक प्रचलित हुए—एक तिलक (तेङ्गकलै से) कहलाया और दूसरा वड्कलै (वड्कलै से)। वड्कलै

१-सन्तविनयसूक्त, पृ० ७-८

२-भक्तमाल सटीक (रूपकण), पृ० ३२२

तिलक सिंहासनसहित होता है और तिङ्गल सिंहासनसहित ।^१ आगे चल कर संप्रदाय की वृद्धि के साथ तिलकों के विभिन्न प्रकार प्रचलित हो गये, जिनमें तीन विशेष उल्लेखनीय हैं—लक्ष्मी, वेदीवाले और चतुर्भुजी । रसिक संप्रदाय में प्रथम दो का प्रचार अधिक हुआ ।

तिलक के विभिन्न अंग और उनका महत्त्व

रामायत संप्रदाय में तिलक के तीन अंग माने गये हैं—सिंहासन—वह भाग जो भ्रुकुटि के सचिस्थल के नीचे और नासिकामूल पर रहता है, ऊर्ध्वपुण्ड्र—दो रेखायें जो सिंहासन से मिली हुई मस्तक के दाहिनी और बाईं ओर बीच में थोड़ा अवकाश छोड़कर लगायी जाती हैं, और श्रीचिन्दु या श्री रेखा—जो ऊर्ध्वपुण्ड्र की दोनों रेखाओं के बीच में मस्तक पर धारण की जाती है । ये तीन अंग तिङ्गल तिलक में तो अनिवार्य रूप से रहते हैं, किन्तु बड्गल तिलक में सिंहासन न रहने से दो ही अंग रह जाते हैं । विभिन्न संप्रदायों में इनके वर्ण बदलते गये हैं । ऊर्ध्वपुण्ड्र श्वेत गोपीचन्दन अथवा रामरज के लगाये जाते हैं । इसी प्रकार उसने मध्य की रेखा अथवा चिन्दु भी श्री (रक्तवर्ण) श्वेत (गोपीचन्दन) अथवा पीत (रामरज या हरिद्रा) की होती है । तिङ्गल तिलक का आकार अंग्रेजी के y और बड्गल का U अक्षर की भाँति होता है ।

तिलक के उपर्युक्त तीनों अंगों का आध्यात्मिक महत्त्व है । उनमें सिंहासन—हनुमान जी का प्रतीक है, (कारण यह है कि वे रामलक्ष्मण के दास और मन्त्रदाता होने के साथ ही उनके वाहन अथवा आसन भी हैं) ऊर्ध्वपुण्ड्र की दो रेखायें, रामलक्ष्मण का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके बीच में श्रीचिन्दु अथवा श्रीरेखा सीता जी की उपस्थिति का चिह्न माना जाता है । इस प्रकार तिलक के अन्तर्गत रामभक्ति का पूर्ण स्वरूप आ जाता है । लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित राम में अनन्य निष्ठा स्थापित करने के लिये ही उसकी सन्तजीवन के नित्यकर्म में विशेष स्थान दिया गया है । कुछ आचार्यों ने उसकी दार्शनिक व्याख्या भी की है । उनका मत है कि ऊर्ध्वपुण्ड्र की दो रेखायें शान-विराग की प्रतीक हैं और उनके बीच में स्थित चिन्दु अथवा श्रीरेखा रसात्मिका भक्ति की प्रतिनिधि है^२ अथवा ऊर्ध्वपुण्ड्र की युगलरेखायें ब्रह्म

१—दुई संख्या सब तिलकनि साहीं । बड्गल एक तिङ्गल सु कहाहीं ।

सिंहासन सुत तिङ्गल राजै । बड्गल बिनु सिंहासन राजै ॥

—शृ० उ० १०, पृ० १४५

२—शृ० उ० १०, पृ० १४५

और जीव स्वरूप है और उनसे मध्य में स्थित श्रीविन्दु नामा का प्रतीक है।' इस प्रकार तिलक के विभिन्न अंगों की योजना में, रामभक्ति शास्त्र के आचार्यों ने, युगल उपासना का सिद्धान्त सामने रखा है।

रसिक तिलकों की विशेषतायें

रसिक सम्प्रदाय का उत्पन्न होना पर पूर्वोक्त तीन अंगों के अतिरिक्त तिलक में चार नये अंग आर जुड़ गये। ये हैं—चन्द्रिका, मुद्रिका, अर्धचन्द्र और युगलनाम। तिलक के क्षेत्र में इनका आविर्भाव सन्तों में रसिकता की उत्तरी तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति का चोतक है। चन्द्रिका, सीता बी का सोभाग्यसूचक प्रधान अलंकार है, इसी प्रकार 'रामनामांकित' मुद्रिका युगलरूपेण की परिचायिका है, अर्धचन्द्र उनका अप्रतिम सौन्दर्य का प्रतीक है और युगलनाम, साधक की युगलनिष्ठा प्रकट करता है। रसिक रामभक्ति की कुछ शाखाओं में ऐश्वर्य सूचक, सिंहासन को हटाकर आन्तरिक विश्वासों की तरह सन्तों के बाहरी बाने में भी माधुर्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया है। तिलकों की रचना में इस विकास का मूल कारण अलंकरणप्रियता तथा श्रृंगारी भावना की वृद्धि थी।

रामानन्दीय सम्प्रदाय की द्वारा-गादियों

स्वामी रामानन्द के बारह शिष्यों में से रसिक गद्दियों की स्थापना का भेद विशेष रूप से अनतानन्द, सुरतुरानन्द, रामकरीर, भावानन्द तथा इनके शिष्य प्रशिष्यों को है। आगे चलकर इन्हीं की परम्परा में श्रीकृष्णदास पद्महारी, कीहदास, अमदास और बालानन्द ऐसी विभूतियों का आविर्भाव हुआ जिनकी साधनाभूमियाँ गलता, रैवासा और बनपुर प्रधान द्वारसीडों के रूप में प्रतिष्ठित हुईं। यह द्रष्टव्य है कि आरम्भ में इन सभी रसिकगद्दियों के प्रवर्तक, मुसलमानी आतंक से सुरक्षित भूमि, राजस्थान में ही आविर्भूत हुए थे। पीछे राजनीतिक परिस्थिति व्याज्यों हिन्दुओं के पक्ष में परिवर्तित होती गई, उनके अनुयायी उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में फैलकर अपना मत फैलाते गये और चार सौ वर्षों के भीतर ही राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, बंगाल और पंजाब में उनके अखाडों की सैकड़ों गद्दियाँ स्थापित हो गईं। धीरे धीरे उनका विस्तार इतना बढ़ गया कि वैष्णवों के ५२ द्वारों में ३६ द्वारे अबेले रामानन्दीय सम्प्रदाय के ही हो गये। इन द्वारा गादियों का नाम करण स्वामी रामानन्द की शिष्यपरम्परा की मूल गद्दियों के चेताने वाले महापुरुषों के नाम पर हुआ है। नीचे इनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है—

क्र० सं०	द्वारा के प्रवर्तक	गादी का नाम और उसकी स्थिति	परिचय
१.	श्री अनन्तानन्द जी	अनन्त गुफा (मथुरा)	स्वामी रामानन्द के शिष्य थे ।
२	श्री सुरसुरानन्द जी	सौरुजी, गंगाकाट तथा खिदवावा का स्थान (आबू)	वही
३.	श्री नरहर्यानन्द जी	गढ लाळा (राज स्थान)	वही
४.	श्री सुखानन्द जी	धौरातथा (शेखावाटी-जयपुर)	वही
५.	श्री राम कबीर जी	कदमखडी (गोवर्धन)	ये प्रसिद्ध कबीर से भिन्न, स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा के कोई महात्मा थे । स्वामी रामानन्द के शिष्य थे ।
६	श्री भावजनन्द जी	फाटहपुर (बरू रामगढ जयपुर)	वही
७.	श्री पीपा जी	रामडा (द्वारका) तथा गालरोम (काठियावाड)	अनन्तानन्द जी के शिष्य थे ।
८.	श्री योगानन्द जी	रामकोट (जैलखेर रावस्थान)	रामानन्द सम्प्रदाय में अखाडों के द्वापक महात्मा
९.	श्री अननप्र्यानन्द जी	बौंदपोल (जयपुर)	बालनन्द इसी गद्दी के आचार्य थे ।
१०.	श्री कीर्तिराज जी	गलता (जयपुर)	ये श्रीकृष्णदास जी पयहारी के शिष्य थे । रत्तिकों का सर्वप्रधान आचार्य पीठ यही माना जाता है ।
११.	श्री अमदास जी	देवासा (जयपुर)	ये भी श्रीकृष्णदास जी पयहारी के शिष्य थे । रत्तिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक की मूल गादी देवासा ही है ।

क्र० सं०	द्वारा के प्रवर्तक	गादी का नाम और उसकी स्थिति	परिचय
१२.	श्री टीला जी	अतेला (जयपुर)	श्रीकृष्णदास पयहारी के शिष्य थे ।
१३.	श्री मंगवन्नारायण जी	पिण्डोरी घाम (पंजाब)	अग्रदास के शिष्य थे ।
१४.	श्री कूना जी	झीयडा (मालवा-राजस्थान)	श्री सुरसुरानन्द जी शिष्य परंपरा में हुए थे ।
१५.	श्री रामोदरदास 'हुंदराम' जी	रामतीर्थ (पंजाब)	श्री अनमयानन्द के शिष्य थे ।
१६.	श्री तनतुलसीदास जी	मुड़ियारामपुर (बारांकी-उत्तरप्रदेश)	श्री अग्रदास के प्रशिष्य थे ।
१७.	श्री देवसुरारी जी	दारानंज बड़ास्थान (प्रयाग)	श्री तनतुलसीदास के शिष्य थे ।
१८.	श्री मत्तकृष्ण जी	फढ़ा मानिकपुर (प्रयाग)	श्री देवसुरारि के शिष्य थे ।
१९.	श्री देवमङ्गली जी	आगर (इटाना-उत्तरप्रदेश)	श्री तनतुलसीदास के शिष्य थे ।
२०.	श्री हठीनारायण जी	आरपुर निगण (सीतागढ़ी-जयपुर)	श्री कृष्णदास पयहारी के शिष्य थे ।
२१.	श्री दिवाकर जी	जामलस्थान घोसा (जयपुर) तथा छाला कटोठा (जोधपुर)	श्री अग्रदास के शिष्य थे ।
२२.	श्री गोबी जी	पालडीग्राम (छोहागढ़-जयपुर)	श्री अनन्तानन्द के प्रशिष्य थे ।
२३.	श्री पूरणदेवाडी जी	मरठ्या (ग्वालियर)	श्री अग्रदास के शिष्य थे ।
२४.	श्री लालचुरंगी जी	हरियाग्राम (महाराष्ट्र-पंजाब) तथा प्यानपुर (गुजरात-पंजाब)	श्री तनतुलसीदास के शिष्य थे ।
२५.	श्री राममामन जी	दादुर ग्यों का पिंढ (पंजाब)	श्री कृष्णदास पयहारी के प्रशिष्य थे ।
२६.	श्री रामरामल जी	गोह स्थान (जोधपुर)	श्री अनन्तानन्द के प्रशिष्य थे ।

क्र० सं०	द्वारा के प्रवर्तक	गादी का नाम और उसकी स्थिति	द्वाराचार्य का परिचय
२७.	श्री राघोचैतन जी	माडोरेज (जोधपुर)	श्री रामरावल के शिष्य थे ।
२८.	श्री नामा जी	अनासागर (अबमेर) तथा रेवाल सर (देवास-जयपुर)	श्री अग्रदास के शिष्य थे । नामा जी स्वयं गुरुदेवा में रहते थे । ये दोनों गढ़ियाँ इनके शिष्यों की चेताई हुई हैं ।
२९.	श्री गोविन्ददास जी	लोहागर (जयपुर)	श्री नामा जी के शिष्य थे ।
३०.	श्री कर्मचंद जी	देवाला ग्राम (जयपुर)	श्री अनन्तानन्द के शिष्य थे ।
३१.	श्री फादूनयना जी	मेडमोमका ग्राम (जोधपुर)	श्री पूर्णवैराठी के शिष्य थे ।
३२.	श्री लाहाराम जी	वाडुलडेला (फरीलीराज्य-राजस्थान)	श्री टीला जी के शिष्य थे ।
३३.	श्री हनुमान हठीले जी	महदीपुर (अलवर राजस्थान)	श्री अग्रदास के शिष्य थे ।
३४.	श्री जंगी जी	पटियाला (पंजाब) और हूसी (प्रयाग) में स्थापित इनकी दो गढ़ियाँ कहीं जाती हैं ।	श्री अग्रदास के शिष्य थे ।
३५.	श्री अलखराम जी	अलखगुफा (फारमरूप बंगाल)	श्री अनन्तानन्द के शिष्य थे ।
३६.	श्री रामरामजी जी	मेरुता (जोधपुर राजस्थान)	श्री अग्रदास के प्रशिष्य थे । कुठ सन्तों का मत है कि जोधपुर ब्रिले के फालु आनन्दपुर नामक गाँव की निवासिनी कर्माबाई इन्हीं की शिष्या थीं ।

*अथोपेक्षा से प्रकाशित द्वारागादियों की एक सूची में उनकी संख्या ३७ बताई गई है । उसमें दो गई नामावली से उपर्युक्त विवरण में कुछ भेद है । सर्वथा हठातरायण, गोविंददास, कर्मचंद, लाहाराम और जंगी जी के स्थान पर श्री रामरंगी, माधो, चतु-शुंज, चैतनस्वामी और भागवन्तरायण के नाम दिये गये हैं । गोरम जी इनके अतिरिक्त हैं ।

—दृष्टव्य, ४ गानमंचरी, परि०-

रसिक परंपराओं की स्थापना

रामायत सम्प्रदाय की द्वारा गदियों की जो सूची यहाँ दी गई है उससे यह प्रष्ट होता है कि रामभक्तों के ३६ द्वारपीठों में से १५ केवल अग्रदास जो तथा उनकी शिष्यपरम्परा के महात्माओं द्वारा स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त श्री कीहस्वामी, श्री टीलाचार्य, कूराजी, श्री अनुभवानन्द, श्रीरामकबीर, श्री हेमानन्द (श्री कृष्णदास पनहारी के शिष्य) तथा श्री बलियानन्द (श्री सुरसुखानन्द के शिष्य) व 'द्वारों' में भी रसिक साधनों की परम्परायें मिलती हैं। श्री कीहस्वामी की गळतागादी तो सबकी मूल ही मानी जाती है। इस प्रकार २० से अधिक द्वारपीठ रसिकों के हो जाते हैं। इनकी अनेक शाखा प्रशाखायें भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रसृत हैं। उनमें से यहाँ केवल उन्हीं गदियों की परम्पराओं का परिचय दिया जा रहा है जिनमें रसिकसाहित्य तथा साधना के प्रवर्तक, सर्वर्तक और प्रचारक महात्माओं का आविर्भाव हुआ है। ये परम्परायें उसी रूप में दी गई हैं जिस रूप में गदियों में वे प्रचलित हैं। इस विषय में साम्प्रदायिक विद्वांसों को ही प्रमाण माना गया है। वे चाहे रामानुज स्वामी की परम्परा से अपना सम्बन्ध स्वीकार करते ही नही, इसकी आलोचना जानबूझ कर यहाँ नहीं की गई है।

रसिकों में परंपरानिर्णय के नियम

इसके पूर्व कि प्रधान रसिक गदियों की परम्पराओं और तिलकों का विवरण प्रस्तुत किया जाय, यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साधना के क्षेत्र में रसिकसम्प्रदाय के अन्तर्गत दीक्षागुरु के अतिरिक्त सिद्धगुरु अथवा सद्गुरु का भी महत्त्व है। किन्तु जहाँ तक परम्परा का सम्बन्ध है, दीक्षागुरु को ही मान्यता दी गई है। सद्गुरु तथा साधकशिष्य का सम्बन्ध व्यक्तिगत माना जाता है और साधक के साथ ही उसका अन्त हो जाता है। इतना ही नहीं, साम्प्रदायिक आचार्यों ने दीक्षासम्बन्ध को अधिक स्थायी सिद्ध करने के लिए अपना परिचय देते समय साधकों को पहले दीक्षागुरु का नाम बताकर उसके पीछे सिद्धगुरु का नाम प्रकट करने का निर्देश दिया है। ऐसी व्यवस्था इसलिये की गई है कि मन्त्रदीक्षा एवं पञ्चस्कार साधक के जीवन में केवल एक बार होता है। इसका द्वारा वह वैष्णवसाधना का अधिकारी हो जाता है। तदनन्तर अपनी निष्ठानुकूल वह जिस रस की चाहे, उसके तत्त्वज्ञ आचार्यों से, सम्बन्ध-दीक्षा ले सकता है और यदि फिर उसके अतिरिक्त किसी अन्य रस के उपदेश की रास्ता चागरित हो तो उसकी भी पूर्ति कर सकता है।

तात्पर्य यह कि मन्त्रदीक्षा के बाद सम्बन्धदीक्षा साधक की व्यक्तिगत रुचि पर आधारित है जिसकी परिवर्तनशीलता सर्वविदित है। अतएव अस्थायित्व के कारण उसकी कोई परम्परा नहीं चलाई जा सकती। इसीलिये विशेष (रस) सम्बन्ध को अल्पस्थायी मानकर सामान्य सम्बन्ध (मन्त्रदीक्षा) को ही शिष्यानुगत होने की व्यवस्था दी गई है।

रसिक गद्दियों की परंपरायें और तिलक

१. गलसागढ़ी (जयपुर) की परंपरा—

इस गद्दी की स्थापना स्वामी रामानंद के प्रशिष्य श्रीकृष्णदास जी पयहारी ने की थी। उनके बड़े शिष्य महात्मा कीहदास से इसकी परंपरा चली। इसके आचार्यपद को 'मधुराचार्य' और 'हरिदाचार्य' ऐसे प्रसिद्ध रसिक महात्मा अलंकृत कर चुके हैं।

तिलक—

सिंहासनरहित श्वेत ऊष्णपुण्ड्र, मध्य म श्रीरेखा।

परंपरा—

१. श्री मन्नारायण	१६ श्री लोकाचार्य
२ " लक्ष्मी जी	१७ " शैलेश
३. " विश्वसेन	१८. " शरवर मुनि
४. " शठकोप	१९. " देवाचार्य
५ " नाथमुनि	२०. " पुरुषोत्तमाचार्य
६. " पुण्डरीकाक्ष	२१. " हयाचार्य
७. " राममिश्र	२२. " राघवाचार्य
८. " मामुनाचार्य	२३ " रामानंदस्वामी
९. " महापूर्णाचार्य	२४ " अनन्तानंद
१० " रामानुजाचार्य	२५. " कृष्णदास पयहारी
११. " गोविन्दाचार्य	२६. " कीहदास
१२. " भट्टार्क स्वामी	२७. " छोटे कृष्णदास
१३. " वेदान्ताचार्य स्वामी	२८. " विष्णुदास
१४. " कलिजित स्वामी	२९ " नारायणदास
१५ " कृष्णाचार्य	३०. " हरिदेवाचार्य
	३१ " रामप्रपञ्चाचार्य (मधुराचार्य)

३२. श्री हरियाचार्य

३३. " भियाचार्य

३४. " जानकीदास

३५. " रामाचार्य

३६. श्री सोतारामाचार्य

३७. " हरिप्रसादाचार्य

३८. " हरिवल्लभाचार्य

३९. " हरिदारणाचार्य

२-रैवासा (शेखावाटी-जयपुर) गद्दी की परम्परा

इस गद्दी के संस्थापक रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी थे। भक्त-माल के रचयिता नामाजी इसी गद्दी के शिष्य और 'नेह प्रकाश', 'सिद्धान्त-तत्वदीपिका' आदि साधनात्मक रसिक ग्रन्थों के विख्यात प्रणेता बालभली जी यहीं के आचार्य थे। रसिकों का यह प्रधान पीठ माना जाता है।

तिलक^१—सिंहासनरहित श्वेत या पीठ ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्री रेखा, ऊर्ध्वपुण्ड्र की दोनों ओर चन्द्रिका।

परम्परा—

श्रीलक्ष्मीनारायण से लेकर श्रीकृष्णदास जी पयहारी तक इस परम्परा के आचार्यों की नामावली गलत गद्दी से अभिन्न है। अतएव इसके बाद की परम्परा नीचे दी जाती है—

१. श्री अग्रदास

२. " विनोदी जी

३. " ध्यानदास

४. " रामचरणदास

५. " बालकृष्णदास 'बालभली'

६. " मुखरामदास

७. " रामसेवकदास

८. श्री फेदावदास

९. " जानकीदास

१०. " सहज रामदास

११. " भागीरथदास

१२. " रामानुजदास

१३. " चतुर्भुजदास

१४. " जगन्नाथदास

१-अग्रदास जी की गद्दी के विधुत आचार्य 'बालभली' तिलकरचना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

माल तिलक कर सुनहु विधान । जेहि विधि होइ रचन को ज्ञान ।

नासा मूल आदि सों रचै । केसनि लैं रचिसोमासचै ॥

तेहि के दक्षिणवाम बनाय । सिध चन्द्रिका छाप प्रगटाय ।

सोहत हरदी की रंगलाल । तिलक माहि रचि रसिक रसाल ॥

तिलक - परिचय

तिलक का स्वरूप

तिलक का विवरण

१. स्वामी रामानन्दजी का तिलक—
सिंहासन सहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्री की विह्व-
पत्राकार पतली रेखा ।

२. श्रीकृष्ण दामजी पयडारी (गलता गद्दी) का तिलक—
सिंहासन रहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्री रेखा ।

३. अग्रदासजी (रैवासा गद्दी) का तिलक—
सिंहासन रहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्री रेखा, ऊर्ध्व
पुण्ड्र की दोनों ओर दोनो चन्द्रिका ।

४. स्वामी बालानन्द जी का लश्करी तिलक—
सिंहासन सहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र मध्य में श्वेतरैखा ।

३ श्री बालानन्द की गद्दी (जयपुर) की परम्परा—

इस गद्दी की स्थापना तो स्वामी अनभयानन्द ने की थी किन्तु इसकी प्रसिद्धि स्वामी बालानन्द के समय से हुई। ये वही बालानन्द जी हैं जिन्होंने बलु संप्रदाय व वैष्णवों को संगठित कर राममूर्त्तियों, दशनामों शैवों का नामना करने का लिये, अखाड़ों में विमर्श कर सैनिक शिक्षा देने की परिपाटी चलाई थी। संप्रदाय के प्रसिद्धि की गई अमृत्यु सेवाओं से इनकी सर्वाधिक ख्याति हुई है। इस गद्दी की शारदायें चारों ओर फैली हुई हैं। इनमें हाथीराम जी का स्थान तिरुपति (दक्षिण भारत), मुरसुरानन्द जी का स्थान सोरोजीघाट (आंध्र), मीरदास जी का स्थान, गया (बिहार), तथा रघुनाथदास जी की (बड़ी) छावना अयोध्या, विशेष उल्लेखनीय हैं।

तिलक—सिंहासन सहित श्वेत ऊर्ध्व पुण्ड्र मध्य में श्वेत श्री की रेखा।

बालानन्द जी की परम्परा का तिलक 'लक्ष्मी तिलक' कहलाता है। इसका एक इतिहास है। कहते हैं पहले उनकी परम्परा में ऊर्ध्वपुण्ड्र के बीच में भीरेखा धारण करने की प्रथा थी। किन्तु एकबार जब स्वामी बालानन्द जी ज्ञान कर तिलक लगान बैठे ही थे, कि दशनामियों का आक्रमण का उन्हें समाचार मिला। ऊर्ध्वपुण्ड्र के बीच में भीरेखा धारण करने में देर लगती थी अतएव उसके स्थान पर शुद्ध रेखा ही पींच दी। तब से उनके पक्ष सर्व शुद्ध ऊर्ध्वपुण्ड्र का साथ शुद्ध श्री धारण करने की प्रथा चल गई। तिलक का स्वरूप में यह परिवर्तन सैनिक परिस्थितियों का प्रेरणा से स्वतः हो गया था, अतएव इस का नाम ही 'लक्ष्मी' अथवा 'सैनि' तिलक पड़ गया।

परम्परा—

श्रीलक्ष्मीनारायण स लेकर स्वामी रामानन्द तब इसका आचार्यों की परम्परा गल्ला और रेवठा गादियों की परम्परा से मिलती है। स्वामी रामानन्द का शिष्य श्री मुरसुरानन्द की पोंचवी मोदी में अनभयानन्द जा हुए। वे ही इस गद्दी का स्थापक थे।

श्री अनभयानन्द का पूर्व का आचार्यपरम्परा इस प्रकार है—

१ श्री रामानन्द	४ श्री विमलानन्द
२ ॥ मुरसुरानन्द	५ ॥ मुरधिरानन्द
३ ॥ केवलानन्द	६ ॥ यानानन्द
	७ ॥ अनभयानन्द

श्री अनभयानन्द के परवर्ती आचार्यों की नामावली नीचे दी जाती है—

१. श्री अनभयानन्द	८. " गमीरानन्द
२. " विचित्रानन्द	९. " सेवानन्द
३. " विमलानन्द	१०. " रामानन्द
४. " ब्रह्मानन्द	११. " ज्ञानानन्द
५. " विरजानन्द	१२. " माधवानन्द
६. " बालानन्द	१३. " रामकृष्णानन्द
७. " गोविन्दानन्द	

४. श्री टीलाद्वार-पीठ (खेलना भोलास-जयपुर) की परम्परा

यह स्थान रामानन्दीय सम्प्रदाय के द्वारपीठों में प्रमुख माना जाता है। इसकी शिष्यपरम्परा में आविर्भूत महात्माओं ने मध्यप्रदेश में अनेक विद्यालयों की स्थापना की है। रतलाम और इन्दौर में इस सम्प्रदाय के सत्तों का विशेष प्रभाव है। ये सत्त रत्ना की अथवा 'भूजिया' कहलाते हैं। डाकौर का खाक चौफ इसी परम्परा के महात्मा मंगलदास ने स्थापित किया था। टीला जी पयहारी श्री कृष्णदास जी के शिष्य और रसिकाचार्य श्री अग्रदास जी के गुरु भाई थे।

तिलक—सिंहासनसहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में धीरेखा।

परम्परा

१. श्री कृष्णदास जी पयहारी	
२. " टीलाचार्य (सापेतिनिवासाचार्य)	
३. " लाहारास	११. श्री ज्ञानकीदास
४. " अगद परमानन्द	१२. " सहजरासदास
५. " गोदावरी दास	१३. " मंगलदास
६. " भागीरथदास	१४. " भरतदास
७. " क्षेमदास	१५. " भगुरादास
८. " रामदास	१६. " दामोदरदास
९. " छत्रीलेदास	१७. " गोकुलदास
१०. " गोवर्द्धनदास	१८. " धीनारायणदास

५.—श्री सूर किशोर जी (श्री ज्ञानकी मन्दिर-मिथिला) की परंपरा

श्री सूरकिशोर जी वात्सल्य निष्ठा के भक्त थे। राजपूताने से आकर इन्होंने मिथिला में अपनी गद्दी स्थापित की थी। इनकी परम्परा में प्रचलित तिलक

का विवरण नहीं प्राप्त हो सका। मामा प्रयागदास इन्हीं के शिष्य थे। इनकी परम्परा नीचे दी जाती है।^१

१. श्री स्वामी रामानन्द	११. श्री रामदास
२. " अनन्तानन्द	१२. " हरिनारायण दास
३. " श्रीकृष्णदास पयहारी	१३. " बलिरामदास
४. " कीहदास	१४. " सुमिरनदास
५. " परमानन्ददास	१५. " विश्वम्भरदास
६. " माधवदास	१६. " रामगुलेलादास
७. " लक्ष्मणदास	१७. " नरहरिदास
८. " सूरकिशोर	१८. " हरिमन्जनदास
९. " मामा प्रयागदास	१९. श्रीरामकृष्णदास
१०. " जनकविदेही	२०. " नवलकिशोरीदास

६. बिन्दुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद की परंपरा (बड़ा स्थान-अयोध्या)

अयोध्या में रसिक गढ़ियों की स्थापना का श्रेय इन्हीं महाराज को है। ये सड़ीले के प्रसिद्ध रामभक्त स्वामी नन्दलाल की गद्दी के शिष्य थे। रसिकाचार्य रामचरणदास इनके प्रशिष्य थे। उन्हें श्रद्धाही साधना का उपदेश इन्हीं से मिला था। उत्तर प्रदेश में इनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा स्थापित अनेक गढ़ियों पाई जाती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पीठों की परम्परा और तिलक का परिचय नीचे दिया जाता है।

तिलक—सिंहासन सहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्वेत बिन्दु।

रामप्रसाद जी का सन्तकुल 'बैंदी वाले' के नाम से प्रसिद्ध है। इस 'बैंदी' के विषय में अनुभूति है कि एक बार पूजा के समय में कुछ विलम्ब हो जाने के कारण शीघ्रता में तिलक करते समय रामप्रसाद जी, ऊर्ध्वपुण्ड्र के साथ 'श्री बिन्दु' लगाना भूल गये। मन्दिर में श्रीविग्रह की आरती करते समय इनका तिलक अधूरा देखकर जानकी जी ने स्वयं अपने हाथ से इनके मस्तक पर बिन्दु लगा दिया। तब से ये बिन्दुकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गये और

१-श्रीमिथिलाविलास, पृ० २३-२६.

इनके अनुयायी 'बेंदी वाले' कहलाने लगे ।^१ इनके सम्प्रदाय में बेंदी अथवा 'शुद्ध धीबिन्दु' तीन विभिन्न आधारों के धारण किये जाते हैं। इसी आधार पर उसकी निम्नलिखित तीन शाखाये हो गई हैं—

- (१) चबन्नी के आकार को बेंदी धारण करने वाले
- (२) अठन्नी के आकार की बेंदी धारण करने वाले
- (३) रुपया के आकार की बेंदी धारण करने वाले

क महात्मा रामप्रसाद जी की मूल गद्दी की परंपरा^२ (बड़ा स्थान—अयोध्या)

१. श्री रामानंद	११. श्री हरीदास
२. " अनन्तानंद	१२. " रामप्रसाद
३. " पयहारी श्रीकृष्णदास	१३. " रघुनाथप्रसाद
४. " अग्रदास	१४. " जानकीप्रसाद
५. " रामभगवान	१५. " अयोध्याप्रसाद (अवधप्रसाद)
६. " लक्ष्मणदास	१६. " उदबप्रसाद
७. " मस्तराम	१७. " सख्युप्रसाद
८. " लक्ष्मीराम	१८. " राघवप्रसाद
९. " नदलाल (सडीला)	१९. " गोपालप्रसाद
१०. " चरणदास (योधाराम)	२०. " राममनोहरप्रसाद
	२१. श्री रघुवरप्रसाद (वर्तमान)

ख. अयोध्या की प्रतिद्व मनीराम जी की छावनी के संस्थापक महात्मा मनीराम श्रीरामप्रसाद जी की चौथी पीढ़ी में हुये थे। उस गद्दी पर इस समय^३ महात्मा श्रीरामशोभादास बिराजमान हैं। उनकी परंपरा इस प्रकार है—

१—तुम जो तिलक किये हैं संकित । पुण्ड्रमध्य धी बिन्दु न अंकित ।
तासे लेहु भ्रमल भुरगानी । मम सौभाग्य चिन्ह धृष्टभागी ॥
भस कीइ बिन्दु भाल में दीन्हा । रामप्रसादहि आपन कीन्हा ।

बेंदी वैष्णव वृन्द के, भये प्रवर्तक सोय ।

मधुरभक्ति रस बेलिको, साँच फुलायौ ओष ॥

—श्रीमहाराजचरित्र, पृ० ५१-५७

२—श्रीमहाराजचरित्र, परिशिष्ट, पृ० ४

३—अर्थपत्रक तथा तख्तग्रन्थ (श्री गुरुपरम्परा), पृ० ४०

१. श्री रामप्रसाद	४. श्री मणिरामदास
२. " खुनाथप्रसाद	५. " वैष्णवदास
३. " हनुमानदास	६. " रामचरणदास (द्वितीय)
	७. " रामशोभादास (वर्तमान)

ग श्रीरामचरणदास महात्मा रामप्रसाद के प्रशिष्य थे, किन्तु जब रैवासा जाकर उन्होंने अपना 'गुरुप्रदत्त' तिलक बदलकर उस गद्दी का तिलक धारण कर लिया, तो गुरुपरंपरा से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया और उनकी एक अलग परंपरा चली। इसकी गद्दी अयोध्या में जानकी घाट पर स्थापित हुई जिसके तिलक और परंपरा का विवरण नीचे दिया जाता है —

तिलक—रामचरणदास का तिलक श्रीरामप्रसाद की परंपरा के तिलक का ही है। भेद केवल इतना है कि इसमें सिंहासन नहीं है जिसे उन्हें अपनी 'रक्षिता की जिज्ञासा' के मूल्य रूप में रैवासा की गद्दी को भेंट करना पड़ा था। इसमें ऊर्ध्वपुण्ड्र और बिन्दु दोनों पीत होते हैं।

परंपरा—रामानन्द जी से लेकर महात्मा खुनाथप्रसाद तक इस गद्दी की परंपरा श्रीरामप्रसाद जी की परंपरा से अभिन्न है। श्रीरामचरणदास से नई शाखा चलती है।

- (१) श्रीरामचरणदास
- (२) शिवारामप्रसाद
- (३) श्रीजानकीशरण
- (४) श्रीलक्ष्मणशरण (वर्तमान)

घ देवरिया जिले की प्रसिद्ध 'पवहारी' गद्दी (पैरौली) के स्थापक महात्मा लक्ष्मीनारायणदास 'पवहारी' रामप्रसाद जी की गद्दी पर चौथी पीढ़ी में विराजमान अवधप्रसाद जी के शिष्य थे। उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में रामानंदीय संप्रदाय की यह एक प्रसिद्ध गद्दी है। वैष्णवाचार तथा नैतिक आदर्शों के निर्वाह के लिये यह पीठ आज भी विख्यात है।

तिलक—सिंहासनमहित श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में पीत बिन्दु।

परम्परा—

१. श्री लक्ष्मीनारायणदास पवहारी	४. श्री मनीरामदास
२. " शिवारामदास	५. " उपेन्द्रदास (वर्तमान)
३. " अवधकिशोरदास	

श्री जीवाराम जी के शिष्य महात्मा युगलानन्यशरण की लक्ष्मणविला (अयोध्या) वाली गद्दी की परंपरा एक नई शाखा के रूप में अलग चली। श्री युगलानन्यशरण ही इसके प्रवर्तक थे।

१ श्री जीवाराम 'युगलप्रिया'	४ श्री रामचैजनाथशरण
२ " युगलानन्यशरण	५ " लखनलालशरण
३ " रामोदरशरण	६ " रामदेवशरण

७ श्री सीतारामशरण (वर्तमान)

८ श्री युगलानन्यशरण व प्रशिष्य तथा श्रीजानकीवरशरण व शिष्य महात्मा रामवल्लभाशरण से गोलघाट के 'सद्गुरुसदन' नामक स्थान की परंपरा चली। अब तक उस गद्दी पर श्रीरामकृष्णशरण वर्तमान थे।^१ किन्तु ह्मर उसका अधिकार विवादग्रस्त हो गया है।

९ श्री युगलानन्यशरण की ही परंपरा में रसिकप्रवर श्रीरामकिशोरशरण भी आते हैं।

१ श्री युगलानन्यशरण	३ श्री रामविहारीशरण
२ " जानकीजीवनशरण	४ " रामकिशोरशरण (वर्तमान)

८. श्रीजनकराजकिशोरशरण 'रसिकअली' की परम्परा (रसिक निवास—मिथिला तथा अयोध्या)

रसिकअली जी शृङ्गारी साधना व विशिष्ट आचार्यों में गिने जाते हैं। इनके दीक्षागुरु महात्मा राघवदास थे। इनकी अनुमति से उन्होंने शृङ्गारी भाषना का सम्न्ध महात्मा रामचरणदास जी से लिया था। कुछ समय तक अवधवास करने के पश्चात् वे मिथिला चले गये थे और वहीं 'रसिक निवास' स्थापित कर अत तक रहे। इनकी गदियों अयोध्या और मिथिला दोनों स्थानों पर पाई जाती हैं।

तिलक—मस्तक पर भ्रुकुंगी स वशमूल तक श्वेत ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में अर्धचन्द्रबिन्दु-सहित श्री की बिंदी, उसके ऊपर पीत चन्द्रिका।^२

परम्परा—

क. 'रसिक निवास' मिथिला का परम्परा—

१ श्री जनकराजकिशोरीशरण 'रसिकअली'	३ श्री जनककुमारी शरण
२ " लाडिलीशरण जी	४ " रातीबलोचनशरण

स्व. श्रीरसिकवली के एक दूसरे शिष्य श्रीरामसेवकशरण से अयोध्या में स्वर्गद्वार पर बावन जी की गद्दी की परम्परा चली ।

१. श्रीरसिकवली

२. ,, रामसेवकशरण

३. ,, मिथिलाधिपनंदिनीवल्लभशरण

४. ,, युगलशरण

५. श्री जनकदुलारीशरण

६. ,, जानकीवल्लभशरण

७. ,, सियाशरण (वर्तमान)

९. महात्मा रामदास 'तपसी' की परंपरा (तपसी छावनी—अयोध्या)

इस गद्दी की स्थापना महात्मा रामदास तपसी ने की थी । वे काश्मीर के निवासी थे किन्तु संतवेप धारण करने के पश्चात् उनके जीवन का अधिकांश अयोध्या में ही बीता और यहीं उन्होंने अपनी ऐहिकलीला सवरण की । उनका स्थान अयोध्या के प्राचीन वैष्णव पीठों में प्रतिष्ठित माना जाता है । इस परंपरा में अनेक विरक्त भजनानन्दी महात्मा हुए हैं । संतसेवा इस गद्दी की विशेषता है ।

रामदास जी अग्रस्वामी की परंपरा में आते हैं ।

परंपरा

१. श्री अग्रदास

२. ,, नारायणदास वेदान्ती

३. ,, तीर्थदास

४. ,, मनोहरदास

५. ,, पूर्णदास

६. ,, सेवादास

७. ,, हरिदास

८. श्री संतदास (प्रथम)

९. ,, रामदास तपसी

१०. ,, सरयूदास

११. ,, लालदास

१२. ,, सीतारामदास

१३. ,, जनार्दनदास

१४. ,, संतदास (वर्तमान)

१०. श्री गोमतीदास जी (हनुमन्निवास—अयोध्या) की गद्दी की परंपरा

महात्मा गोमतीदास जी पंजाब से अयोध्या आये थे । उनके गुरु सरयूदासजी, अमृतसर के निकट दुर्गाना मठ के महंत तुलसीदास के शिष्य थे । उनकी गुरुगद्दी तो शृङ्गारी परम्परा की नहीं थी, किन्तु वृन्दावन, चित्रकूट और अयोध्या में संतों का सत्संग करने से गोमतीदास जी की रुझान इधर हो गई थी । महात्मा जानकीचरशरण से इन्हें इस ओर आने की विशेष प्रेरणा मिली । इसके फलस्वरूप अयोध्या में 'हनुमन्निवास' नाम की जिस गद्दी की स्थापना इन्होंने की वह आज शृङ्गारीपरंपरा की गद्दी के रूप में ही प्रतिष्ठित है ।

तिलक—सिंहासन समेत पीत उर्ध्वपुण्ड्र मध्य में श्री की लम्बी रेखा मूल म मोटी ऊपर पतली ।^१

परम्परा—गोमतीदास जी की गुरुपरम्परा के प्रवर्तक श्री रामानन्द जी व शिष्य कोई 'रामकबीर' कहे जाते हैं। नामादास ने 'भक्तमाल' में रामानन्द जी के १३ शिष्यों की जो नामावली दी है, उसमें 'रामकबीर' नाम नहीं मिलता और यह भी सगत प्रतीत नहीं होता कि ये 'रामकबीर', 'कबीर' ही हों। क्योंकि पञ्जाब में न तो कबीर ने स्वयं किसी गद्दी की स्थापना की और न दुर्गाना की गद्दी कबीरपथियों से अपना कोई सम्बन्ध ही मानती है। यह सगुणोपासक वैष्णवों का स्थान है। गोमतीदास जी के गुरु स्वयं हनुमान जी के उपासक थे। हनुमन्निष्ठा का भाव इनमें उन्हीं की कृपा से उत्पन्न हुआ। अतएव ये रामकबीर जी रामानन्द जी की परम्परा में कोई अन्य महात्मा रहे होंगे। नीचे उनकी परंपरा दी जाती है^२ —

१. श्री रामानन्द	९. श्री कृष्णदास
२. " रामकबीर	१०. " रामदास कपाली
३. " श्री नीर	११. " मंगलदास
४. " खीर	१२. " हरिजयदास
५. " अनन्तिलोकी	१३. " तुलसीदास
६. " पीताम्बरदास	१४. " सरयूदास
७. " रामदास	१५. " गोमतीदास
८. " दयानन्द	१६. " रघुनन्दनशरण (वर्तमान)

११. श्री रूपकला जी की गद्दी की परम्परा (रूपकला कुंज अयोध्या)

श्री सीतारामशरण भगवान प्रसाद 'रूपकला' का आविर्भाव १९वीं शती के उत्तरार्ध में हुआ। रविव साधना का शिक्षितवर्ग में प्रचार बहुत कुछ उन्हीं के प्रयत्न का फल था। बिहार में विशेष रूप से आज भी उनकी परम्परा के हजारों शिष्य मिलते हैं। अयोध्या में उनकी गद्दी नए घाट पर स्थापित हुई। उनकी गुरुपरम्परा छपरा में परसा नामक स्थान की वैष्णव गद्दी से चलती है। वहाँ के महन्त रामचरणदास, इनके गुरु थे।

तिलक—पीत सिंहासन सहित उर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में नीचे श्री की त्रिन्दी,

१-महात्मागोमतीदास, पृ० ४२९

२-वही, पृ० ४२५।

ऊपर बिस्वपनाकार पतली भीरेखा, ऊर्ध्वपुष्ट के दोनों ओर राम नामांकित मुद्रिका और ऊपर चन्द्रिका की छाप ।

परंपरा—परसा की जिस गद्दी से रूपकला जी ने दीक्षा ली थी उसके प्रवर्तक सुरसुरानन्द जी के शिष्य श्री बलियानन्द थे ।^१

क. रूपकला कुञ्ज (नयाघाट—अयोध्या) की परंपरा

१. श्री रामानन्द जी	९. श्री करुणानिधान
२. " सुरसुरानन्द जी	१०. " केवलराम
३. " बलियानन्द जी	११. " रामप्रसादीदास
४. " सेठरियास्वामी जी	१२. " रामसेवकदास (परसा)
५. " विहारीदास जी	१३. " रामचरणदास
६. " रामदास जी	१४. " सीतारामशरण भगवान
७. " विनोदानन्द जी	प्रसाद 'रूपकला'
८. " धरनीदास जी	१५. " श्रीधुर्वंशभूषणशरण
	(वर्तमान)

ख. रूपकला जी के एक दूसरे शिष्य श्री रामपूजाशरण ने रूपकला मंदिर के पास ही अपना 'दिव्य-कलाकुञ्ज' नामक स्थान स्थापित कर रखा है । इन दिनों अयोध्या के रसिक पीढ़ी में यह विशेष उत्कर्षपर है ।

१२. जयपुर मन्दिर (अयोध्या) की परंपरा

अयोध्या के जयपुर मन्दिर की आचार्य परंपरा का सम्बन्ध गलता गार्दी की उस शाखा से है जिसमें १८ वीं शताब्दी में जयपुर के महात्मा सियासखी का आविर्भावन हुआ था और जिसकी गद्दी आज भी जयपुर नगर में चौदपोल दरवाजे के निकट सीताराम मन्दिर में स्थापित है । इस गद्दी के प्रवर्तक अग्रदास जी के शिष्य सौंदरदास थे । इस परंपरा में सियासखी, चन्द्रबली और रूपसरस ऐसे उत्कृष्ट साहित्यिक महात्मा हुए हैं ।

तिलक—सिंहासन सहित श्वेत ऊर्ध्वपुष्ट, मध्य में नीचे श्री का अर्धचन्द्र, ऊपर बिन्दु, उसके ऊपर पनाफार पतली भीरेखा । ऊपर पीत चन्द्रिका की छाप ।^२

१—श्रीधुर्वंशभूषण द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।

२—श्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद जी की सचित्र जीवनी पृ० १० ।

३—श्री राजकिशोरोबरशरण द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर ।

राजपूताना तथा मुन्देलखण्ड में इस गद्दी ने रक्षिकमणि के प्रसार में मूल्य कार्य किया है। इसकी परंपरा इस प्रकार है—^१

१. श्री रामानंद	११. श्री शिरारामदास
२. ॥ अनन्तानंद	१२. ॥ सीतारामदास
३. ॥ कृष्णदास पयहारी	१३. ॥ रामकृष्णदास
४. ॥ हेमानंद	१४. ॥ लक्ष्मणदास
५. ॥ सोमदास	१५. ॥ गोपालदास 'सियासली'
६. ॥ रामदास	१६. ॥ बलदेवदास 'चन्द्रबली'
७. ॥ रामकृष्ण	१७. ॥ रामानुजदास 'रूपसरस'
८. ॥ लक्ष्मीदास	१८. ॥ सीतारामशरण 'शुभशीला'
९. ॥ दयाराम	१९. ॥ सियारामशरण 'मुशीला'
१०. ॥ अनंतनारायण	२०. ॥ राजकिशोरीचरण 'कृपाशीला' (वर्तमान)

१३. श्रीलमणि जी की परंपरा (दरबार लालसाहेब-अयोध्या)

श्री श्रीलमणि निवासी तो गटवाल के थे, किंतु विरक्त होने के बाद देशाग्न करते हुए अयोध्या चले आये थे और यहाँ स्थायी रूप से रहने लगे थे। यहीं उन्होंने पयहारीदास जी से गुरुदीक्षा ली थी। अयोध्या में बनकभवन से संलग्न उसके द्वार पर ही उत्तर ओर 'दरबार श्री लालसाहेब' नाम से उनकी गद्दी अवस्थित है। रामसरस जी के बाद सप्तमात्र की सांप्रदायिक साधना और प्रचार में इस परंपरा के सन्ताने प्रशसनीय कार्य किया है।

तिलक—स्वतः ऊर्ध्वपुण्ड्र—मध्य में श्री की प्रकाश पतली रेखा।

परंपरा—श्री श्रीलमणि जी की परंपरा का सम्बन्ध अग्रदास जी से है।^२

१. श्री रामानंद	१०. श्री धेमदास
२. ॥ अनन्तानंद	११. ॥ त्रिणुदास
३. ॥ कृष्णदास पयहारी	१२. ॥ बालकराम
४. ॥ अग्रदास	१३. ॥ पयहारीदास
५. ॥ वैष्णवदास	१४. ॥ श्रीलमणि
६. ॥ नारायणदास	१५. ॥ सीताशरण
७. ॥ सतदास	१६. ॥ परमहंस रामदास
८. ॥ बालदास	१७. ॥ जानकीजीनशरण
९. ॥ प्रेमदास	(वर्तमान)

१७. श्री वरवर मुनि	२८. श्री दयालदास
१८. ॥ देवाचार्य	२९. ॥ हरिदास
१९. ॥ हयोचार्य	३०. ॥ द्वारकादास
२०. ॥ राघवाचार्य	३१. ॥ पुरुषोत्तमदास
२१. ॥ रामानन्द	३२. ॥ नरोत्तमदास
२२. ॥ अनन्तानन्द	३३. ॥ भगवानास
२३. ॥ कृष्णदास पयहारी	३४. ॥ रामदास
२४. ॥ कीह	३५. ॥ रामप्रियाशरण
२५. ॥ विवेदी विष्णुदास	३६. ॥ कामदेन्द्रमणि
२६. ॥ द्यामदास	३७. ॥ खुश दुलारे
२७. ॥ दामोदरदास	३८. ॥ खुशशरधू
	३९. ॥ रामराजेन्द्रप्रिय (वर्तमान)

ख. श्रीरामरसरगमणि की परंपरा

१. श्री कामदेन्द्रमणि	३. श्री लक्ष्मणशरण
२. ॥ रामरसरगमणि	४. ॥ रसलालमणि (वर्तमान)

१५. प० उमापति त्रिपाठी 'कोविद' की परम्परा (नयाघाट-अयोध्या)

प० उमापति जी वाचस्पति (गुरुपाव) के रामभक्त थे । इस भाव के अकेले ऐसे महात्मा थे जिनकी परम्परा अबतक चली आ रही है ।

अयोध्या में स्मार्त-वैष्णवों का यह एक मुख्य आचार्य पीठ है । प० उमापति जी के कोई पुत्र न था अतएव उनके पश्चात् उनके भाई प० विद्यापति जी त्रिपाठी के वंशजों का ही उस गद्दी पर राज्य स्थापित हुआ । कालान्तर में यह गद्दी चार पृथक् पट्टियों में विभाजित हो गई । नीचे उनमें से प्रत्येक की परम्परा दी जाती है ।

क. १. श्री प० उमापति त्रिपाठी

२. ॥ ॥ शिवरतनपति त्रिपाठी	४. श्री प० रामेश्वरपति त्रिपाठी
३. ॥ ॥ निरीक्षणपति ॥	५. ॥ ॥ चन्द्रेश्वरपति ॥ (वर्तमान)

ख. श्री प० निरीक्षणपति त्रिपाठी के देहावसान के अनन्तर उनका द्वितीय पुत्र श्री शिवेश्वरपति त्रिपाठी ने एक अलग गद्दी स्थापित कर ली । अब उसका अधिकारी उनके पुत्र श्री प० शिवानन्दपति त्रिपाठी हैं ।

ग. १. श्री प० उमापति त्रिपाठी	३. श्री प० बन्वनपति त्रिपाठी
२. ॥ ॥ रगराजपति त्रिपाठी	४. ॥ ॥ राजारामपति त्रिपाठी

५. श्री प० शीतलपति त्रिपाठी ६. श्री प० बन्धुपति त्रिपाठी

७. श्री पं० सत्यदेवपति त्रिपाठी (वर्तमान)

श्री प० राजारामपति त्रिपाठी की एक नई गद्दी स्थापित हुई जिसपर अब घ. श्री अम्बिकेश्वरपति त्रिपाठी आसीन हैं।

१६. बाबा रघुनाथदास—बड़ी छावनी अयोध्या की परंपरा

दास्यनिष्ठा के उन भक्तों में जिनकी गणना रसिकाचार्यों ने रसिक संतो में की है, अयोध्या की बड़ी छावनी के संस्थापक महात्मा रघुनाथदास जी प्रमुख हैं। उनकी गुहपरंपरा जयपुर की बालानन्द जी की प्राचीन गद्दी से सम्बद्ध है। ये वही 'बालानन्द' हैं जिन्होंने चतुःसंप्रदायी वैष्णवों का संगठन कर दधनामी गोसाइयों के अत्याचारों से सम्प्रदाय की रक्षा की थी। अयोध्या में, राजपूताना से आकर विद्याकुंड नामक स्थान पर इस परंपरा का प्रवर्तन महात्मा ब्रह्मानन्द ने किया था। फालांतर में इसकी दो पृथक् गद्दियाँ स्थापित हो गईं। एक विद्याकुंड और दूसरी बड़ी छावनी के नाम से प्रसिद्ध है।

तिलक—सर्वेश्वर श्री (लखरी)

क. विद्याकुंड की परंपरा

१. श्री स्वामीरामानन्द

२. " भावानन्द

३. " अनुभवानन्द

४. " विरजानन्द

५. " बालानन्द

६. " विट्ठलानन्द

७. " ब्रह्मानन्द

८. " मानदास

९. श्री मनसारामदास

१०. " रामरघुनाथदास

११. " धर्मदास

१२. " प्रह्लाददास

१३. " जानकीदास

१४. " कान्हरदास

१५. " रामदास

१६. " जगमोहनदास

१७. " रामलखनदास

ख. बड़ी छावनी की परंपरा श्रीधर्मदास (ऊपर की परंपरा में सं० ११) के एक दूसरे शिष्य श्री प० रामचरणदास से चली। बाबा रघुनाथदास की के गुह श्री बलदेवदास इन्हीं के शिष्य थे। मानस के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता रामायणो रामबालनदास इसी गद्दी के कथावाचक थे।

परंपरा—

१. श्री धर्मदास

२. " बलदेवदास

३. " रघुनाथदास

४. श्री जगन्नाथदास

५. " ईश्वरदास

६. " फौशलकिशोरदास (वर्तमान)

१७. श्री पं० रामवल्लभाशरण जी की परम्परा (जानकी घाट-अयोध्या)

पं० रामवल्लभाशरण जी की गद्दी अयोध्या में जानकीघाट पर स्थापित है। सत्सिद्धि साधना के सैद्धांतिक साहित्य के प्रणयन और प्रकाशन में इनका विशेष हाथ रहा है। अपने समय के ये अच्छे विद्वान् और स्वच्छ साधक माने जाते थे। इनका सम्बन्ध स्वामी रामानन्द के शिष्य योगानन्द जी के द्वारा, बड़ी मढिया-आरा (बिहार) से है।

तिलक—श्वेत सिंहासन सहित ऊर्ध्वपुण्ड्र, मध्य में श्री रेखा

परम्परा—

१. श्री स्वामी रामानन्द	११. श्री लक्ष्मणदास
२. " योगानन्द	१२. " देवादास
३. " मयानन्द	१३. " भगवानदास
४. " तुलसीदास	१४. " बालकृष्णदास
५. " भागवती	१५. " वेणीदास
६. " नयनराम	१६. " श्रवणदास
७. " खाम चौगानी	१७. " रामवचनदास
८. " ऊषौ मैदानी	१८. " पं० रामवल्लभाशरण
९. " खेमदास	१९. " रामपदार्थदास बेदान्ती
१०. " रामदास	(वर्तमान)

१८. महात्मा रघुनाथदास 'रामसनेही' की परंपरा (रामघाट-अयोध्या)

'विश्राम सागर' के रचयिता रघुनाथदास 'राम सनेही' की गद्दी अयोध्या में स्थापित है। इन्होंने अपनी गुरु परंपरा का आरम्भ स्वामी रामानुजाचार्य से माना है और अपना द्वाराचार्य अग्रदास जी को बताया है। 'विश्राम सागर' में पूर्वाचार्यों का जो परिचय दिया गया है उसके आधार पर इनकी आचार्य परंपरा नीचे दी जाती है।

१. श्री गोविन्दराम (ये अग्रदास जी की परंपरा में हुए थे)	
२. " संतदास	६. श्री कान्हरदास
३. " कृपाराम	७. " हरीरामदास
४. " रामचरणदास	८. " देवादास
५. " रामबनदास	९. " रघुनाथदास रामसनेही

१९. नरघोषी गादो (मिथिला) की परंपरा

इसकी स्थापना महात्मा रामलला^१ ने की थी । ये अनमयानन्द (बालानन्द की गद्दी जयपुर के प्रवर्तक) की शिष्यपरंपरा में हुए थे । मिथिला की अधिकांश गद्दियाँ इन्हीं महाराज के द्वारा चेताई हुई हैं । उनमें नरघोषी, मटियानी, मिर्जापुर, रामपट्टी, बघनगरी और बसहिया के स्थान विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके पूर्वाचार्यों की परंपरा इस प्रकार है—

१. श्री अनमयानन्द (श्री रामानन्द जी की सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए)

२. श्री विश्वभरानन्द ३. श्री चतुरानन्द ४. श्री रामलला

इनके द्वारा स्थापित विभिन्न गद्दियों की परंपरा निम्नांकित है—

क. नरघोषी गद्दी (मिथिला) की परंपरा ।

१. श्री रामलला	६. श्री रघुनाथदास
२. " हरिकृष्णदास	७. " भगवानदास
३. " ब्रजनन्दनदास	८. " रामप्रकाशदास
४. " अल्लरामदास	९. " अमरदास
५. " जयकरगदास	१०. " रामलोचनदास

ख. मटियानी स्थान (मिथिला) की परंपरा—

१. श्री रामलला	५. श्री रामरक्षादास
२. " भक्तराम	६. " ललितदास
३. " जयकृष्णदास	७. " देवादास
४. " बनबारीदास	८. " छलननारायण दास

बराही, बिडरफ, सिमरदेही, विसनपूर, निपनिया और पुलौनी की गद्दियाँ इसी से सम्बन्धित हैं ।

ग. मिर्जापुर स्थान (मिथिला) की परंपरा

१. श्री रामलला	७. श्री लक्ष्मणदास
२. " लक्ष्मीरामदास	८. " गोपालदास
३. " नन्दरामदास	९. " रामचरणदास
४. " भगवानदास	१०. " देवादास
५. " रामप्रसाददास	११. " आनन्ददास
६. " अयोध्यादास	

१-रसिक प्रकाश भक्तमाल में ये जयपुर के प्रसिद्ध महात्मा बालानन्द जी के बड़े गुरुभाई कहे गये हैं ।

घ. रामपट्टी स्थान (मिथिला) की परम्परा

१. श्री रामलला	७. श्री बलदेवदास
२. " पूर्णदास (प्रथम)	८. " नरसिंहदास
३. " रामचरणदास	९. " टीकमदास
४. " दयालदास	१०. " सत्यदेवदास
५. " तिलकदास	११. " मनमोहनदास
६. " जगन्नाथदास	

२०. बराही गढ़ी (मिथिला) की परम्परा

इसके संस्थापक रामलखजी के शिष्य महात्मा भक्तराम थे। इसके अतिरिक्त बिहारक (मिथिला) की गढ़ी भी इन्हीं महाराज की स्थापित की हुई है। इनकी परम्परा इस प्रकार है—

क. बराही गढ़ी की परम्परा

१. श्री भक्तराम	१. श्री दामोदरदास
२. " रामदास	६. " दयारामदास
३. " धनोरामदास	७. " रामलखदास
४. " तेनारामदास	८. " हरिनारायणदास
	९. " राममुन्दरदास

ख. बिहारक गढ़ी (मिथिला) की परम्परा

१. श्री भक्तराम	६. श्री बलभद्रदास
२. " प्रबुदास	७. " सीतारामदास
३. " बलरामदास	८. " रामदीनदास
४. " लालदास	९. " शुक्रदेवदास
५. " ब्यामदास	१०. " मधुमुन्दरदास
	११. " नन्दशिशोरदास

२१. विपरा स्थान (मिथिला) परम्परा

इसे महात्मा रामदास ने चेताया था। ये बराही स्थान की शिष्य परम्परा में हुए थे। इस गढ़ी की परम्परा इस प्रकार है—

१. श्री रामदास	४. श्री तुलसीदास
२. " सदास	५. " गोवर्द्धनदास
३. " हरमणदास	६. " मगवानदास

२२. कुडियाघाट स्थान (लखनऊ) की परंपरा

इस गद्दी की प्रतिष्ठा महात्मा मनसारामदास द्वारा हुई थी। ये अमदास जी की पौचवीं पीढ़ी में थे।

१. श्री अमदास

३. श्री प्यानदास

२. " विनोदी

४. " टीकमदास

५. मनसारामदास

मनसारामदास बालअली जी के समकालीन थे। इनके परवर्ती आचार्यों की परंपरा इस प्रकार है—

१. श्री मनोहरदास

५. श्री जगन्नाथदास

२. " रघुनाथदास

६. " कौशल्यादास

३. " महलाददास

७. " बलभद्रदास

४. " मनीरामदास

८. " रामदास

९. श्री रामशोभादास

२३. परमहंस जी का स्थान (गोकुल-नज्दप्रदेश) की परंपरा

परमहंस भगवानदास अमदास जी की ग्यारहवीं पीढ़ी में हुए थे, वह स्थान उन्हीं का चैताया हुआ है। इसकी परंपरा नीचे दी जाती है।

१. श्री अमदास

८. श्री मस्तरामदास

२. " नारायणदास

९. " आशारामदास

३. " इयामदास

१०. " प्रेमदास

४. " प्रेमदास

११. " परमहंस भगवानदास

५. " महलाददास

१२. " सियारामदास

६. " रघुनाथदास

१३. " जगन्नाथदास

७. " भगवानदास

२४. रामसखे जी की परंपरा (नृत्यराघवकुंज—अयोध्या तथा मैहर राज्य—विंध्यप्रदेश)

रामसखे जी रामभक्ति में सख्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इनकी चार गद्दियाँ अयोध्या में और दो विंध्यप्रदेश में स्थापित हैं। विंध्यप्रदेश की उक्त दो गद्दियों में एक सीरों में है, दूसरी मैहर में। गोस्वामी तुलसीदास की हस्तलिखित 'वाङ्माल' की प्रति अयोध्या में 'धावण कुंज' नामक जिस स्थान में है, वह इन्हीं की शिष्यपरम्परा के अधिकार में है। रामसखे जी माध्व-सम्प्रदाय की गद्दी उद्घुषी (दक्षिण भारत) के शिष्य थे।

तिलक—पीत ऊर्ध्वपुण्ड्र के बीच में पीत चिन्दु ।^१

परम्परा—रामसखे जी की गुण परम्परा इस प्रकार है—^२

१. श्री मध्वाचार्य	१३. श्री खड्गेश्वर मुनि
२. " पद्मनाभ	१४. " रघुनाथ
३. " नरहरमुनि	१५. " वेदव्यासमुनि
४. " माधव	१६. " विद्याधीश
५. " अक्षोमित्तीय	१७. " वेदनिधि
६. " टीकाकार	१८. " सत्यभक्त
७. " विद्याधिराज	१९. " सत्यनिधि
८. " कवीन्द्रतीर्थ	२०. " सत्यनाथ
९. " वासीशतीर्थ	२१. " अभिनव मुनि
१०. " रामचन्द्र	२२. " सत्यपूर्ण
११. " विद्यानिधि	२३. " वशिष्ठतीर्थ
१२. " रघुनाथाचार्य	२४. " रामसखे

नीचे रामसखे जी तथा इनके शिष्य शिष्यों द्वारा स्थापित छः गहियों की परंपराओं पृथक् रूप से दी जाती हैं ।

(१) नृत्तराघवकुंज (अयोध्या) की मूल गद्दी की परंपरा

१. श्री रामसखे	६. श्री कामताशरण ^३
२. " मुनीशानिधि	७. " रघुनीशरण
३. " जानकीशरण	८. " रघुनाथशरण
४. " रामप्रसादशरण	९. " सीतारामशरण
५. " रामशरण	१०. " सरयूशरण (वर्तमान)

१—भास्कर च शम्भुतिलक विविरेखहीनं, रामांग्रिचिन्दुसहितं ॥ च पीतमध्ये ।

—श्रीसंप्रदायभास्कर, पृ० १७

देहिं पीत निरभायक चंदन । हरदीचिन्दु पीत जगज्ज्वलन ॥

—नृत्तराघवमिलन दोहा०, पृ० ४८

२—संप्रदायभास्कर, पृ० ५

३—इनके समय तक नृत्तराघव कुंज (अयोध्या) और मैहर की गद्दी का एक ही महत्त्व होता था । इनके पश्चात् दोनों स्थानों पर दो महत्त्व अलग अलग नियुक्त किये जाने लगे ।

(२) मैहर (विष्णुप्रदेश) में स्थापित रामसखे जी की गद्दी की परंपरा श्री फामताशरण तक एक ही रही । उनके पश्चात् उस गद्दी पर उनके शिष्य श्री रामसुन्दरशरण बैठे ।

१. श्रीरामसुन्दरशरण

२. श्रीरामरँगौलेशरण

३. श्री प्रमोदवनविहारीशरण (वर्तमान)

(३) रामसखे जी की बगिया (अयोध्या) की परंपरा के प्रशिष्य श्री जानकीशरण नृत्यराघवकुंज के महन्त थे । उनके शिष्य महात्मा अवधशरण ने 'रामसखे जी की बगिया' में एक पृथक् गद्दी स्थापित कर ली थी । उसकी परंपरा इस प्रकार है—

१. श्रीअवधशरण

२. श्री फामताशरण

३. " राम भवनशरण

४. " रामेश्वरशरण (वर्तमान)

(४) भावग कुंज (अयोध्या) में रामसखे जी के शिष्य श्रीशीलनिधि की गद्दी स्थापित है । उसकी परम्परा नीचे दी जाती है—

१. श्रीशीलनिधि

५. श्रीरामकिशोरशरण

२. श्रीचित्रनिधि

६. श्रीरामप्रियाशरण

३. श्रीरघुवरसखा

७. श्रीजनककिशोरीशरण^१

४. श्रीहनुमानशरण 'मधुरबली' ८. सरयूशरण (वर्तमान)

(५) रीवाँ नगर में स्थापित रामसखे जी की गद्दी की पृथक् परम्परा श्रीरघुवरसखा के शिष्य श्री नृत्यराघवशरण से चली ।

१. श्री रघुवरसखा

४. श्री अवधविहारीशरण

२. " नृत्यराघव शरण

५. " गंगाशरण (वर्तमान)

३. " साकेतविहारीशरण

(६) सरयू-मन्दिर (अयोध्या) की परम्परा श्रीअवधशरण के एक दूसरे शिष्य श्री भरतशरण से चली ।

१. श्री अवधशरण

४. श्री रामअधारशरण

२. " भरतशरण

५. " सिद्धमुनि शरण (वर्तमान)

३. " रामभद्रशरण

१—इनके पश्चात् इस गद्दी की परम्परा का अन्त हो गया अतएव नृत्यराघव कुंज के महन्त श्री सरयूशरण ही उसके अधिकारी हो गये ।

आचार्यों का 'सखी' रूप—

साम्प्रदायिक परंपरा में आचार्यों के तीन रूप^१ माने जाते हैं—आचार्य, दास और सखी। इनमें प्रथम रूप से वे विद्वत् में जीवोद्धार के लिए साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का प्रवर्तन और प्रचार करते हैं, दूसरे रूप से आराध्य का बहिरंग कर्कश्य करते हैं और तीसरे रूप से अंतःपुर में 'शुगलसरकार' की सेवा करते हैं। आचार्यों के इन तीनों रूपों के नाम भी पृथक्-पृथक् हैं। प्रथम दो नाम लोकव्यवहार के लिए होते हैं। इनसे प्रायः लोग परिचित हैं, अतएव यहाँ रसिक सप्रशय में प्रचलित उनके तीसरे 'सखी' भावपरक अथवा 'महली' नामों की सूची दी जाती है—^२

स्थूल शरीर सम्बन्धी नाम

आत्मसम्बन्धी (महली) नाम

१. श्री हनुमान जी	श्री चारुशील जी
२. ॥ ब्रह्मा जी	॥ विश्वमोहिनी जी
३. ॥ वशिष्ठ जी	॥ ब्रह्मचारिणी जी
४. ॥ पराशर जी	॥ पापमोचना जी
५. ॥ व्यासदेव जी	॥ व्यासेश्वरी जी
६. ॥ गुरुदेव जी	॥ सुनीता जी
७. ॥ पुरुषोत्तमाचार्य जी	॥ पुनीता जी
८. ॥ गंगाधराचार्य जी	॥ गाधवी जी
९. ॥ सदाचार्य जी	॥ सुदर्शना जी
१०. ॥ रामेश्वराचार्य जी	॥ रामअली जी
११. ॥ द्वारानन्द जी	॥ द्वारावती जी
१२. ॥ देवानन्द जी	॥ देवअली जी
१३. ॥ श्यामानन्द जी	॥ श्यामाअली जी
१४. ॥ श्रुतानन्द जी	॥ श्रुताअली जी
१५. ॥ चिदानन्द जी	॥ चिदाअली जी
१६. ॥ पूर्णानन्द जी	॥ पूर्णाअली जी

१-त्रिधास्त्वेन वर्तन्ते महतां धर्मशास्त्रिणाम् ।

आचार्यस्त्वेन प्रह्लाण्डे दासरूपेण सखिभ्यो ॥

रामस्यान्तःपुरे ते वै सखीरूपाः प्रियानुगाः ।

—रहस्यरामायण से

२-श्री प्रेमलता जी का वृद्ध जीवनचरित्र, पृ० ९-१०

स्थूल शरीर सम्बन्धी नाम

१७. श्री श्रियानन्द जी
१८. ॥ हरियानन्द जी
१९. ॥ राघवानन्द जी
२०. ॥ रामानन्द जी
२१. ॥ मुरमुरानन्द जी
२२. ॥ माधवानन्द जी
२३. ॥ गरीयानन्द जी
२४. ॥ लक्ष्मीदास जी
२५. ॥ गोपालदास जी
२६. ॥ नरहरिदास जी
२७. ॥ अग्रदास जी
२८. ॥ तुलसीदास जी
२९. ॥ बालानन्द जी
३०. ॥ केवलकृवाराम जी
३१. ॥ चिंतामणिदास जी
३२. ॥ दामोदरदास जी
३३. ॥ हृदयराम जी
३४. ॥ मौजीराम जी
३५. ॥ हरिभजनदास जी
३६. ॥ कृपाराम जी
३७. ॥ रतनदास जी
३८. ॥ नृपतिदास जी
३९. ॥ शंकरदास जी
४०. ॥ जीवाराम जी
४१. ॥ युगलानन्द्यारण जी
४२. ॥ जानकीशरण जी
४३. ॥ रामनन्द्यारण जी
४४. ॥ सियालालशरण जी

आत्मसम्बन्धी (महली) नाम

- श्री श्रियाबली जी
- ॥ हरिसहचरी जी
- ॥ राघवबली जी
- ॥ रामानन्ददायिनी जी
- ॥ सुरेश्वरी जी
- ॥ माधवाबली जी
- ॥ गर्वहारिणी जी
- ॥ सुलक्षणा जी
- ॥ गोपाबली जी
- ॥ नारायणी जी
- ॥ अग्रबली जी
- ॥ तुलसीसहचरी जी
- ॥ बालबली जी
- ॥ कृपाबली जी
- ॥ चिंतामणि जी
- ॥ मोददायिका जी
- ॥ उल्लासिनी जी
- ॥ हरिमना जी
- ॥ हरितलता जी
- ॥ वरुणाबली जी
- ॥ रत्नावली जी
- ॥ नीतिलता जी
- ॥ मुशीला जी
- ॥ युगलप्रिया जी
- ॥ हेमलता जी
- ॥ प्रीतिलता जी
- ॥ युगलविहारिणी जी
- ॥ प्रेमलता जी

पाँचवाँ अध्याय

रसिक साहित्य और उसके निर्माता

(क) रसिक साहित्य

रसिक धारा के कवियों की साहित्यरचना का मुख्य उद्देश्य, साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का विवेचन, श्रीसीतागम की विहार लीलाओं में रुचि उत्पन्न करना तथा साधना के विविध अंगों को हृदयगम कराना है। ऐसी दशा में इसके अंतर्गत शुद्ध साहित्यिक प्रवृत्तियों का अनुसन्धान करना और फिर तदनुकूल मानदण्ड से इस महान् एवं विविधभावसमन्वित वाङ्मय का मूल्यांकन करना न्यायसंगत न होगा। यह साहित्य वैख्य्यापी राजनीतिक कलह एवं सामाजिक अधःपतन के दिनों में ही विकसित हुआ। ऐसी दशा में यही क्या कम हुआ कि, उसने विषयग्रस्त शातावरण में भी रामभक्ति की मर्यादा से पुष्ट मधुर उपासना के प्रति जनसाधारण की भावना उद्बुद्ध की और उसकी श्रृंगारी प्रवृत्ति को व्याध्यात्मिकता की ओर उन्मुख कर, परिष्कृत किया। इसका प्रभाव से तत्कालीन विषम परिस्थितियों में भी जनजीवन उल्लासपूर्ण बना रहा। अतएव रसिक साहित्य का वास्तविक महत्त्व एक उत्कृष्ट साधनापद्धति के चित्रण में है और इस दृष्टि से रसिक सतों की भावात्मक एवं सैद्धान्तिक कृतियाँ में उच्च फोटि का साहित्य पाया जाता है।

रसिक सिद्धान्त और साहित्य

रसिक सिद्धान्तों का प्रभाव साम्प्रदायिक तथा सामान्य दोनों प्रकार का साहित्य पर पड़ा है। साम्प्रदायिक क्षेत्र में विषय के साथ शैली भी प्रभावित हुई है, किन्तु सामान्य साहित्य के क्षेत्र में वह विषय तक ही सीमित रह गया है। साम्प्रदायिक साहित्य का विषयत्व सिद्धान्तों से कितना ओतप्रोत है, इसका परिचय साधना के प्रसंग में पहले दे दिया गया है। यहाँ केवल शैलीगत प्रभाव का विवेचन किया जायगा। इसके साथ ही सामान्य काव्य में लक्षित होनेवाली रामकाव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों पर भी प्रभाव डाला जायगा।

रसिक सिद्धान्तों का साम्प्रदायिक साहित्य पर प्रभाव

रसिक साधना में सीताराम के केवल मधुर चरितों के ही वर्णन एवं कीर्तन का विधान है। जनश्रुति तथा उसके सम्बद्ध दुःखकाव्यों का चित्रण निषिद्ध

माना गया है। महाराज खुराजसिंह ने 'रामस्वयंवर' के आरम्भ में इसका उल्लेख करते हुए कहा है—

बहरि स्वामिनी हरन महादुख, बरनि जाइ कहु कैसे ।
पुनि वियोग जगजननि नाथ को, लागत कथन अनैस ॥
ताते मम हरि गुरु निदेसदिय, बालकाड भरि पाठा ।
करहु तजहु दुख कथा जया लै, घृत धुध त्यागत भाठा ॥
ताते राम स्वयन्वर गाथा, रचन आस ठा लाई ।
रघुपति बाल चरित्र विवाह, उठाह देहुँ मैं गाई ॥^१

यहाँ इस तथ्य का भी संकेत मिलता है कि महाराज खुराजसिंह को राम चरित में 'दुराकथा' वर्णन न करने का आदेश अपने गुरु द्वारा प्राप्त हुआ था। इससे रसिकों में उक्त सिद्धान्त की व्यापकता का पता चलता है। मामा प्रयाग दास, रामवनगमन की कथा सुनकर कितने विह्वल हो गये थे, इसका उल्लेख उनकी बीवनी में किया जायगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध के कारण रसिक सम्प्रदाय में प्रबन्धकाव्यों की रचना को प्रोत्साहन नहीं मिला। जिन कवियों ने इसका प्रयास भी किया, वे सफल न हो सके। उदाहरण के लिये 'रसिक विहारा' का 'रामरसायन' लिखा जा सकता है। इसमें पूरी रामकथा दी गई है। किन्तु रामस्वयंवर की तरह विस्तार पूर्वक वर्णन मुक्तकथाओं का ही किया गया है। अन्य कथायें चलते दृष्ट से आवन्त संक्षिप्त रूप में कह दी गई हैं। कथा के भीतर कहीं-कहीं ऐसी घटनायें समाविष्ट हैं जिनसे रामचरित की मर्यादा के साथ प्रबन्ध की गरिमा भी कुटित हो गई है। 'सप्तम विधान' के अन्तर्गत 'गोरायकथा वर्णन' शीर्षक, एक प्रसंग की कल्पना की गई है।^२ बानरगृहस्थति नल, राम रावण युद्ध की समाप्ति के पश्चात् लका जाते हैं, यहाँ एक राक्षसी से उनका प्रेमव्यापार होता है, राम इसकी सूचना हनुमान द्वारा पाते हैं, किन्तु नील को क्षमा कर देते हैं। चलते समय उस राक्षसी को विमान पर बैठाकर समुद्रतट तक लाते हैं और यहाँ यह वरदान देकर उसे छोड़ देते हैं कि कलियुग में तुम्हारा संतानें, भूमण्डल भर, गल्य करैयी,^३ 'उसी' राक्षसी के चरित्र 'अंग्रेज ३', रसिक-विहारी जी की धारणा है कि नल की संतान होने से ही वे शिव धर्म में अद्वितीय हैं। इसी प्रकार वीरमगियुद्ध^४, विदुन्माळीयुद्ध^५, हिंडोल

१-रामस्वयंवर (सक्षिप्त), पृ० २

२-रामरसायन, पृ० ४९८

३- वही, पृ० ५६५

४- वही, पृ० ५६४

विहार^१, अष्टयाम लीला^२ आदि प्रसंगों में भी कवि ने रसिकसाधना के सिद्धान्तों को महाकाव्य के ढाँचे के अन्दर पकड़-पकड़कर मरा है। रामचरित में वियोग शृंगार की पूर्ति के लिए भी उन्होंने एक मौलिक कथानक जोड़ा है। राम अपने सारे लग्नीनिधि व अनुरोध से माइयों और सखाओं सहित 'पट्टनई' करने जनकपुर जाते हैं।^३ वहाँ एक वय तक साली-सरहनों के बीच सारी मेढली हास परिहास में मग्न रहती है। इस लची अवधि में सीता, उनको बहनों और सखाओं की लियों को विरहनिवेदन का अच्छा अवसर मिल जाता है। रसिकविहारी ने पट्टनईयों के अनुसार इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।^४ यह योजना कृत्रिम सी लगती है, वस्तुस्थिति की प्रेरणा का प्रकृत प्रसंग में सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार 'रामस्वयंवर के रचयिता रघुराजसिंह और 'सुसिद्धान्तोत्तम' के निमाता रुद्रप्रतापसिंह प्रसंगयोजना तथा सम्बन्ध निर्बाह में बहुत अशक्त असफल रहे हैं। इसका मुख्य कारण रामभक्ति का शृंगारी प्रवृत्तियों को लेकर इस काल के कवियों का प्रबन्धरचना के क्षेत्र में उतर पड़ना था। इसलिये वर्णनात्मकता, विस्तारप्रियता, वस्तुगणना की प्रवृत्ति और शृंगारी प्रसंगों का प्राचुर्य अधिपाश रसिक प्रबन्धों के सामान्य दोष हैं। कुछ प्रबन्धकार ऐसे भी हैं जो शृंगारी मात्रों की महाकाव्यों के भीतर यथावकाश योजना करते हुए भी सबग एव सममित रहे हैं। महामा रत्नादास एक ऐसे ही शत कवि हैं। उनके 'उभय प्रबोधक रामायण' में रामचरित को जो उज्ज्वलता प्रदान की गई है, वह तुलसी के परवर्ती अन्य प्रबन्धकारों में दुर्लभ है। किंतु ऐसे ग्रंथों की संख्या बहुत कम है। वास्तव में उत्कृष्ट महाकाव्यों के लिये जैसे वातावरण की आवश्यकता होती है, उसका रसिक साहित्य के उत्पन्नकाल में सर्वथा अभाव था।

रसिक आस्था, मुक्तक शैली के अधिक अनुकूल पड़ती है, अतएव रसिक साहित्य में उसका सर्वाधिक विकास हुआ। समकालीन एव पूर्ववर्ती साहित्य में इस शैली के चित्रण रूप प्रचलित थे, रसिक कवियों ने प्रायः उन सब पर कलम आजमाई। कवित्त, सर्वथा, कुडलिया, दोहा, बरवै और पद की तो बात ही क्या, निगुण धारा के अस्त्रि, सुफियों के रेखते और उर्दू कवियों के गजल भी नहीं छूटने पाये। कुछ मातृक सतों ने सोहर, कजरी, चैता, शम्बर, बारहमासा, आन्हा ओर अन्य लोन्गीतों व दश की भी रचनायें काई हैं। रामचरणदास

१-रामरमायन पृ० ५०९

२-वही, पृ० ५०२

३-वही, पृ० ५२८-५३३

४-पृ०, ५२८-३०

और सीताप्रसाद ऐसे प्रतिभासम्पन्न कवियों ने सुमधा, अनन्तशेखर, चचरीव, मनोरम, शौरिणी, शिखरिणी इत्यादि अप्रचलित छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग करके अपने पिंगलज्ञान का परिचय दिया है। किन्तु उनमें सबसे अधिक प्रयोग पद अथवा भजन-शैली का हुआ है। रसिक साधना में सखी भाव क उपासक संगीत-सेवा को उठा महत्त्व देते हैं। युगल सरफार की मुख्य गतियों में भी चारुशीला जी की वीणासेवा और चन्द्रकला जी की भृदगसेवा प्रसिद्ध है। उनका उपासक इसीलिये संगीत व प्रेमी होते हैं। महात्मा रामप्रसाद अपनी सेवा वीणा को ही मानते थे। सख्यभाषेरासनों में रामसख तथा श्याम सखे संगीत व प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। इनकी पदावलि्यों राम रागिनियों की अद्भुत कोष हैं। इन सतों की समातप्रियता से रामकाव्य में रोय पदों की रचना में अभूतपूर्व विकास हुआ।

रसिक साधना में भक्ति तथा काव्य व सभी रसा को उचित स्थान मिला है, यद्यपि उनमें प्रधानता शृङ्गाररस की ही है। शृङ्गार क बाद, निवेद के पारण, शातरस की रचनाएँ सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। वीररस की कृतिओं बहुतों सरय भाव व उपासकों की हैं। वे अपने को खुरशी राजकुमार मानते हैं। उनकी सेवा क्षत्रप्रशिक्षा, आर्येष्ट, युद्ध-यात्रा इत्यादि क्रीडाओं में अपने प्रिय सखा राम व साथ रहने की है। अतः वीरभाव उनकी आराध्यनिष्ठा का प्रधान अंग है। शीलमणि जा की 'सियाकर मुद्रिका' के मनु छन्द में और रीताप्रसाद जी के 'दरद दिनोद' व शारिणी छन्द में वीररस का अच्छा परिपक्व हुआ है। महाकाव्य में चरतन भयानक, रात्र और बीभत्स रसा की भी अभिव्यक्ति हुई है। सारांश यह कि शृङ्गार को प्रमुख स्थान देते हुए भी रसिक सतों ने अन्य रसों की उपेक्षा नहीं की है। इससे रामकाव्य का भावक्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है।

रसिक सिद्धान्तों का सामान्य साहित्य पर प्रभाव

रसिक साधना का देख व विभिन्न प्रदेशों में जा ज्यों प्रचार बढ़ता गया, त्यों त्यों लोग उसकी ओर अधिक ध्याष्ट होत गये। यद्यपि सांप्रदायिक आग्रह व पारण उसका साहित्य बन सामान्य के सम्पर्क में न आ सका तो भी उसका जो अग्र प्रकाश में आया उसका अनुशीलन से भावुक, साधक और कवि प्रभावित हुए बिना न रह सका। सजातीय कृष्णमक ही नहीं, 'विजातीय' कई जाने वाले निर्गुणमाया सतों को भी राम की माधुर्यलीला में रस मिला और सामान्य श्रुगारी कवियों ने उनकी अगमति से अपने को अनुरजित किया।

१. निर्गुण काव्य पर प्रभाव

गुलाल साहब अपने ढंग से राम के साथ होली खेलते हैं और 'अष्टयाम-कैलि' में रस लेते हैं। रसिकों से उनकी माधुर्यभावना में भेद इतना ही है कि रसिकों के राम अपने रंगमन में रहते हैं। वहीं उनकी माधुर्यलीलायें होती रहती हैं। किंतु गुलालसाहब के राम, उनके वहाँ अष्टयामकैलि के हेतु स्वयं पधारते हैं अथवा उनके हृदय को ही अपना कैलिगृह बनाते हैं—

घर आये मेरे राम हलि, ले मन होरी आई।
दृष्टि ते प्रभु चरन प्रछाओ, देव दमामा नाम ॥
फगुआ दान दियो प्रभु रुचि सों, मुफल भयो मनकाम।
फगु परो गति आनद आयो, कैलि करो अष्टयाम ॥
पागो प्रेम परम तत्व लागो, बिसरि गयो सुधि प्राम।
कहै गुलाल मेरो ऐसो साहब, साथ मिलायो श्याम ॥^१

अन्यत्र वे स्पष्ट रूप से सत्री रूप में होरी खेलने की आकांक्षा प्रकट करते हैं—

मैं राम से होरिया खेलौंगी।

सहज समैया अति बड़ सुन्दर निशदिन आनंद भूलौंगी।
रोम रोम पिय के रंग रात निश दिन आनंद फूलौंगी ॥
कहै गुलाल हम भये सोहागिन अपने सेयों सग सुलौंगी ॥
इसे निर्गुनिया होली कहा जा सकता है—फिर भी 'सेयों' रूप में वहाँ राम ही हैं।

गुलालसाहब की होरी में निर्गुण की कुछ गंध थी किन्तु उनके सहधर्म पलटूदास के द्वारा प्रस्तुत, रामप्रिया की छाँटी में, शुद्ध सगुणलीला का माधुर्य है। राम ही नहीं दशरथ भी उनके स्वजन हैं—

आरति होत जनक जी के द्वारे। दशरथ व्याहन आये हैं हमारे ॥
सहित समाज गगन मुर निरखैं। भयो है दठाइ सुमनहारि धरैं ॥
जनक बधू सत्र यूय बनाई। ठाढ़ि परस्पर मारी गाई ॥
ब्रह्मा वेद पढ़न को आये। मरकत मणि सो माइव छाये ॥
सिय मुख शशि रघुवरभये माना। रैन दिवस नाहीं अलगाना।
राम व्याहि अवधपुर आये। पलटूदाम बहुत मुख पाये ॥^२

१—सहायामाओं की वाणी, पृ० ४०८

२— वही, पृ० ४२२

३—श्री पलटूदास की शब्दावली, पृ० ११०

एक स्थान पर उन्होंने रसिकों की अष्टयाम पूजा की 'मंगला आरती' का भी वर्णन किया है—

आरती श्रीराम राय मंगला उतारी ।
माता कौसल्या लीन्हे कनक हाथ थारी ॥
राम लच्छमन भरत शत्रुहन बैठे भाई थारी ।
जनक सुता राम लीन्हे सोभा बलिहारो ॥
मिरीट मुकुट शीस सोहैं कुडल छबिभारी ।
श्वीर चटक लटक मोती अंजन सँवारी ॥
नैन हैं विशाल लाल भौंहें घटाकारी ।
नूपुर धुनि ठुमकि चाल पीत वसन धारी ॥
पूरण प्रह्लाद धन्य भाग अवध में पधारी ।
पलटू दास तीनों लोक अवध के भित्तारी ॥^१

ऐश्वर्यमिभित्तमाधुर्य की यह छत्रा राजशर्मा की आरती की सुधि दिलाती है और भक्तपलटू उसी की छवि में जीन हो जाते हैं ।

२. कृष्णकाव्य पर प्रभाव

वाग्देवता के अन्यतम उपासक और प्रसिद्ध कृष्णभक्त भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के 'सीतावल्लभस्तोत्र' से ऐसा विदित होता है कि, रामभक्ति की श्रद्धाकारी भावना में उनकी अगाध भद्धा और गति थी । इस स्तोत्र में उनके 'सीतापरस्व' की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है । स्वामिनी सीता के नाते ही उन्होंने उनकी बहनों की पदना की है, चारुशीला, हेमा, क्षेमा, सुशीला आदि मुख्य सरित्तियों तथा सखीरूप में युगलसेवा में प्रस्तुत कमल-विमलादि मिथिला का नदियों का भद्धापूर्वक स्मरण किया है और उनकी सहायता से जानकी की परावर्ति प्राप्ति की कामना की है ।^२

१—श्री पलटूदास की शब्दावली, पृ० १२०

२— सर्वे ददन्तां कृपया नह्यं ओजानकोपदम् ।
भक्तिदानम्यकुपेन्तु यतस्ते स्वामिनोप्रियाः ॥
आह्लादिनीं चारुशीलामविशील्यं सुशीलकाम् ।
हेमां वन्दे सदा भक्त्या सखः सेवाविधौ हरेः ॥
शाला सुभद्रा सतोषा क्षेमना शुभदा धरा ।
चार्वगी छोचना क्षेमा सुपात्री पावि सुस्मिता ॥

३. रीति काव्य पर प्रभाव

रीतिकालीन परम्परा के पिछले खेबे के कवियों ने राम के नखशिख और सीता के चरणों के वर्णन में विशेष रुचि दिखाई है। प्रताप कवि का 'रामचन्द्र जी का नखशिख' और लछिराम का 'सियाराम चरण चन्द्रिका', इस शैली की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं।

प्रताप कवि राम के नेत्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं—

डोरे रतनारे बीच कारे और सारे सेत,
जिनको निहारत कुरंग मन भूले हैं ।
आनंद उमाहन सों कैथों बिधु मण्डल मैं,
सरद के राजन सुभाष अनुकूले है ॥
जनक सुता के मुखचन्द के चकोर कियों,
बरने न जात वर उपमा अतूले हैं ।
राजें रामलोचन मनोज अति ओज भरे,
सौभा के सरोवर सरोज जुग फूले हैं ॥^१

कविवर लछिराम युगलचरण के उपासक थे—उनका एक छन्द देखिये—

देख बधूटी लवा बरसैं परी किररी मौज से मंगल गावैं ।
हों लछिराम सची सुभ सारदा भाल विसाल पराग लगावैं ॥
नाग लली, नरी, देव दिगंगना नेक प्रणाम अमै बर पावैं ।
मैथिली ओ रघुनन्दन के पदकज प्रभा भरे पूजने आवैं ॥^२

यह एक स्मरणीय तथ्य है कि शृङ्गारी कवियों ने सीताराम के नखशिख वर्णन में मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया है। इस प्रकार की रचनाओं में कोई ऐसा छन्द नहीं मिलता जिसे अश्लील की संज्ञा दी जा सके। रीतिबद्ध

क्षेमदात्री सत्यवती धारा हेमागिनी तथा ।
बन्धे एतापि श्रीमउमानकया प्रियकारिणीः ॥
वयस्यां माधवीं विद्या वागीशोष हरिप्रियां ।
मनोजवां सुविद्या च निर्यां निग्य नमाम्यहम् ॥
कमला विमलाद्याश्च नय सख्यामिकास्तु या ।
ममोनम सदाताम्य सर्वोस्ता कृपयान्तु माम् ॥

—भारतेन्दु झावली, भाग २, पृ० ७६८-७९

१-रामचन्द्र जी का नखशिख, छ० *

२-सियारामचरणचन्द्रिका, पृ० १६

ग्रन्थों में कहीं राम की विहारलीला का वर्णन नहीं प्राप्त होता। इससे एक ओर जहाँ वे सामान्य नायक-नायिका के प्रतीक बनने के गौरव से वञ्चित रह गये हैं, वही दूसरी ओर उस कल्प से भी सर्वथा मुक्त रहे हैं, जो राधाकृष्ण व लीलावर्णनों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। सारांश यह कि रसिक सिद्धान्तों का जो थोड़ा बहुत प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ा है। वह प्रायः भक्ति-भावों तक ही सीमित है। सामान्य साहित्य में उसका उसी अंश की व्यञ्जना हुई है जो सर्वप्रसिद्ध है और जिसको आल्फ्रड का रूप में सभी सामाजिक ग्रहण कर सकते हैं।

रसिक साहित्य और देशकाल

रसिक सम्प्रदाय का प्रवर्तन जिस समय हुआ उसके शताब्दियों पहले भारत में मुसलमानी राज्य स्थापित हो चुका था। इसके साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों में बाहर से आने वाले अमीरों तथा सैनिकों के यत्र-तत्र बस जाने से उनकी रहन-सहन का भी प्रभाव हिन्दू समाज पर पड़ रहा था। किन्तु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात थी शासन द्वारा इस्लामी संस्कृति का प्रोत्साहन और प्रचार। इसके फलस्वरूप शासकों के आचार-व्यवहार का अनुकरण ही हिन्दू कर्मचारियों और अधीनस्थ राजाओं में शिष्टता का परिचायक समझा जाना लगा था। सम सामयिक जनजीवन भी इससे अलग रह सका। इस प्रकार एक ओर जहाँ भीतर ही भीतर इस्लामी आचार विचार देश के परम्परागत एवं सांस्कृतिक आदर्शों को निर्मूल बना रहे थे वहीं दूसरी ओर इस्लामी शासन राजनीतिक अत्याचारों के द्वारा हिन्दुओं को शासकों की रीति नीति और धार्मिक आस्था अपनाने के लिए विवश कर रहा था। दिल्ली के मुल्तानों के समय से ही अयोध्या, अवध सूरे का शासन केन्द्र बनकर पूर्णरूपण इस्लामी प्रभाव में आ चुकी थी, इसका दिग्दर्शन पहले करावा जा चुका है। यहाँ के साधु-संत हताश होकर जिस प्रकार निर्जन तीर्थों की शरण लेने को विवश हुए थे, इसका भी वर्णन उसी प्रसंग में हो गया है।

आरम्भिक रसिकसत्ताओं का भौतिक जीवन इन्हीं परिस्थितियों में बीता। मुगलवंश के आरम्भिक, उनके सामाजिक जीवन से प्रभावित और राजनीतिक प्रभुत्व से उत्तम हिन्दू समाज का उद्धार करने के लिए इन दीर्घदर्शी महात्माओं ने रामभक्ति का आश्रय लिया और उसकी इस नई शाखा को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाया।

हिन्दू जीवन में व्याप्त निराशा और हীন भावना को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने एक नये राज्य की कल्पना की। ऐसा राज्य, जो विस्तार में अनन्त

है और वैभव में किसी भी प्राकृत राज्य से करोड़ों गुना बढ़ा-घटा है। लौकिक राज्यों की तरह क्षणिक न होकर वह स्थायी और नियत है। उसका शासक इतना प्रतापी है कि पञ्चतन्त्र और काल उसका सामन हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी आज्ञा से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। वह स्वयं निरन्तर असंख्य सखियों के सहित अपनी प्रियतमा के साथ 'कनकभवन' में विराजमान रहता है। उसकी खवासों और नौकर चाकरों की सरया का लेखा नहीं हो सकता। इतना वैभवशाली होते हुए भी उसमें शान-गुमान का नाम तक नहीं। जो जिस रूप में जब भी चाहे उससे मिल सकता है। मित्र माननेवालों का वह सबसे बड़ा सखा है, स्वामी समझकर सेवा करनेवालों के लिए वह सबसे बड़ा रक्षक है, पुत्रभाव से लड़ख्यार करनेवालों का वह सर्वोत्तम अकनिधि है और पतिरूप में वरण करनेवालों का तो वह सर्वस्व है ही।

उसके मिलने का रास्ता भी बड़ा सीधा है। उसमें धन दीलत, पूजा पाठ, शल घड़ियाल अनिवार्य नहीं। जिसपर कोई दुराग्रही शासक बंदियों लगा सके उन धर्माचरणों की वहाँ आवश्यकता ही नहीं। जो मंदिर ओर तीर्थ क्षणभर में धर्मान्धता की अग्नि में भस्म हो सकते हैं, उनमें वह बँधा नहीं रहता। उसकी लीला का आबिभाव तिरोभाव होता रहता है। उसका वास्तविक निवास उस अलौकिक देश में है जहाँ तक इस जगत के ध्रुव शासक पहुँच ही नहीं सकते, उसे हानि पहुँचाने की बात तो दूर ही रही। कहने की आवश्यकता नहीं कि रसिकों का यह कल्पनाराज्य साकेत लोक है, उसके शासक 'मुगल सरकार' श्रीसीताराम हैं और उनसे मिलने की मुगल रीति ध्यान प्रधान रसिकसाधना है।

इन सिद्धान्तों के द्वारा रसिक सतों ने हिंदू जीवन में एक नई आध्यात्मिक शक्ति पैदा कर दी जिससे तत्कालीन शासन के अत्याचारों को झेलत हुए वे अपनी ससृष्टि की रक्षा में आग्रह रह सक। रसिकों के द्वारा सृष्ट 'आम राज्य' अथवा 'स्व राज्य' में मनसा निवास करते हुए रामोपासनों को भौतिक पराधीनता का अनुभव ही नहीं हुआ।

इस अलौकिक राज्य को उद्घाटन करने हुए भी समसामयिक साहित्य शासन की उपेक्षा न हो सकी। प्रभु उलूक विद्यालु रत्ने, केदारनाथ और सजा के उपकरण वहाँ से लिए गये। सान्त की विराजमानगी, सखाभा, और दासा के वस्त्रभूषण, कनकभवन की रचना, सखियों दासियों का प्राचुर्य, उनकी सजा विधि, अग्र्याम लीला कवच, रामदरबार का वैभव, सखियों, विरारियों

तथा दासों के पृथक् प्रासाद, बिहार और शिफार की लीलयें, हाथी घोड़ों की सजावट, राजमांगों पर राम की सवारी का जुलूस निकलना, नृत्य-संगीत, इत्यादि की योजना में समकालीन मुगल दरबार^१ और 'हरम' व्यवस्था^२ की पूरी छाप दिखाई देती है। इससे अतिरिक्त कनकभवन की 'महल', दिव्य-दपति की सेवा की 'महली सेवा' सेवकों की 'महली परिकर' आर साकेतलीला प्रवेश की 'महल-प्रवेश'^३ की सजा देना भी इसी तथ्य का समर्थक है।

रसिक साहित्य में सामयिक जीवन

दिव्य साकेत की बिहारलीला के चित्रण में मग्न रहते हुए भी रसिक भक्तों ने अपनी समकालीन परिस्थितियों की अवहेलना नहीं की है। अठारहवीं शती तक की राजनीतिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक स्थितियों की अभिव्यक्ति उसमें स्ति प्रफार हुई है इसका निदर्शन साधना के विकाससूत्रों का परिचय देते हुए हम पहले कर चुन हैं। अतएव यहाँ केवल उन्नीसवीं शती के साहित्य में प्रतिबिम्बित शोचनीयता का दिग्दर्शन कराया जायगा।

१. किस्तानी प्रचार

उन्नीसवीं शती के आरम्भ से ही सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजी राज्य की घाक जम चली थी किंतु रसिक साधना के मुख्य-क्षेत्र पर उसका पूर्ण स्वत्व उसक उत्तरार्ध

१-यदि मिसु कछु दरबार करि, दपति परम कृपाल ।

पुनि सुख पाळ सुदृष्टि प्रभु, गमने सुखद मराल ॥

नाक मटी अह नतकी, अमृत दिदूषक वाम ।

घोरदार सीमतिनी, सग चली अभिराम ॥

—मा० के० का०, पृ० ७४

२-भद्रदास जी के निम्नांकित पद में महली वातावरण का एक चित्र देखिए—
महल में सोर करो जगि कोय ।

नूपुर दाकि चलो मेरी सजवो तक कनक नाहि होय ॥

पहरेवाली सज्जन होइ रहियो आवागवन न होय ।

'अग्रमहली' प्रिय छैलछरीले भिया सहित गये सोय ॥

(फुटकर पद)

३-निज सुख रजि सेवै सदा, सद्गुर धरण मुदेश ।

तय पायै आनन्द निधि, दम्पति महल प्रवेश ॥

—मा० के० का०, पृ० १

में स्थापित हुआ। अंग्रेजों के साथ यहाँ ईसाई प्रचारक भी आये और अपने धर्म का निर्वाह रूप से प्रचार करने लगे। जो ईसाई हो जाते थे, उन्हीं से वे हेलमेल रखते थे, अन्यो को घृणा की दृष्टि से देखते थे। यतिनदास जी ने उनक इस भेदभरे व्यवहार की तुलना कट्टर संप्रदायवादी तैरागियों से की है और जिज्ञासुओं को इन दोनों मार्गों का त्याग कर मृत्यु रूप से अध्यात्मचिंतन की सलाह दी है—

अब गई फकीरी भारे में ।

तप जप जोग सपन है गैलो वेद विचार विवेक किनारे मे ।

किरिस्तान के होय गयो लेखा सोइ हिन्दू जो आवै हमारे में ॥

छलमल नखरा बहुत पुजार्वै के जुलुवा पूर अकारे मे ।

बैचइ धरम सरम नहि आवै तान ध्यान गुन जारे में ।

आठों पहर मुख स्याद के घघे गिरे अथाह खोद के नारे मे ॥

‘दास यति’ तजु दोनों मारग गहि सुमरण साँचु अधारे मे ।’

महात्मा बनादास ने ईसाइयों को ‘एकांगी भक्ति’ का समर्थक, ‘अमर्य भोगी’ और हिन्दू मुसलमान दोनों को भ्रष्ट करनेवाला बताया है—

पहिले हिंदू धीब मुसल पीछे भया फिरंगी ।

ईसा ईसा के गोहरावै पालै भक्ति यकगी ॥

हिन्दू तुरुफ दोउ भे चरतैं सबही से सरभगी ।

‘दासयना’ चुड़ड़ी ना छारैं याकी सय से नगी ॥

इससे यह सिद्ध होता है कि ईसाइयों ने आचार विचारों को वे भक्त घृणा की दृष्टि से देखते थे और उनके धार्मिक प्रचार को भारतीयों के लिये अहित कर समझते थे। उनकी भक्ति की एकांगिता इनकी दृष्टि में बराबर सदनता रहती थी। उनकी संकीर्णता और स्वाथपरता से भी इन्हें चिढ़ थी। अतएव वे समय समय पर जनता को उनसे दूर रहने की चेतावनी देते रहते थे।

२. साधु-समाज

शतान्दियों की राजनीतिक दासता से, जो तो सारा समाज ही दूषित मृत्तियों का शिकार हो रहा था, परन्तु साधुओं की दशा सबसे अधिन शोचनाय थी। रसिक सत्तों ने अपने सहधर्मियों की पतनोन्मुख नैतिकता के जो वर्णन प्रस्तुत किये हैं उनसे विदित होता है कि इन्हें बाहरी प्रचारकों से राष्ट्र और

घम के अहित की उतनी आशंका नहीं थी जितनी अपने यहाँ के भविकाय
वेणुधारी साधुओं के आचार-व्यवहार से।

इस प्रकार के बने हुए साधुओं की जीवन-धर्या का वर्णन करते हुए
बनादास जी कहते हैं—

सोहदा गुंडा भौंड पतुरिया राँड़ साधु घन लाहीं।

हँसी मसखरी संत सभा में भजन कि चरचा नाहीं॥

दिन दिनों उपर्युक्त अवाछनीय स्रोतों से अशोष्या के साधुओं का घन पानी
की तरह बह रहा था, उन्हीं दिनों यहाँ के भजनानदी रामभक्त भूखों मर रहे
थे। बनादास जी ने इस ओर भी लक्ष्य किया है—

विरक्त भजनानंद तपस्वी अन्न विना मरि जाहीं।

बनादास यह रीति अवघ की है गै कलिजुग माहीं॥^१

महात्मा पतितदास, इन सन्तों के आदर्श से गिरे हुए और 'महाराज'
कहलानेवाले, साधुओं का अस्तित्व ही देश-धर्म के लिये अहितकर मानते हैं—

ऐसे साधु तुमसे अकाज है।

पेट कारण भेष धारे बिना विचारु धड़ी लाज है।

बिन सतसंग रीति प्रीति के सभी विषयिन कूर समाज है।

यही तो पशु, पक्षी सब करते जो नर तन के काज है।

'दास पतित' प्रभु बिना पद सेये शूँठही सो महाराज है।^२

अन्यत्र दुर्वृत्त साधुओं के बीच सात्त्विकवृत्ति के तपस्वी सन्तों की दया
का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं—

द्वियवाँ की रीति बुरी है यार।

सनमुख कहैं भम स्वामी हो दाता पीछे कहि बड़ चोर छिनार।

परस्वारथ न अपयशी मतलबी मूरख ऐसे गँवार।

बहुत पुजाये पूजे न जानैं विष घोरैं कहैं अमृत है सार।

यचन माधुरी रचि-रचि थोलेँ नखशिख से भरे विकार।

'दासपतित' दसनन बिच रसना पार करत करतार॥^३

एक ओर विरक्त कहलाने वाले साधु 'पुजापा' और मन्दिरों में लगी हुई
भू-सम्पत्ति से वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे तो दूसरी ओर, पेट के लिये
पसीना बहानेवाले कृषक-मजदूर, दाने-दाने की तरस रहे थे।

समाज की इस विषम स्थिति से खिन्न होकर ही बनादास जी के मुँह से ये शब्द निकले थे—

दुनिया अन्न बिना मरि जावै धनी भये मठधारी ।
खायँ पेट मरि करै न कष्टा सोवै टाँग पसारी ॥^१

यह थी उन्नीसवीं शती में समाज की आर्थिक दशा । उसकी सामाजिक स्थिति और भी गिरी हुई थी । बनादास जी ने जनता में बढ़ते हुए धार्मिक अधविश्वास,^२ ब्राह्मण क्षत्रियों का जातीय दम और कर्तव्यहीनता,^३ निम्नवर्गों की उन्नति,^४ मुसलमानों की सूझबूझ और उसे पचाने के लिये फकीरों की सेवा,^५ ग्रामीणों में प्रपची लोगों का सम्मान आदि तथ्यों का उल्लेख किया है ।^६ इनकी रचनाओं में कल्याण^७ और उगों की वृद्धि का भी दो एक स्थानों पर संकेत पाया जाता है ।

३. सन सत्तावन की क्रांति

भारत का प्रथम स्वतन्त्रतासंग्राम स० १९१४ में हुआ था, जिसे सन् (अठारह सौ) सत्तावन का ग्दर अथवा सिपाहीविद्रोह का नाम से ख्यात किया गया है । अवध में इसका सबसे अधिक जोर था । अंग्रेजों ने इसे दबाने में जिस नीति से काम लिया था उसके द्वारा किये गये 'जुलूम' का उल्लेख प्रत्यक्ष ब्रह्मा बनादास ने इन शब्दों में किया है ।

हाकिम आबत देस पर, करत जुलुम अतिजोर ।
दहल बैठिगो मुलुक मे, पुनि कोउ करत न सोर ॥^८

बनादास जी ने संग्राम में विजयी अंग्रेजों के अत्याचारों से श्रुत भारतीय जनता की किंकर्तव्यप्रसूदता की ओर संकेत ही किया है किन्तु उनके समका लोन रामभक्त पतितदास जी ने विजेताओं द्वारा किये गये प्रीक्षण नरसंहार की सख्ता भी दी है । उनके अनुसार इन 'ग्दर' में स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर सवापौंच लाख मनुष्यों को अपना सिर चढ़ाना पड़ा था । इस लोभहर्षक घटना से मर्माहत हो, वे कहते हैं—

१-विस्मरण समुदाय, पाचक अंग, छं० ४

२-सङ्गतसङ्ग, छं० ३२ ३-वही, छं० ३८

३-वही, छं० ३६ ४-वही, छं० ३९

५-७ वही, छं० ३४

८-विस्मरण समुदाय, विचार अंग, छं० ४०

सबत वनहस से चौदह के आदि, जग बह उत्पति परै ।

सवा पाच लाख मनुष्य की हानी, प्रभु गिन को धोर बधरे ॥^१

इसी प्रसंग में स० १९१५ व फागुन महीन में शिवरात्रि व दिन किसी (गदर के) नेता की देश में दुहाई फिरने आर उसके दक्षिण में जानर प्रा-
त्यागने का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने इस स्वातन्त्र्य युद्ध में पराजित
भारतीय जनता में छाई हुई घोर निराशा का भी सफत किया है—

फाल्गुन शिव तिथि गुरै मध्याह्न संपत पंचदस परै ।

ताहि दुहाई चहुँ दिशि घूमे सो दक्षिण जाय मरै ॥

संघत सोरह सैं सत्रह लै हृदय हसत सोच भारे परै ॥^२

अयोध्या व महात्मा युगलानन्दशरण तो इसकी स्पेड में भी आ गये थे ।
गदर व समय थे फैजाबाद में गोत्तारघाट के पास, सरयूतट पर कुटी बनाकर
भजन करते थे । पास ही गौरी पल्टन की छावनी थी । गदर ने लोगों ने
छावनी का सामान लूटकर, उसका कुछ भाग इनकी कुटी व पास फेंक दिया
था । जब अंग्रेजों का फैजाबाद पर पुन अधिवार हो गया तो, इनके शिष्यों
ने यह समझकर कि, लूट का सामान चुगी के पास पाकर अंग्रेज सैनिक इन्हें
ढूँढ देंगे, वह स्थान छोड़ देने का आग्रह किया । युगलानन्दशरण जी ने कुटी
छोड़ना कायरता का चिह्न मानकर स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करने की
इच्छा व्यक्त की । भगवत्कृपा में अटल आस्था रखते हुए वे कितनी निर्भीकता
से कहते हैं—

दृढ़ विश्वासो जीव को, कौन करेया खेद ।

ध्रुव प्रहलाद सुकंठ सुचि, अङ्गद क्या अखेद ॥

अङ्गद क्या अखेद, वेद सहिता धरानी ।

अन्न तक्ष मधि ख्याति, बात नाहिन यह छानी ॥

१-भजन सर्वसंग्रह, पृ० १८६

महात्मा पतितदास के इस उल्लेख को Reginald Reynolds के
निर्माश्रित वचन से मिटाकर देखिये—

'Kave and Malleon estimate that about six thousand Indi-
an were summarily executed during a period of six months,
in addition to those killed without the formality of a trial of
whose deaths no statistics are available'

—White Sabhas in India, page 55

२-भजन सर्वसंग्रह, पृ० १६८

श्री सीतावर शक्ति सबल ध्याइय सुखराशी ।

श्री युगल अनन्यहमेश हृत्रिये दृढ विस्थामी ॥

इसी सम्बन्ध में उन्होंने 'हिन्दुस्तानियों' की मंगलकामना करते हुए उन्हें 'काल के फाँस' में पड़े हुए अंग्रेजों द्वारा दाई गई इस आपत्ति को 'बहता पानी' समझ कर, हँसते हुए श्लोक की सलाह दी थी—

हिन्दुस्तानी मोटिया, रूसी अरथो लोग ।

चीनी रूसी कानुली, पञ्जाबी सह सोग ॥

पञ्जाबी सह सोग, फिरगी कौन बिचारा ।

पड़े कालके फाँस, सहे सकट ससारा ॥

इनसे डरे बलाय, समुझ के बहवा पानी ।

श्रीयुगल अनन्यहमेश, खुशी रहो हिन्दुस्तानी ॥

प्रतीत होता है कि यह शुभकामना सत्य होने के लिये ही उनके हृदय से फूट पड़ी थी। 'बहता पानी' अंग्रेज एक शती के भीतर चला गया और 'हिन्दुस्तानी खुशी' होकर ही रहे।

इसमें रसिक सतों का चरित्रबल और पुष्पाय प्रकट होता है। अतएव जो लोग इन साधकों को व्यवहार में भी 'अबला' समझते हैं उन्हें ऐसी घटनाओं में व्यक्त 'पुष्पत्व' से शिक्षा लेनी चाहिये। उनका 'सखीरूप' जगत्पति का आश्रय प्राप्त करने के लिये होता है, समाज में 'स्त्रीत्व' के प्रचार के लिये नहीं।

सारांश यह कि रसिक साहित्य का निर्माण यद्यपि सांप्रदायिक और साधनात्मक प्रेरणाओं से हुआ तथापि उसके सृष्टा जीवन और जगत की सामयिक परिस्थितियों से और बचावर नहीं चले। फलतः एकात्मिक साधना होते हुए भी उनकी रचनाओं में देश, काल और समाज का यथार्थरूप प्रतिबिम्बित हुआ है।

रसिक साहित्य की भाषा

रसिक साहित्य की रचना तीन भाषाओं में मिलती है—हिन्दी, संस्कृत और रेखता। उसका संस्कृत साहित्य प्रधानतया सैद्धांतिक है। यद्यपि जानकी गीत, माधुर्यरलिवार्द्विनी और जानकीचरणचामर ऐसी भावप्रधानकृतियाँ भी इस भाषा में उपलब्ध हैं तथापि इस प्रकार की रचनाओं का संख्या बहुत थोड़ी है। रेखता भाषा में लिखे गये स्वतन्त्र ग्रंथ कम मिलते हैं। उसका प्रयोग या तो हिन्दी के मनु छन्द में पाया जाता है या उर्दू के रेखता छंद में।

हिन्दी अपने विविध रूपों में रसिक सन्तों के भाषाभिव्यजन की मुख्य माध्यम रही है। रसिक साहित्य की रचना अठारहवीं तक एक बहुत घटे

भू भाग पर हुई है, अतएव उसकी अभिव्यंजनाप्रणाली और भाषाशैली में विविधता का पाया जाना आश्चर्यजनक नहीं, स्वाभाविक है। साधारणतया जहाँ जो भाषा बोली जाती है उसकी छाप उन प्रदेशों में विरचित रसिकग्रंथों में मिलती है। उदाहरणार्थ—राजपूतान में लिखे गये ग्रंथों में राजस्थानी, मेहर, पन्ना, रीवाँ और चित्रकूट में बुन्देली बघेली, उत्तरप्रदेश के पूर्वा जिला तथा बिहार में की गई रचनाओं में भोजपुरी और दरभंगा के आस पास तिरहुतप्रदेश में निर्मित कृतियों में मैथिली का पुट मिलता है। किंतु मुख्यतया अवधी तथा प्रग भाषा का ही प्रयोग हुआ है। जिसका कारण है उपर्युक्त दोनों भाषाओं का साहित्यिकभाषा के रूप में हिन्दी प्रदेश में व्यवहृत होना। इन दोनों में भी अवधी को रसिक सन्तों ने विशेष महत्त्व दिया है, क्योंकि यही 'राम पुरी' अयोध्या की भाषा है। अवधनिवासी भक्त तो उसका प्रयोग करते ही थे, अन्य प्रदेशों के रहने वाले भी अपनी कृतियों में उसे उचित स्थान देते थे। अयोध्या से उनकी निरन्तर सम्बन्ध बना रहने के कारण इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। महात्मा धनरदास जी चिरान छपरा (बिहार) के निवासी थे। उनकी 'ढेठ अवधी' का एक नमूना देखिये—

राम भजन यह प्रेम नेम से, निश्चय करि भजिलेय ।

रामभक्ति में बीच परै, तब दोष हमारी देख ॥^१

मिथिलावासी मोदलता ने भी अवधी को प्रकृत रूप में ही अपनाया है—

मिथिला सोभा लखन की, लखन चरन अति चाह ।

तैं आझा पद वन्दि दोउ, चले सहित उत्साह ॥^२

अन्य प्रदेशों के जो महात्मा अयोध्या आकर रहने लगे थे उन्होंने तो इस भाषा को अपना ही लिया था। अवधी उनकी मातृभाषा ही हो गई थी। रसिकअंगी जी गुजरात के, शीलमणि जी कुमायूँ के और गोमतीदास जी पंजाब के रहने वाले थे, किन्तु उनकी कृतियों में उन प्रदेशों की भाषा की छाया तब नहीं दिखती।

शीता जी की जन्मभूमि होन स मिथिला स या रामभक्ता का सम्पर्क परावर बना रहता था। इससे वहाँ की भाषा में भी अन्य प्रदेशवासी कुछ रसिकमन्त्रों की रचनाएँ मिलती हैं। रीपनरेख महाराज बिश्ननाथसिंह का मैथिलीभाषा में लिखा गया एक पद है—

मुनि के संग दुइ नैना पेललि ।

सुंदर रूप जादूगर छथि से पथरा की पुतरी कमावति बनोललि ॥

हों पढाय फहु एतै पेलहुँ से विरतात अहाँ के सुनवललि ।^१

अब 'भूपति' विशुनाथ होइ जै जै कछु करै क करु मन भवलि ॥

इस प्रकार तीर्थान्न और पर्यटन के फलस्वरूप भक्तों की भाषा खरी न रह सकी। जो डेट अवध के ही निवासी थे किंतु अन्य प्रदेशों में कुछ दिन रह गये थे, उनकी भाषा में वहाँ के शब्दों का प्रवेश स्वभावतः हो गया था। महात्मा रघुनाथदास पँतेपुर (जिसा सीतापुर-अवध) के रहने वाले थे। फिर भी उन्हें ठेठ अवधी का आग्रह न था। उनकी रचनाओं में 'ब्रज', भोजपुरी और बघेली के शब्द बराबर मिलते हैं। उनकी भाषा शैली का एक नमूना देखिये—

सखीरी मोको सौँघरो सलोनी लोनी लागल ।

बिहरत घुन्दावन कुज पुज जई तई सोहँ,

संग ग्वालवाल आसपास बागल ॥^२

यहाँ ब्रजराज के लीलावर्णन में मोको, सौँघरो, सलोनी, लोनी में जहाँ 'ब्रज' की छटा दिखाई देती है वहीं 'लागल' में भोजपुरी और 'बागल' में बघेली (बागना—घूमना, फिरना) का रंग स्पष्ट हो जाता है। इससे यह विदित होता है कि इन भक्तों का ध्यान भावव्यक्तता पर रहता था, भाषा की शुद्धता पर नहीं।

कुछ महात्माओं ने हिन्दी के साथ अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी काव्य रचना की है, इनमें प्रमुख हैं कृपानिवास। ये दक्षिण के निवासी थे किन्तु इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश, उत्तर भारत में ही बिताया था। तीर्थान्न की दशा में इनका पञ्जाबी और राजस्थानी भाषाओं से कुछ परिचय हो गया था।

हिन्दीमिश्रित राजस्थानी और पञ्जाबी में लिखे गये इनके दो छंद नीचे दिये जाते हैं—

राजस्थानी

दरस दिस्त्राजोजी राघोजी म्हारा नैणा तरसै ।

म्हारा बगर मैं राय चबेली भँवरहै उड आजो जी ॥

'कृपा निवासी' सदा रूप उपासीप्यासा कोरस प्याजो जी ॥^३

१-सीतारामविवाह समझ, पृ० ६५

२-हरिनामसुमिरनी, पृ० ५७

३-रासपद्धति, पृ० २८

पञ्चाश्री

नेहे नाल नेह ढाल गया कित जादां बो ।
 मैदा दिल चंचल तैँडे बस पाया ओतू बे परवाहीधां ॥
 करदा आठ पहर मैनु ध्यान तुसाढावो ।
 'कृपा निवास' उपास दिवानी क्यों नहिं दरस बतादावो ॥^१

रेखता

रेखता भाषा का व्यवहार केवल अवधप्रदेश के रसिकमकों ने किया है। सड़ी बोली के साथ फारसी शब्दों के मेल से निर्मित इस भाषा का प्रयोग निर्गुणसाहित्य में बहुतायत से पाया जाता है। अवध में नवाबीशासन की स्थापना हो जाने के बाद, उनकी उर्दूप्रियता के कारण रेखता और गजल का काफी प्रचार हो चला था, जिससे अवधवासी इन रामप्रसक्तियों में भी उक्त ढंग को अपनाया और रेखता में रचनाएँ कीं। किंतु इनके द्वारा व्यवहृत रेखता भाषा में वह शुद्धता और सफाई नहीं पाई जाती जिसका उर्दू के लोग बहुत ध्यान रखते थे।

महात्मा युगलानन्यधरण ने मंजु छंद में लिखी गई रचनाओं में इसका प्रयोग किया है। उनका एक छंद है।

आशय अमल अजूब खूब आशक रस रूप रंगोलों की ।
 अखिलगगन के पार पार पद प्यार रहस्य रसीलों की ॥
 कीमत कठिन कपाय काय कलरहित स्वाद समसोलों की ।
 युगलानन्य शरन प्रीतम छविछाके छैल छयोलों की ॥^२

इन्हीं के समकालीन महात्मा बन्नादास ने रेखता भाषा का व्यवहार उर्दू के रेखता छंद में ही किया है। भाषात्मकता के साथ प्रवाह, उनकी 'रेखता' रचनाओं का विशेष गुण है—

पिया जिन प्रेम का प्याला ।
 छका वसु जाम मतवाला ॥
 चढी चसमौ सुमारी है ।
 नहीं मिलती सुमारी है ॥
 पहिरि खिरका सवूरी का ।
 दिलासा है मजूरी का ॥

नई नित रोज़ रोज़ी है।
किसी ने द्वार रोज़ी है॥'

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार रसिककाव्य में भावों की विविधता है वैसे ही उनकी भाषा भी अनेकरूपात्मक है।

गद्य साहित्य

रसिकों का गद्यसाहित्य भी अत्यंत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसकी भाषा मुख्यतया अचर्ची है किन्तु काव्य की भाँति ही विभिन्न प्रदेशों के लेखकों के हाथ में पड़कर वह अपने मूलरूप की सर्वत्र ग्राह्य नहीं कर सकी है। उसके अतर्गत गद्य का प्रयोग दो प्रकार की रचनाओं में मिलता है— प्राचीन एवं प्रसिद्ध रामकाव्यों की टीकाओं में तथा मौलिकरूप में लिखे गये उपदेशप्रधान ग्रंथों और पत्रों में। इनसे तत्कालीन समाज के विभिन्न वर्गों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के विविध रूपों का पता चलता है।

रसिक संप्रदाय के उत्कर्ष से राममन्त्रिचारा में जो नवीनस्फूर्ति दिखाई पड़ा उसके फलस्वरूप प्राचीन रामसाहित्य के पठनपाठन का व्यापक प्रसार हुआ। साधारण पढ़े लिखे लोगों में रामचरित और रामभक्ति के गूढ़तत्त्वों को समझने की जिज्ञासा अग्री। इसके फलस्वरूप 'योगवाशिष्ठ', 'अध्यात्मरामायण' और 'वाल्मीकिरामायण' इत्यादि मस्कृत रामकाव्यों की तो हिन्दी में टीकाएँ हुई ही, 'रामचरितमानस' ऐसे भाषाकाव्य की दार्शनिक तथा साहित्यिक विशेषताओं के उद्घाटन की ओर भी रामभक्तों का ध्यान गया। अयोध्या के रसिकाचार्य रामचरणदास ने सर्वप्रथम 'मानस' की एक बृहद् टीका तैयार की। फिर तो 'बिहारी सतसई' की भाँति उसकी टीकाओं की एक परम्परा ही चल निकली। काष्ठबिहारीस्वामी देव की 'मानस परिचर्या' (१८३८ ई०), सरदार कवि का 'मानस रहस्य' (१८४७ ई०), काशिराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह का 'मानसपरिचर्या परिशिष्ट' (१८५५ ई०), गुरुदास लाल पटनानिवासी की 'सतमन उन्मनी टीका' (१८८९ ई०) तथा वैजनाथ कुर्मी की 'मानसभाषाटीका' (१८९० ई०) विशेष महत्त्व की हैं। मस्कृत रामकाव्यों में 'वाल्मीकिरामायण' का भाषानुवाद पटियाला निवासी सतोपसिंह सिस ने १८३३ ई० में तथा 'योगवाशिष्ठ' अथवा 'महारामायण' का अनुवाद मगवानदास रानी ने १८७९ ई० में किया।

यहाँ मुख्य टीकाकारों के गद्य के कुछ नमूने दिये जाते हैं, जिनसे इस

परम्परा के विकासक्रम का बोध होगा और उनकी भाषा रुचि का भी पता चल जायगा—

‘फिरि चितवा आगे प्रभु देखा । सहित बन्धु सिय सुन्दर बेपा ।

जहँ देखहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सि द्विमुनीस प्रवीना ॥’

‘पुनि पीछे देखती भई तहाँ श्री राम सीता लक्ष्मण जी तीनहुँ स्वरूप मुदर
 सप शृङ्गार की रचना समुक्त देखे *‘तहाँ सती जी देखती भई श्री रघुनाथ जी
 अपनी परम दिव्य निपादविभूति दिखाते हैं, सो परमादिव्य सधिनी सदीपनी
 आहादिनी । सधिनो जीव परमात्मा की सधि मिलावे हैं, सो*
 आहादिनी जीव के अंतर परमानन्द परमात्मा को आह्लाद करे हैं, ये तीनहुँ
 नवधा प्रेमा परा भक्ति हैं*’ अह जानकी जी के निकट पच अष्ट षोडश इत्यादि
 मखी अनेक षोडशी शृङ्गार बारहों आभूषण नित्य शृङ्गार आभूषण सदा सब
 मध्य किशोरी नित्य एकरस अनेक पदार्थ लिहे ठाटो हैं, आहादिनी द्वाँ दिशि
 सहजानन्दिनी, मदनमंजरी, चन्द्रपला, चन्द्रायती, चन्द्रमुखी—इति षष्ट, विमला,
 उत्कर्षिणी, प्रिया, योगा, पार्वती, ईशाना, शाना, सत्या—इति अष्ट, उज्ज्वला,
 पावनी, चिना, चिनरेला, गुणमुखी, हसी, प्रहंसी, समला, विशदासी,
 मुदर्शना, चंदाननी, चद्रमद्रा, माधुर्या, शालिनी, संपूर्वांगी, यारोहा—इति षोडश
 पुनि रघुनन्दन की सखी अष्ट आहादिनी द्वाँ दिशि चारुशीला, अतिशीला,
 मुशीला, हेमा, सेमा, लक्ष्मणा—षष्ट, पुनि अष्ट—वागीश्व, माधवी, हरिप्रिया,
 मनजीवा, नित्या, विषा, सुविषा, कूटरूपा इति अष्ट, पुनि षोडश—शोमना, सुमदा,
 शाता, सतोषा, मुखदा, सत्यवती, चारुस्मिता, चारुरूपा, चार्वर्गी, चारु-लोचना,
 हेमांगी, सेमा, खेम-दानो, धात्री, धीरा, धरा—इति षोडश इत्यादि अनन्त
 मखी श्री जानकी जी के निकट अनेक पदार्थ लिहे सब मंगल सेवा में तत्पर हैं ।’

चलीं संग लै सखी सयानी । गावत गीत मनोहर दानी ।

सोह नवल तन सुंदर सारी । जगत जननि अनुलिख छवि भारी ॥

“कैसी सखी हैं सयानी बाधविलस वाद्यगानादि में बतुर ते मन की
 हरण हारी वागी ते न्याह गीत गावत किशोरी जी को संग ले कै हंस गवन
 रंग भूमि को चलीं अब ऐतर्क्य दर्शाय माधुर्य कहत नवल नवीन तनु अर्थात्
 मुग्धावरणा रूपसिंधु से प्रत्यय उमगत कुंदन वर्ण तनु में जलतारी रेशमी बैजनी
 सुंदर सारी सोहत इति माधुर्य शृंगार रस में कहे यह रस सिद्धिनी को दूष है
 केवल कुंदन के पात्र में रहत अपर घातु पाषाणादि में घरे फौरि कै नाथि जात

१—धोमदगोस्वामीकृत रामायण—धोमचरणदासकृत टीका, तृतीय संस्करण

(१९२४ ई०), पृ० १४५-१४७ ।

तथा भृगुार रसिकन के योग्य हैं अथ दास्य वात्सल्यादिकन क यौग्ने योग्यनहीं है”^१

ये टीकाकार सस्कृत की टीकाप्रणाली पर चलते थे, अतएव इनके गद्य में प्रवाद एवं प्राञ्जलता का अभाव है। इसके विपरीत गद्य साहित्य के विकास में उन रचनाओं का विशेष योग है, जो स्वतंत्र रूप से लिखी गई हैं। पनाचार के रूप में लिखने की आज्ञाकल जो परिपाटी चल पड़ी है, उसके मूलरूप का दर्शन गीर्वाणदेश रघुराजसिंह के ‘रामस्वयंवर’ में महाराज बनफ द्वारा दशरथ जी के पास लिखे गये निम्नलिखित गद्य-पत्र में होता है—

“श्री श्री श्री श्री श्री सकलभूमडलखंडल, विधिवमंडलनिरसरित सरितयत्, विगजगंडमडलकुडलाधारमुयसधारक, धर्मधुरधर, धरा-धर्मप्रचारक, रणवीरवीरशिरोमणिहसावर्तश, रघुकुल-कमल-दिधा मणि-प्रताप-ताप-तापित, दिगन्तदुरित दुःखन.....महाराजाधिराज राज-राजराजित अघघअघयेन्द्रदशरथजू चरनसमीप महीमडलमौलि-मणि-मंडित-चरण, ज्ञान-विज्ञानानन्द-सदोद्भवन वेदवेदान्तोच्चरननिमि-कुल कुमुद-कलानिधि महाराजाधिराज, नरेन्द्रशिरोमणि सीरघ्यजकुल कमलकलितसानन्दन अभिनन्दन मिलसै।”^२

इसी प्रकार उपदेशात्मक गद्य का एक व्यवस्थित रूप महात्मा युगलानन्दशरण जी ‘संतवचनावली’ में मिलता है—

“जैसे अन्न पानी बिना स्थूल शरीर नहीं रह सकता है, तैसे सतसग, सतवचन बिना अरण किये परमेश्वर की प्रीति उपजती दहरती नहीं। जब प्रीति नहीं तब मृतक है।

और श्री सीताराम सम्झनी कहावना, वेप, बनावना तो मुलम है, लोका को पुजावना भी सहज है, श्रीराम का होना बढिन है। महाराज का साँचा फकीर बह है जो हर्ष शोक, हानि लाभ में सम्मति है, मान-अपमान, यश अप यश सब माने, तो प्रभु का है”^३।

इतना होते हुए भी गद्य के विकास में इन रचनाओं का कोई विशेष योग नहीं है, क्योंकि इनमें पण्डिताकपन और पद्यात्मकता अधिक है। केवल धार्मिक विषयो तक ही सीमित रहने और सन्तों तथा साधारण शिक्षित भक्तों के द्वारा ही प्रयुक्त होने के कारण इनकी गद्यशैली का परिष्कार नहीं हो सका।

१-रामायण सुलसीकृत सटीक—बैजनाथजी की टीका प्रथमभाग, नववकिर्तोर प्रेस (१८९० ई०), पृ० १०३ ।

२-रामस्वयंवर, पृ० ४४२

३-श्रीमन्तवचनावली, पृ० ७

इन मत्तमन्त्रियों ने शब्दचयन में अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का परिचय दिया है, जहाँ जो शब्द उपयुक्त लगा, रस दिया जाये वह जिस किसी भाषा का और जिस किसी रूप में रहा हो। यह आश्चर्य का विषय है कि जिस राम-साहित्य में रामप्रसाद निरंजनी ने १८वीं शताब्दी में 'योगवाचिष्ठ' के भाषा-नुवाद में परिष्कृत गद्य का परिचय दिया था, उसमें प्राबलता और प्रवाह देने की बात तो दूर रही, उसकी परम्परा भी परवर्ती रामप्रसादसाहित्य में ठिसे गढ़े गद्यग्रन्थों में स्थिर न रह सकी।

रसिक-साहित्य की स्वतन्त्र रचनाओं एवं टीकाओं में प्रयुक्त गद्य के स्वरूप का निरीक्षण करने से पता चलता है कि धीरे-धीरे खड़ी बोली, कान्य की तरह गद्य के क्षेत्र में भी, अक्की और मज का स्थान ठे रही थी। राबकीय कानों में १९वीं शती के उत्तरार्ध से ही उसका प्रयोग अंग्रेजी सरकार ने आरम्भ कर दिया था। मुद्रण के प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ठीके इस कार्य में अद्भुत सफलता मिली। रसिकसम्प्रदाय के विद्वानों ने भी इसी परिष्कृत और परिमार्जित भाषा को अपना लिया। अब साम्प्रदायिक ग्रन्थों में अक्की और मज की गद्यशैली का बह महत्त्व नहीं रहा। इधर पचास बरों के भीतर इस शाखा के विद्वानों द्वारा लिखी गई टीकाओं और स्वतन्त्र ग्रन्थों में खड़ी बोली को ही प्रमुखता दी गई है।

रसिक साहित्य में गतानुगतिकता

कई शताब्दियों तक निरन्तर एक ही विषय पर साहित्यरचना होती रहने से, १९ वीं शती के अन्तिम चरण तक आते-आते रामकाव्य की इस भावप्रधानधारा में गतानुगतिकता की प्रवृत्ति स्पष्ट हो चली थी। इसका मुख्य कारण था—साम्प्रदायिक साधना की रुढ़िबद्धता। इससे कवियों का व्यक्तिगत रुचि और प्रतिभा के विकास का मार्ग अवरोध हो गया और उनकी रचना को सीमित क्षेत्र के भीतर ही चक्कर काटना पड़ा। इस दशा में अल्प प्राण एवं साधनार्थित कवियों के लिए कोई नई बात कहना आसान न था। फिर भी उन्हें परंपरापालन तथा अपना काव्यसौंदर्य दिखाने के लिए कुछ लिखना ही पड़ा। ऐसी कृतियों में *नीरसता*, *रतिभ्रमरासता*, और कहीं-कहीं ठिठली रसिकता इस मात्रा में मिलती है कि परंपरा से अनभिज्ञ पाठक उन्हें किसी रणजिका मत्ति पद्धति के अवलोक मानने को प्रेरित हो तैयार हो। इस प्रकार का साहित्य उस महानधारा का तलछट बहा जा सकता है, जिसने रामचरित के एक उपेक्षित पक्ष की ओर मातुल मर्त्य का ध्यान आकृष्ट कर हिन्दी साहित्य में एक नई चेतना उत्पन्न की।

(ख) रसिक साहित्य के निर्माता

१. अग्रदास "अग्रजली"

अग्रदास जी का आविर्भाव राजस्थान के किसी गाँव में १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वास्तविकता में ही ये श्रीकृष्णदास जी पयहारी के शरणगत हुए^१ और उनके सान्निध्य में साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। पयहारी जी के साकेतवास के अनन्तर जयपुर के पास रैवासा नामक स्थान में इन्होंने अपनी यही स्थापित करली^२ और रसिकीपासना का प्रचार करने लगे। इनके शिष्य प्रशिष्य बड़ी बड़ी द्वारागादियों के प्रवर्तक हुए, जिनमें नामा-दास, देवसुरारि, पूर्ण-चैराठी, दिवाकर और मगधधाराय प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। धीरे धीरे इनकी परम्परा का इतना विस्तार हुआ कि वैष्णवों के ५२ द्वारों में ११ द्वारे इन्हीं महाराज के स्थापित हो गये।

परवर्ती राममकिसाहित्य में इनके व्यक्तित्व की भौतिकता अनेक भौति से प्रतिपादित की जाने लगी। युगलप्रिया जी ने इन्हें सीता की 'प्रियसखी'^३ चन्द्रकला का अवतार बताया और रसिकजली जी ने इसका समर्थन किया।

१-२० प्र० अ०, पृ० १६

२-यही,

पृ० १६

३-देसिए "जली अग्रकरि प्रिय सखी सोई"—मानस वा. का., पृ० ११५

अग्रस्वामि श्री अग्र सहचरी जनक कली की।

पुष्पवाटिका मिछन हेतु प्रिय भौति भकी की ॥

चन्द्रकला प्रिय नाम श्वामसिय बसि करि राखी।

प्रगटि स्वामि यद् सही ध्यान रस मन मन चाली ॥

—२० प्र० अ० पृ० १५

रसिकजली जी के निम्नलिखित छंद से इसका समर्थन होता है।

सचिदानन्द ब्रह्म दाशरथी रामचन्द्र,

सागर में सेव बाँध्यो कीन्हो सुर काज है।

सोई अवतार कलिकाष्ठ रामानन्द स्वामी,

कीन्हो मव सागर में सेतु भक्ति आज है ॥

तिनही के वंश सीताराम रस प्रकट हित,

चन्द्रकला जू को अवतार अग्रराज है।

अग्र जू के बंस अवतंस रसिकावतार,

गायो रस छलित सिंगार मिरताज है ॥

—(सी० २० चं० से)

इसीलिये रसिक सम्प्रदाय में ये अग्रबली के नाम से विख्यात हुए। शृङ्गारी रामभक्तों के अतःसाधनासम्बन्धी नामों में 'अली' की छाप सबसे पुरानी है। 'अग्रबली' के अतिरिक्त नामाबली और बाढबली आदि प्राचीन आचार्यों के नाम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। अली के पर्याय 'सली', 'सहचरी', 'कला', 'मंजरी', 'लता' आदि छापों का प्रचार बाद की हुआ। सम्प्रदायेतर विद्वत्सनीय स्रोतों—'संगीत रागनल्पद्रुम' और 'शिवसिंहसरोज' ऐसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में भी अग्रदास के नाम से उद्धृत छद्मों में 'अग्रबली' की छाप मिलती है। अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि 'अग्रबली' और अग्रदास एक ही व्यक्ति थे।^१ अग्रदास उनका शरणागतिसूचक नाम था और 'अग्रबली' उनके महली परिकरस्वरूप की संज्ञा थी।

अग्रदास जी की नाटिका से बड़ा प्रेम था। प्रियतम की विहारस्थली समझ कर उसका सारा कृत्य मे स्वयं अपने हाथों से करते थे। नामादास जी ने इन्हें 'बाग-बगीचों का प्रेमी' कहा है।^२ प्रियादास जी ने अपनी टीका में महाराज-मानसिंह से इनकी भेंट वाटिका में हो होने का वर्णन किया है।^३ इसी आदर्श

१-क—'अग्रदास' आप शृङ्गाररस के आचार्य 'श्रीअग्रबली' के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके 'अष्टयाम', आपकी 'व्यानमंजरी', आपकी 'कुंडलिया' इत्यादि प्रख्यात हो हैं।"

—भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ३२३

ख—'श्रीअग्रजी' अग्रबली करिके ख्यात हैं।

—वृ० उ० १० (प्रेमकला), पृ० १३०।

१— सदाचार ज्यों सच, प्राप्ति जैसे करिभाये ।
सेवा सुमिरण भावधान, वरण राघव चित लाये ।
प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहृदकृत करत निरन्तर ।
रसना निर्मल नाम मनहुं वर्णत धाराधर ।

(धी) कृष्णदास कृपाकरि भक्तिदत्त, मन बध करि भटल दियो ।

(धी) अग्रदास हरिमजन बिन, काळ घृथा नहिं वित्तपो ॥

".....और जो आपके स्थान के समीप पुष्पफलादि युक्त वाटिका थी उसको 'धी सीताराम विहारस्थल, अशोक वन और प्रमोदवन की भावना से मानकर उसमें प्रीति करते थे, सो प्रीति आपकी शोकप्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आप निज करकमलों से ही उसका सब कृत्य—निरन्तर किया करते थे।"

—'भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ३१८-१९

३-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ३२०

पर रसिक सम्प्रदाय के सन्त अबतक राममन्दिरों में अपनी सुविधानुसार छोटी या बड़ी फुलवारी अवश्य लगाते हैं और उनके नामों के साथ 'कुंज', 'निकुंज', 'वाटिका', 'वन', 'बाग' इत्यादि जोड़ते हैं जैसे—'आवगकुंज', 'विदेहजा-दूलह निकुंज', 'हनुमानवाटिका', 'प्रमोदवन' और 'बादामीबाग' ।

अग्रदास जी की हिन्दी में दो रचनायें मिलती हैं—'ध्यान मंजरी' और 'कुट लिया ।' इनमें प्रथम की 'रामध्यानमंजरी' और द्वितीय की 'हितोपदेश उपलगा वावनी' नाम से भी कतिपय पाहुलिविषयों स्तोत्र में प्राप्त हुई हैं । इनके अतिरिक्त 'भृंगार रस सागर' अथवा 'अग्रसागर' नामक एक विशाल 'रसिकग्रंथ' भी इनके द्वारा विरचित बताया जाता है । जनश्रुति है कि इसी तीसरे ग्रंथ (अग्रसागर) को पढ़ने के लिये मानस के प्रथम टीकाकार, महात्मा रामचरणदास ने दैवासा जाकर अपना तिलक बदल डाला था । खेद है कि आज तक इसका कहीं पता न चल सका । इतर संस्कृत माथा में अग्रदास जी का एक 'अष्टयाम' भी प्रकाशित हुआ है ।

इनकी रचनाओं में 'अग्र', 'अग्रदास', 'अग्रवामी' और 'अग्रबली' के चार छापें मिलती हैं । 'अग्रबली' छाप विशेष रूप से यदों में दी गई है ।

उनकी रचनाशैली के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

पोढ़श बरस किशोर राम नित सुंदर राजें ।
रामरूप को निरति विभाकर कोटिक लाजें ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी ।
रूप सच्चिदानन्द वामदिशि जनककुमारी ॥
नगन जरे छवि भरे विविध भूषण अस सोहैं ।
सुंदर अंग वदार विदित चामीकर कोहैं ॥^१
सहज चलैगी आपनी, अनखि मरैगे लोग ।
अनखि मरैगे लोग, वेद कुल कानि न करिहौं ॥
भली बुरी सिरधारि, अनन मारग अनुसरिहौं ।
देव पितर विधि अविधि, लोक परलोक न सूसो ॥
सरयसु सीताराम कोऊ, रूसो कोइ सूसो ।
'अग्र' मुमतिपथहरि बरौं, करिहौं दृढ़ संयोग ॥
सहज चलैगी आपनी अनखिमरैगे लोग ।^२

१—ध्यानमंजरी, पृ० ११

२—अग्रदास कुल कुं०, पृ० १६

देखो झूलत राघो डोल ।

जनक सुता लीने सँग सोभित गौर स्याम तन डोल ।

हीरा पन्ना लाल पिरोजा रतन खचित वेमोल ।

ब्रीडत राम जानकी दोऊ बजै दुन्दभी डोल ॥

हँसत परसपर प्रीतम प्यारी आनंद बढ्यो सचोल ।

श्री 'अम्रअली' सुनि सुनि मुख पावति बोलहिं मीठे बोल ॥'

बैठे मुरतपाल लाल आवत महल मे ।

आने आने भीर भारी पीछे असवारी सारी,

धीच धीच मे रघुर चलत चहल मे ॥

चुन चुन कलियाँ मैं सेज बिछाऊँ,

चोवा चदन चारचे चहक मे ॥

पोढीय श्री दशरथ राज हुवर वर,

'अम्रदास' जन दासी टहल मे ॥^२

जगत जपत रघुनाथ नाम सय,

राम परत सीता को सुमिरन ।

रामचन्द्र को ध्यान धरत मुनि,

बसति जानकी रामचन्द्र मन ॥

सिध धिरचि के धनुषधरन धन,

रघुवर के मैथिली महाधन,

परमहंस कुरु राम भजन भर,

अमृत्यामि यक पतनी को पन ॥^३

२. नाभादास (नारायणदास) 'नागाबली'

नाभादास का जन्म दक्षिण में हुआ था ।^४ प्रियादास का मत है कि ये जन्माष्टक थे ।^५ छोटी अवस्था में ही पिता का देहावसान हो गया ।^६ जब ये पाँच वर्ष के हुए उस देश में भीषण अफाल पड़ा । माता इन्हें लेकर उत्तर भारत चली आई । बिनी प्रवार जयपुर पहुँची ।^७ प्राणसङ्कट देखकर ये बालक को

१-अम्रदास पदावली, पृ. २०

२-अम्रदास पदावली, पृ. ९

३-नाग करपद्रुम भाग १, पृ. ३२८

४-भाषाकान्त संग्रह, पृ. १३५

५-भक्तमालसटीक (प्रियादास) छ०, स० १६

६-मेदीवल मिस्टिसिज्म, पृ. ७७

७-भाषाकान्त संग्रह, पृ. १३५

जयपुर के निकटस्थ किसी बगल में छोड़कर चली गई। दैवयोग से उसी समय उस मार्ग से होकर महात्मा कीहदास और अग्रदास निकले। अनाथ बालक को निर्जन स्थान में पड़ा देखा उन्हें दया आई। कीहदास ने अपने कर्मठल से जल लेकर उसकी आँखों पर छेंदा मारा। उनकी सिद्धि के बल से नाभादास की आँखें खुल गई। अनाथ बालक को लेकर वे गलता गये और वहीं उसका पालन-पोषण अग्रदास जी ने किया।^१

नाभादास की जाति के विषय में मतभेद है। सतपरंपरा में उनका आविर्भाव डोमवंश में माना जाता है।^२ किंतु 'डोम' कौन सी जाति थी? यह निश्चय करना कठिन है। मत्स्य में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार यह 'डोम' वर्तमान 'डोम' से कोई भिन्न जाति थी। भक्तमाल के टीकाकार रूपकला जी के अनुसार पश्चिमी मारवाड़ में डोम, फलावत, टाढी, भाट, फयिक, आदि संगीतजीवी एक ही वर्ग के हैं।^३ प्रियादास इन्हें छागूली अथवा हनुमान-वंशी मानते हैं।^४ किन्तु 'काव्यसंग्रह' के रचयिता महेशदत्त ने इन्हें दक्षिणी ब्राह्मण कहा है।^५

जब ये बड़े हुए तो अग्रदास जी ने गलतागढ़ी के आचार्य, तथा अपने बड़े गुवभाई कीहदास जी से आशा लेकर इनको मन्त्र-दीक्षा दे दी। इनका नारायणदास^६ नाम तभी रखा गया। हो सकता है इसी अवसर पर रसिक

१-छोचन उद्यारिके निहारि कहनो 'बोक्षीकीन' ?

'वही जीन पाल्यो सीधे दे दे मुकुमार सों।

—भक्तमाल सटीक (प्रियादास) छं०, सं० १६

२-मेढीवल सिद्धिसिद्धम, पृ० ७७ ३-भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० ४७

४-भक्तमाल सटीक (प्रियादास), छं० सं० १६

५-भाषाकाव्य संग्रह, पृ० १३५

भक्तमाला 'रामरसिकावली' के रचयिता महाराज रघुराजसिंह ने भी नाभादास को ब्राह्मण धर्म में उत्पन्न बताया है—

अग्रदास भर कीहदास दोउ, एक समै लीन्हों न सन्त कोउ ॥

मज्जन करि गवने घरमाहीं। लह्यो धन्य यक बालक काहीं ॥

सो गिअु कांगूषी द्विज केरो। कबहुँ परयो अकाल घनेरो ॥

साकर माता तेहि चल रयागी। गई पराय छल अनुरागी

—रामरसिकावली, पृ० ५७६

६- 'काहू केवल जोग जग, कुल करगी की आस।

भक्तनाम माला अगर, उर (वसो) नारायण दास ॥

—भक्तमाल सटीक (रूपकला), पृ० १३९

परम्परानुसार इनका आत्मसम्बन्धी नाम 'नाभाबली' रख दिया गया हो।

अमदास जी बच गलता छोड़कर रैवासा आने लगे तो नाभादास भी उनके साथ चले आये और अपना सारा जीवन गुरुदेवा में बिताया। अमदास जी की ही कृपा से इन्हें रसिकसाधना की प्रक्रिया का बोध हुआ और उन्हीं की आशा से ये भक्तमाल की रचना में प्रवृत्त हुए^१। गुरु जी साकेतमात्रा के परचात् ये रैवासा गद्दी के आचार्य बनाये गये।

नाभादास, तुलसी के समकालीन थे। इनका 'भक्तमाल' सं० १६४२ (१५८५ ई०) में लिखा गया। शुरुआती ने इन्हें सं० १६५७ (१६०० ई०) के आस-पास वर्तमान माना है।^२

नाभादास जी की तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—'भक्तमाल' और रामचन्द्र जी के दो 'अष्टव्याम' (ब्रजभाषा पद्य तथा ब्रजभाषा गद्य में)। 'रामचरित संग्रह' नामक एक चौथे ग्रन्थ का भी उल्लेख विद्वानों ने किया है। किन्तु परीक्षा करने पर वह ब्रजभाषा पद्य में रचित अष्टव्याम के कतिपय छंदों का एक संकलन मात्र ठहरता है। नाभादास जी की उपर्युक्त कृतियों में केवल 'भक्तमाल' ही प्रसिद्ध हुईं। उनकी अन्य रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आईं जिससे उनकी साधनापद्धति तथा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट रूप में हिन्दी संस्कार के समग्र प्रस्तुत न हो सका।

नीचे नमूने के रूप में इनके कुछ छंद दिये जाते हैं—

कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट् दरसनी।
भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधरम करि गायो।
जोग ज्ञाप ब्रतदान, भजन विनु तुच्छ दिखायो॥
हिन्दू तुरक प्रमान 'रमैनी शब्दी साखी'।
पक्षपात नहीं धचन, सबही के हित भापो॥
आरुढ़ दसा है जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी।
कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम पट् दरसनी॥^३

१- अमदेय आज्ञा दर्इ, भक्तन कौ यरा गाउ।

भवसागर के तरन कौ, नाहिन और उपाउ॥

—भक्तमाल सटीक (रूपकदा), पृ० ४४

२-हि० सा० इति०, पृ० १०७

३-भक्तमाल (रूपकदा टीका), पृ० २८५।

अंतः पुरकी गली सुहाई । तेहि भग बहु लटना चलि आई ।
प्रभु रस लखि सिय बैठी संगही । निज निज परिकर युत सुख रंगही ॥
अग्रभाग सुभगा अति सोई । सहजा हास-विलासनि मोई ।
श्री सरयू झारी लिये ठाढ़ी । पानदान सुख तुलसी बाढ़ी ॥
कमला विमला चंबर दुरायें । चन्द्रकला कलु गान सुनायें ।
और सबै निज टहल सुधारैं । ठाढ़ी दम्पति निकर संवारैं ॥^१

जा दिन सीता जन्म भयो ।

ताविन ते सबही लोगनि को, मन को शूल गयो ॥
अधर आदि अवनि ते उपजी, दिवि दुन्दुभी बजाये ।
बरखत कुसुम अपार शब्द जे, व्योम बिमानन छाये ॥
जनक सुता दीपक कुलमंडन, सकल सिरोमनि नारी ।
रायन सृत्य कुमति अमरन गण, अभयदान भय हारी ॥
सुन्दर शील सुहाग भाग को, सहिमा कहत न आवै ।
परम उदार राम की प्यारी, पहरज 'नाभो' पावै ॥^२

३. बालकृष्ण 'बालअली'

इनकी गयना रसिक सम्प्रदाय के विशिष्ट आचार्यों में होती है। 'ध्यानमञ्जरी' की पुष्पिका में अपनी गुरुपरम्परा का परिचय देते हुए ये लिखते हैं—

श्री विनोद श्री ध्यानदास, जगजीव सधारक ।
श्रीचरणदास जग तोष करन, जग जस विस्तारक ॥
तिनके अनुग विचारि रचो, यह सन्त जनन हित ।
या करि होई प्रसन्न नवल, नागर नागरि नित ॥^३

इससे यह प्रकट है कि बालअली चरणदास के शिष्य और ध्यानदास के प्रशिष्य थे। ध्यानदास के गुरु विनोदस्वामी अथवा विनोदी जी थे। 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' में विनोदी जी अग्रदास जी के शिष्य बताये गये हैं।^४ इस प्रकार बालअली अग्रदास की पौंचवीं पीढ़ी में आविर्भूत ठहरते हैं। 'ध्यानमञ्जरी' और 'नेहप्रकाश' के रचनाकाल के आधार पर इनका काव्यकाल स० १७२६^५

१-अष्टयाम, पृ० ३७-३८ ३-रामध्यानमञ्जरी की पुष्पिका, पृ० ५५

२-फुटकर पद

४-२० प्र० ३०, पृ० २७

५-सत्रह से पञ्चविंश बरस मास शुनि फाल्गुनि ।

शुक्लपक्ष पंचमी अमल सुभवार लग्न दिन ॥

रूप सो छपायो उर विरह सतायो,
तब प्रगट लड़ैती छवि हेरी कृपा मई है ।
भयो मन भायो 'बालअली' नाम पायो,
उर अतिसुख छायो सब स्वामीरीति लई है ॥^१

चरणदास जी के बाद ये अग्रदास जी की गद्दी (खामा) के आचार्य हुए ।
बालअली जी की आठ रचनाओं का पता पड़ा है—

१. ध्यानमंजरी,	५. ग्वाल्यहेली,
२. नेहप्रकाश,	६. प्रेमपहेली,
३. सिद्धान्ततत्त्वदीपिका,	७. प्रेम परीक्षा
४. दयालमंजरी,	८. परतीत परीक्षा ।

इनमें सिद्धान्तविवेचन तथा कान्यसांख्य के विचार से 'नेहप्रकाश' और
'सिद्धान्ततत्त्वदीपिका,' महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं ।

बालअली जी की रचनाओं में 'बालअली' आप प्रायः पदों में ही मिलती है,
अन्य छन्दों में नहीं ।

उनकी कृतियों से कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

यद्यपि अली अपार, मुख्य गनी गननायका ।
द्वैष हजार हजार, हक इक के सपि किंकरी ॥
तुल्य बेष गुन रूप सिय, न्यून किंररी जानि ।
जीवनधन सुख सपन को, एक मैथिली मानि ॥
कैसप्रसाधन करहि कोउ, सुरमित तेल चढ़ाय ।
पहरायहि धूपित बसन, कोउ उषटि अन्हयाय ॥
कोउ क्षलि विविधि सुगध जुत, रचहि बेष सिंगार ।
उष्ण असन बहु रसन दे, बारि सुरभि हिमसार ॥^२

दुलहिया दूल्ह बने दिलदार ।

श्री जनक लली ये फली भाग बस भली देव तरु डार ॥
निमि कुल वंश चन्द्रिका प्रगटी अवध कियो चजियार ।
श्री 'बालअली' रसिकेन्द्र राज की जीवन प्राण अघार ॥^३

अति अद्भुत नाधुरी धरी विधि नागरि के तन ।
 जेहि देखत न अघाहि लाल के जमल नेन मन ॥
 चिह्न चरित है रहत पलक नहि लगी सुहावत ।
 घन्य अपनपौ गनत मोद मन मैं नहि भावत ॥
 अति सुकुमार शरीर बरनि कहि कबिकुन्त नसकै ।
 पुष्ट पानुरी पगन चलत वटक सन कसकै ॥
 तन सुगंध सौ मत्त परतु हैं अति रर राने ।
 देखत सिय पर जबै जलिन पै अलिन लड़ाने ॥
 तब हंसि कुंवर सुजान पानि निज तिनहि दड़ावत ।
 भूपन अलक सँचारि मोद छिन छिन उपजावत ॥^१

सुनि सिय चरित सुमुखि मन हरण्यो । रर आनन्द जलद ज्यों परण्यो ॥
 सिय पदप्रेम बढै नित बार्कै । और न सुधि आवै रर तार्कै ॥
 निज स्वीरि स्वामिनि सुखरानी । जानकि जान रु जानकि जानी ॥
 किकरि रूप अपनपौ पुनै । जग सम्यन्ध हियन संचरै ॥
 निसि दिन तिनहि मिलन की धरें । अंतर लखि हिय विनती करें ॥
 अहो अवधपति होहु कृपाल । निज किकरि जानि रु बेहाल ॥
 यद्यपि हैं बहु दोषनि भरी । सबै कहैं तुमरी किकरी ॥

४. बालानंद

रामानंदीय सम्प्रदाय के अनुनायिकों में शक्ति और शोष की स्थापना का भेष इन्हीं महाराज को है । १८ वीं शती में दशनामी सैनों के आक्रमण से वैष्णवों की रक्षा के लिये इन्होंने, चतुःसम्प्रदायवैष्णवों को संगठित कर अर्वा और अराड़ों की रथायना तथा बैरागियों के लिए सैनिकशिक्षा का व्यवस्था की थी, इसका दर्शन पहले हो चुका है । वास्तव में साम्रशासिक मर्मादा की रक्षा और रामभक्ति का देश के नुदूर प्रान्तों में प्रचार, बहुत कुछ इन्हीं के प्रयत्नों से समझ हुआ । इनकी 'लंकरा शास्त्र'^३ रामभक्तों का एक प्रमुख समुदाय माना जाता है ।

१-रामानंदरी, पृ० ४८-४९

२-सिद्धान्ततत्त्वदीपिका, पत्र १६१

३-सम्प्रदाय चारों दुर्गों, रथों जु दस्कर संग ।

परी छाप जय दस्कारी, बहु सिधि जीते जंग ॥

महात्मा बालानन्द
(पृ० ३५८)

महाराज ददरसाल
(पृ० ३६०)

ग्रामदायिक प्रेरणों के अनुसार इनका जन्म सं० १७१० में^१ राजपूताना के किसी गाँव में हुआ था। मातृगानस्था में ही वे निरक्त वेप में आ गये थे। इनके गुरु महात्मा विरजानन्द थे।^२ कहा जाता है १९ वर्ष की अवस्था से इन्होंने 'रामादल' का संगठन करके दशनामी सैनिकों से लोहा लेना आरम्भ कर दिया था। आगे चलकर 'द्वारों और अराजकों' की स्थापना करके उन्होंने वैष्णवों को पूर्णतया समर्पित कर लिया और शत्रु सम्राट् मात्र के आचार्य माने जाने लगे।^३

इनकी उपासना 'राम' के बालरूप की थी।^४ किन्तु इनकी जो कुटुम्ब रचनायें प्राप्त हुई हैं उनसे विदित होता है कि आराध्य के ऐश्वर्य और माधुर्य सम्बन्धी चरित में भी वे अद्भुत रचते थे। अब तक इनका कोई स्वतन्त्र काव्यग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका है। रामभक्तों के पदसंग्रहों में ही इनकी कुछ कवितायें मिलती हैं।

इनकी काव्य शैली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

सुमिरी मन जय जय जय रघुवीर ।

अवध सोहावन अति मन भावन, तले बहे सरजू नीर ॥

रघुवर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, संग सखान की भीर ॥

फ्रीट मुकुट मकराकृत कुडल, गले बिच मुक्ता हीर ॥

शारंग धनुषमान कर सोहे, पहिरे पीतांबर चार ॥

शंख चक्र गदा पद्म निराजे, सोहल स्वाम शरीर ॥

संग सखा सरजू तट बिहरै, राम लक्ष्मण दोउ वीर ॥

बामे अंग जानकी बिराजै, दाहिने श्री लक्ष्मण वीर ॥

रूप निहारि चकित भये रतिपति, शारद शेष मति धीर ॥

नाम प्रताप तरे जल थल में, गीद व्याध कपि कीर ॥

'बालानन्द' रघुवर के सरणै, गावत गुण गभीर ॥^५

१-रामदल की विजय श्री, पृ० ७

२- वही, पृ० ८

३-द्वारा भस्माक्षी बंजिया, स्वामी बालानन्द ।

प्रविण देश के धर्म को, उत्तर प्रगट मुल्ल ॥

—वही, सं० भा० परि०, पृ० १०१

४-प्रजानन्द महाराज के, शिष्य श्री बालानन्द ।

बालक राम उपासना, सन्त जनन सुख कंद ॥ —वही, पृ० १०१

५-भजनरत्नावली, पृ० ९२

सुमिरौ मन राम सच्चिदानन्द ॥

जो सुमिरै त्रयतापहरतु है परत न जम के फन्द ॥

श्रुपिमल राखि निशाचर भारे अभय किये मुनि वृन्द ॥

पद रज परसि सिला भई मन्दरी घाय उगारे गवन्द ॥

जनक स्वयंवर पावन कीन्हो तोहो धनुष प्रचण्ड ॥

सिया जी विवाहि अवध हरि आये घर घर भयो है अनन्द ॥

मात कोशल्या करत आरती निरखन सुख के रुन्द ॥

जयजयकार भयो सुरपुर में गावत 'बालानन्द' ॥^१

भवनगवन प्रभु कीजै सेज बित्री, भवनगवन प्रभु कीजै ।

परिश्रम भये सभा सब बैठे, सब को आयसु दीजै ।

रामदूत हनुमान पवनसुत, सग चौकि को लीजै ।

कमलमुखी कमला मुख हेरे, प्रेम प्रीति रस भीजै ।

मन क्रम बचन तुम्हें प्रभु सेवै, चपला अचल करीजै ।

मंद मंद मुसकात छवीले, बोलत बचन रमीले ।

'बालानन्द' को देहे किफारी, शीपति ऐसे सुसीले ।^२

५. छत्रसाल

महाराज छत्रसाल पन्ना के प्रसिद्ध बुन्देलराजा चम्पतराय के पुत्र थे । इनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ला ३, सं० १७०६ में हुआ था । जब ये १५ वर्ष के ही थे, पिता का स्वर्गवास हो गया । इसके पश्चात् अपने बड़े भाई अहमदराय की अनुमति लेकर इन्होंने मुगल बादशाह औरङ्गजेब के यहाँ नौकरी कर ली । उन दिनों शिवाजी से युद्ध चल रहा था । जयपुरनरेश महाराज जयसिंह के साथ ये भी उसमें भाग लेने के लिए भेजे गये । इन्होंने इस सत्राम में अपूर्व शौर्य का परिचय दिया और उसके फलस्वरूप देवगढ़ के किले पर शाही सेना का अधिकार हो गया । किन्तु युद्ध समाप्त होने पर शासन की ओर से बिबन का सेहरा सेनापति बहादुरख्तों के ही सर पर बाँधा गया, इन्हें किसी ने पूछा तक नहीं । मुगलशासन के इस कृतप्रतापूर्ण व्यवहार से इन्हें बड़ी ग्लानि हुई । उसी समय इनका विचार पलट गया और इन्होंने हिन्दूसत्त्वति का एक मात्र रक्षक शिवाजी से मिलने की टान ली । दुर्गम पर्वतीयप्रदेश की पार करते हुए ये सिंहगढ़ पहुँचे । वहाँ शिवाजी से मिलकर गदगद हो गये ।

इसके पश्चात् इनका शेष जीवन औरङ्गजेब और उसके उत्तराधिकारियों से युद्ध करते बीता । सं० १७२८ में इन्होंने गटाकोग का किला जीत

लिया और उसके बाद सं० १७३७ में मुगल सेनापति तइय्यर खॉ को तथा सं० १७४६ में अब्दुलसमद खॉ को बुरी तरह हराया। इनकी विजयों का क्रम जारी रहा। सं० १७५८ में मुरादखॉ और दलेलखॉ को, सं० १७५९ में मैयद अफगान को और सं० १७६१ में शाइकुली को परास्त कर इन्होंने अपनी कीर्ति फैलाई। इन विजयों से प्रायः पूरे बुन्देलखंड पर इनका स्वत्व स्थापित हो गया। इसी बीच औरंगजेब का देहान्त हो गया। उसके उत्तराधिकारी बहादुरशाह ने सं० १७६५ में उक्त भूभाग पर इनका अधिकार मान लिया।

महाराज छत्रसाल के हाथों से लखार का मूठ मरते दम तक नहीं छूटने पाई। सं० १७८६ में फर्रुखाबाद के नवाब मुहम्मद खॉ बंगश ने एक विशाल सेना लेकर बुन्देलखंड पर चढ़ाई कर दी। इस समय इनकी आयु अस्सी वर्ष की थी। अपनी स्थिति संतोषजनक न देखकर इन्होंने बाजीराव पेशवा के पास सहायता के लिए एक पत्र भेजा। उसमें लिखे गये निम्नांकित दोहे में इन्होंने अपनी दशा का एक मर्मभेदी चित्र उपस्थित किया है—

जो बीवी गजराज पर, सो बीवी अम आय।

बाजी जाल बुंदेल की, राखो बाजीराय॥

पत्र पाते ही 'हिंदूपद पावछाही' के पुराने हितैषी एवं रक्षक—छत्रसाल की सहायतायें, बाजीराव एक लाख सवार ले आ धमके। बंगश पराजित हुआ। महाराज छत्रसाल की यह अन्तिम विजय थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका परलोकवास हो गया।

छत्रसाल के जीवन के इस राजनीतिक पक्ष से प्रायः लोग परिचित हैं, 'भूषण' के आभयदाता के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि है, किंतु इनकी रचनाओं का प्रचार व्यापक रूप में नहीं हुआ है। इससे इनके व्यक्तित्व के भावपक्ष पर अभी तक कम लोगों की दृष्टि जा सकी है। विद्येयी हरिजी ने 'छत्रसाल ग्रंथावली' में इनकी कृतियों का जो परिचय दिया है उससे ज्ञात होता है कि इन्होंने आठ ग्रंथों की रचना की थी—

१. रामावनार के कवित्त
२. रामचन्द्राष्टक
३. हनुमानपञ्चीसी
४. श्री राधाकृष्ण पञ्चीसी
५. कृष्णावतार के कवित्त
६. महाराज छत्रसाल प्रति अक्षर अनन्य के प्रश्न
७. दृष्टान्ती और फुटकर कवित्त
८. दृष्टान्ती तथा राजनैतिक दोहासमूह

प्रथों की उपर्युक्त सूची से यह विदित होता है कि उनकी राम और कृष्ण दोनों अवतारों में आस्था थी। उनके ये भाव निम्नांकित कवित्त में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं।

सोतानाथ, सेतुनाथ, सत्यनाथ, समुनाथ,
 नाथ-नाथ, देव नाथ, दीन नाथ दीनगति ।
 रघुदेव, जदुदेव, जच्छदेव, देवदेव,
 विश्वदेव, वासुदेव, व्यासदेव, देवरति ॥
 रनबीर, रघुबीर, जदुबीर, ब्रजबीर,
 यलबीर, योरबीर, मतबीर, चारुमति ।
 रागपति, रंग पति, रमापति, छत्तापति,
 राधापति, रसपति, रसापति, रासपति ॥

‘धोतरमयशचन्द्रिका’ के एक छन्द से ऐसा ध्वनित होता है कि, अपने सर्पर्षमय जीवन में, रातन्त्र्य संग्राम के इस अमर सेनानी की ‘रामभक्ति’ से अपार शक्ति और प्रेरणा मिली थी। छन्द यह है—

प्रलय-पयोनिधि लौं घहरा लगन लाग्यौ,
 लहरा लगन लाग्यौ पौन पुरबैया कौ ।
 भारो बहु झांझरी भरी है भूरि भारनि सौं,
 धीर न धरात छत्रसाल से खिचैया कौ ॥
 महा पारावार परी अलख अगार भौंझ,
 कीजिये सम्हार आय आसु यहि नैया कौ ।
 घहन न पैहै घेरि घाटहि लगै है फेरि,
 अमित भरोसो मोहिं राम रघुरैया कौ ॥^१

राम के साथ उनके ‘दूत’ हनुमान में भी छत्रसाल की अगाध निष्ठा थी। अपने ‘मलेच्छ’ शत्रुओं का सहार करने के लिये इन्होंने उनसे प्रत्यक्ष सहायता की याचना की है—

असन अघाय पाय लुप्त होय भूखो जब,
 अगद—सुपूरि भूरि तवहीं चर्या करै ।
 वसन बिहीन वस्त्र पायके सिहावै जब,
 छत्रसाल तवै सीत आतप लछा करै ॥

बालप्रज्ञाचारी ! तू ही घमँ धुर धारी धीर,
गहन मलेच्छ फारि क्यों न दो फका करे ।
जगत दिखाय कहै, "सूर को प्रकास भगौ,"
सूरत बै जानै, जय आँखनि दिखा परै ॥^१

छत्रसाल की रामप्रतिविषयक कुछ रचनाओं से ज्ञान पड़ता है कि, व रसिक शास्त्र के सिद्धान्तों में श्रद्धा रखते थे । सीताराम की विहारलीलाओं पर लिखे गये छन्द इसी वर्ग में आते हैं । यह स्मरणीय है कि उनका आविर्भाव के पहले से चित्रकूट, रसिक सन्तों की प्रधान साधनाभूमि बन चुका था । अतएव वहाँ के रामरसिकों के प्रभाव से छत्रसाल के हृदय में राम की माधुर्यलीला के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना असम्भव नहीं कहा जा सकता । उनकी बद्यपरम्परा में रासक सन्तों के प्रति निष्ठा की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं । प्रसिद्ध है कि उनका बंधज हिन्दूपति 'रामसखे' की का दर्शन करने चित्रकूट गये थे और उन्हें कई गाँवों की माफ़ी देने की इच्छा प्रकट की थी, किन्तु रामसखे जी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था । पन्ना और छतरपुर आज भी रसिक शास्त्र के गढ़ मान जाते हैं ।

नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

मेरे नैन जुगल चकोर राम राकाससि,
काय मन बचन बिलोकि सुर पार्वीने ।
अग अग अमित अनंग छवि देखि देखि,
द्वन्द्व दुख भजि भूरि आनंद बढावैने ।
'छत्रसाल' मानस नदीस बीसबिसे आहु,
अमिय अमन्द चारु चखनि पखावैने ।
मोहभ्रम जनित बिदारि तम सोम अब,
सीतावर चन्द उर मन्दिर बसावैने ॥^२
रवि पचिहारे कर्धकोविद विचारे सब
संसु रहे ध्यान औ स्वयंसु रहे गानकरि ।
व्यालपति रहे देखि ख्याल खूब फागनिकौ,
गौरि रही गोद लै गनसाँसर पानिधरि ॥
औध रही रग पूरि महकि सुगंध रहो,
सरजू ह रही लाल लाल रंग छोट सरि ।

एक ओर कुँवरि किसोरी रही छत्रसाल,
एक ओर कुँवर किसोर रहे रंग भरि ॥^१

तोड़ पर्य पावनि सुहावनि हैं आई आजु,
पूजन को सोमघट गोठि बनितान की ।
मानो घनस्याम को रिझाइवे अनेक वेप,
आई चारु चन्द्रमुखी तुल्य नदितान की ॥
कैधों कान्ति दीपमालिका की चन्द्रमालिका की,
एक ओर हैं करोर एक ओर जानकी ।
जोरि जोरि पानि सीता कहैं राम 'छत्रसाल',
राम कहैं सीता लैकै पोदर लतान की ॥^२

संगलै सखान मणि अद्रि के समोप शूल,
झूलि रहे होइ होइ अवध मुवाल हैं ।
सावन की तीज तजवीज करि जोरी जोरी,
स्याम स्याम गोरे गोरे जोरे राख बाल हैं ॥
झूले औ झुलार्य फोज पैगनि पदावँ गावँ,
देखि मुख पार्य सर्य लोक लोकपाल हैं ।
दीसै ईस मुदित असीस नग सीसै देव,
लेत बिसे बीसै महामोद छत्रसाल हैं ॥^३

६. रामपिमाशरण 'प्रेमकलो'

ये मिथिलावासी रसिक सन्त थे। मुगलप्रियाजी ने इनकी कुटी माधीपुर (मिथिला) में होने का उल्लेख किया है।^१ इनके गुरु 'नेहकली' नामक कोई रसिक महात्मा थे, जो उसी प्रदेश के रहनेवाले जान पड़ते हैं। भाव से अपने को ये सीता जी की सहोदरा बहन मानते थे। इस सम्प्रदाय से ये अयोध्या में जाकर कुछ दिनों तक रहे भी थे। इन्होंने रसिक सन्तों से रामायण के आदर्श पर 'सीतायन' नामक एक विद्याल प्रबन्धकाव्य की रचना की है, यह सात काण्डों में विभक्त है, जिनके नाम हैं—बाल काण्ड, मधुरमाल काण्ड, बयमाल काण्ड, रसमाल काण्ड, मुसमाल काण्ड, रसाल काण्ड और चन्द्रिका काण्ड। इसकी एक हस्तलिखित प्रति अयोध्या के जयपुर मन्दिर में सुरक्षित है। इस

ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७६० (१७०३ ई०) है। अतएव इसी के लगभग इनकी स्थिति माननी चाहिये।

सीतायन में रसिकों के सिद्धान्तानुसार जानकी जी की बाल एवं विहार लीलाओं का ही वर्णन है। उनके जीवन का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उनकी काव्यशैली के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

छबीली जनक ललित की जोरी।

करि सिंगार निरखति नयनन भरि, जननि सकल गुण तोरी।

छम छम चलति अरति पुनि दौरति, मणि प्रतिविम्ब गहोरी ॥

पुनि तेहि ते बतलाति मात मृदु, भई ज़िमि चन्द चकोरी।

हँसति हँसावति अति मन भावति, कदि छवि सिंधु हलोरी।

यहि विधि बालविनोद करति सब हँसति परस्पर टकन टकोरी।

‘प्रियाक्षरण’ अलवेडिन की छवि लखि शवरती लजोरी ॥^१

ताहि दिवस नारद बड़भागी। राम भक्त गण मे अनुरागी।

विमल सरूप बजावत बीना। गायत हरियश परम प्रवीना।

ब्रह्मलोक ते निमिपुर आये। निज वन-दुति रवि-दुतिहि लजाये।

महल द्वार पर आय विराजे। ब्रह्ममुहूर्त सोदमय भ्राजे।

महल निकुंन सुनयना जह्वाँ। राजा जनक गये निज सह्वाँ।

कुँवरिन को लखि विविध विनोदा। मोर उठे मन माँह प्रमोदा।

नित्य नेम करि बाहेर आये। देखि देवरिपि अति सुख पाये ॥^२

रसीले लालरघुराई, विराजे रास मुखदाई ॥

मनोहर जानकी संगे, महामुख सिन्धु चमड़ाई ॥

सोहावन काछनी राजे, रवन मय कीट मिर भ्राजे ॥

हरत मन नाक की मोती, अघर अति अरुण पर छाजे ॥

चिबुक बिच बिन्दु थक पीरा, लसत मुख पान की बीरा ॥

हंसत मन लेत तानन में, गले मुक्तावली हीरा ॥

सखी सब राजती संग में, बजाती साज को रंग में ॥

रसिक सब मत्त छवि पीवे, सिया पिय बदनलखि जीवे ॥

बढ़यो आनन्द दस दिसिते, भगत ‘प्रियासरन’ होते ॥^३

१-सीतायन-मधुरमालकाण्ड, पृ० ४१

२- वही,

पृ० ४६

३-मुटवर पद

७. जानकीरसिकशरण 'रसमाला'

जानकीरसिकशरण की गगना व्योष्या के प्राचीन रसिक सन्तों में होती है। इनका आत्मसम्बन्धी नाम 'रसमाला' या 'अयोध्या में प्रमोदवन नामक स्थान में रहकर इन्होंने 'अवधी सागर' की रचना की थी, जिसमें सीताराम की विहारक्रीडाओं का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ स० १७६० (१७०३ ई०) में पूरा हुआ। इससे अतिरिक्त 'रसमाला' छाप से इनके कुछ फुटकर शृङ्गारी पद भी मिले हैं। इनका आविर्भावकाल स० १७६० (१७०३ ई०) के लगभग माना जाता है।

इन्होंने अपने ग्रन्थों में 'रसमाला' के अतिरिक्त 'रसमालिनी' और 'रसमालिका' की भी छापें रखी हैं।

इनके कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं।

रामकृपा सिय की मया, अजहँ यहि रस माहिं ।
पगे रसिक जन देपियत, पिना कृपा न दिखाहिं ॥
यह रस पागे जे रसिक, तिनकी संगति पाय ।
अली रूप लहि जुगलसुख, रसमाला दरसाय ॥
जिनके घर सिय स्वामिनी, पियसह करति निवास ।
रस रतनन की माल ते, पहिरहिंगे रस रास ॥
जोग ग्यान बैराग व्रत, जप तप संजम ध्यान ।
सबको फल सियपिय कृपा, गावहिं सन्त पुरान ॥^१
सिय राम रूप अपार पूरन, अवधि सागर यह महा ।
रत भास जाम तरंग दम्पति केठि सुख सम्पति जहाँ ॥
रसदाति रसिक—नरेख जानकिजानराय कृपाकली ।
सिय स्वामिनी अनुगामिनी 'रसमालिका' फुड़ी-फणी ॥^२

झुलै सिय पिय रंग हिंडोरै ।

प्रीतम के संग रसक बढ़ावत रंगमरी सखियाँ चहुँ ओरै ॥
घन गरजत विजुली अति चमकत घरसत रिमझिमपवन झकोरै ।
'रस मालिनि' प्रीतम मन मोहत बोलत खगरव मोर चकोरै ॥^३

१—स्रोत रिपोर्ट (१९२०-२२), पृ० ४०८

२—अवधिसागर से उद्धृत ।

३—झुलनविहार संग्रहावली, पृ० १५

८. रूपलाल 'रूपसखी'

ये बालअली जी के शिष्य थे।^१ इनका व्यावहारिक नाम रूपलाल था। 'रामरसिकावली' में इन्हें दिल्ली के दीवान का पुत्र^२ बताया गया है, किन्तु 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' में ये स्वयं दिल्ली के दीवान कह गये हैं।^३ प्रसिद्ध है कि दिल्ली के बादशाह के आग्रह से इन्होंने शाही महल में ही बड़े धूमधाम से होली मनाई थी और उसी उत्सव में रसोन्मत्तस्थिति में प्राण त्याग दिये थे।^४ दिल्ली के बादशाह के रूपलाल नामक किसी दीवान का पता नहीं चलता और न यह ही शत हो सका है कि किस बादशाह के समय में इन्होंने उक्त होलिकोत्सव मनाया था। औरगजेव के पश्चात् अधिकांश मुगल बादशाहों को हिन्दू उत्सवों, विशेषकर होली से विशेष प्रेम था। अतएव आश्चर्य नहीं कि उन्हीं में से किसी एक के समय में इन्होंने उक्त 'होरी' का आयोजन किया हो। रूपसखी जी की 'होरी' नामक रचना प्राप्त हुई है।

इनके कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं—

कागुन भागन करि चढ्यो, अलिन बढ्यो अनुराग ।
अप हिलिमिलि हम खेलियो, लली लाल सँग फाग ॥
लालन लालन की जरी, भरी रग पिचकारि ।
असि छोड़ी छवि सो बिहसि, सिय सर आर निहारि ॥
दुरि धिमला तब दीरि के, पिय सिर केशरि दोरि ।
हो हो होरी के उठी, हिलि मिलि नवल किशोरि ॥^५

कौशल राज लला मिथिलेश किशोरी हो ।
खेलत है दोउ मोद भरे रग होरी हो ॥
लीन्हें सरा सग सोदर श्री रघुवीर है ।
मैन महीपति साथ मनो भट भीर है ॥
केशरि पंच विराजत है जर तारी के ।
राजत है तिनपै सिर पंच किनारी के ॥
एकन के शिर मोहत पाग मुकेश की ।
छाजि रही झुकि के कलंगी अति चेश की ॥^६

१-२० प्र० म०, पृ० २९

२-रामरसिकावली, पृ० ९६८

३-२० प्र० म०, पृ० २९

४-बही, पृ० ३० ।

५-होरी, पृ० २

६-बही, पृ० ३

को परने छरि राज किशोर किशोरी की ।
जोरी अनूप उनी रति नायक होरी की ॥
नाचन लागी आलिंगन बाजे मृदंग हैं ।
कोई न बाचे जितने होरी रंग हैं ॥
अंस भरे भुज देखत प्यारे औ प्यारी हैं ।
'रूपसही' तेहि औसर की बलिहारी हैं ॥^१

९. रामप्रपन्न (मधुराचार्य) "मधुरमिया"

ये रसिक भायना व तत्त्वज्ञ साधक और गलता गद्दी के आचार्य थे ।^२ इनका शरणगतिसूचक नाम रामप्रपन्न था । श्रीहस्तामी की पौचवीं पीढ़ी में ये गलता गद्दी व आचार्य हुए थे ।^३ रसिक भक्तों में सर्वप्रथम इन्होंने ही 'विद, उपनिषद्, तन्त्र, वाल्मीकिरामायण' इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों से रामचरित में शृंगारवर्णनपरम्परा की प्राचीनता सिद्ध की थी । 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' के अनुसार इन्होंने गलता में निरन्तर बारह वर्षों तक रासलीला का आयोजन किया था और रसिक रामभक्ति व विरोधियों को शास्त्रार्थों में पराजित कर सम्प्रदाय की मर्यादा बढाई थी ।^४ कहते हैं कि विपक्षियों ने इन्हें नीचा दिखाने के लिये और कोई मार्ग न देखकर जयपुर के तत्कालीन राजा रामसिंह से एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया । राजगुरु के रूप में इस यज्ञ में पत्नीसहित सम्मिलित होने के लिये इनसे रिवाज परने का आग्रह किया गया । इस प्रस्ताव को ठुकरा कर इन्होंने तत्काल ही गद्दी त्याग दी और चित्रगूढ़ जाकर इष्टदेव की निहार लीला का ध्यान करते हुए रहने लगे ।^५ इसके बाद इनका सारा जीवन रसिक सिद्धान्तों व प्रचार ओर तद्विषयक साहित्य व प्रगयन में बीता ।

हिन्दी में कुछ कुत्कर पदों के अतिरिक्त इनकी कोई रचना नहीं मिलती । किन्तु संस्कृत में लिखे स्वार ग्रन्थों का पता चला है—

^१ नगार्दगुण दर्पण—यह छ सन्दर्भों में विभक्त है, सुन्दरमणिसन्दर्भ और वैदिक-अग्नि-सन्दर्भ इसी व अज्ञ है ।

२—माधुर्यमलिनारजिना

३—वाल्मीकिरामायण की (शृंगार परव) टीका ।

१—होरी, पृ० १९

४—र० प्र० म०, पृ० ३१

२—सुन्दरमणिसन्दर्भ, पृ० ५

५—चहरी, पृ० ३१

३—वै० म० मा० (सपा०—रामदहलदास), पृ० ११०

४—रामनन्दप्रकाश ।

सुन्दरमणिसदर्म में वाल्मीकि रामायण के दलों की जैसी व्याख्या की गई है, उससे अनुमान होता है कि इन्होंने उसका सम्यक अनुशीलन किया था और अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये आदिकाव्य से पर्याप्त सहायता ली थी । ये अठारहवीं शती के उत्तरार्ध में विद्यमान थे ।

इनकी रचनाओं से कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं—

बन्दे सग्रीसमाज त प्रेमरज्जु बशीकृतम् ।

वचन्ध कोठमानो यो श्रीरामरससागरम् ॥^१

सीताया कयरी बचन्ध किमु या देवागना सा प्रिया ।

श्रीराम प्रमदामुलंघनमनो मन्ये रति प्रेयसि ॥

स्नेहाकांतमना प्रियावरगत दन्तक्षत पश्यति ।

फान्तप्रीतिमहो विलोक्य मुमुहुः सीतास्वरूपे स्त्रिय ॥^२

सखि मैं आजु गई सिय कुज ।

देखि नृपात किसोर दोरे घेरि पिचका पुज ॥

तब कही मैं सुनहु लालन लाल कौसलचन्द ।

काग मिस का करहु चोरी चलहु हमरे संग ॥ .

‘मधुर प्रीतम’ आजु तुमकीं जीतिहौं रतिरंग ॥^३

लाहली मान न कीजे होरी के दिन कौन तिहारी धान ।

बरस बरस की खेल छाँड़ि तुम घैठी हो भौँहैं तान ॥

मान सिखावन लेहु हमारो कहत जोरि जुग पान ।

‘मधुर प्रिया’ प्रिय पास चलो बढि रुखिर केलि की दान ॥^४

१०. सूरकिशोर

ये अग्रदास जी के गुहाराता, कीहस्वामी के पौनशिष्य थे ।^१ इनका जन्म जयपुर में सनाढ्य ब्राह्मणवंश में हुआ था । जयपुरनरेश रामसिंह के दुर्घटवहार से जब मधुराचार्य गलता छोड़कर चित्रकूट चले गये तो इन्हें बहुत दुख हुआ । इन्होंने उसी समय गलता छोड़ दिया और अपने बटे गुरुमाई के साथ लोहारगल सीकर चले गये । वहाँ सतों की किसी जमात में रहने लगे । आरम से ही जानकी जी में इनकी वासस्थानिष्ठा थी । अतएव

१—माधुर्यकेलिकादविनी, पृ० ९

२—वही, पृ० ८९

३,४—पङ्कज पदावली, पृ० ११०

५—२० प्र० म०, पृ० २०

जब कभी बाहर घूमने जाते तो उनकी मूर्ति सदा साथ लिये रहते थे और बाजार में जाकर उनके लिये खिलौने, मिठाइयाँ आदि खरीदा करते थे।^१ इनके सहवासी साधुओं को जगन्माता में पुत्रीभाव रख कर उन्हें साथ लिये इनका घूमना अच्छा न लगा। एक दिन उन लोगों ने वह मूर्ति इनसे छीन ली। सुरकिशोर जी को इससे बड़ा दुःख हुआ। उसी व्यथा से उद्दिग्ण होकर वे मिथिला चले गये और वहाँ कुटी बनाकर 'पुत्री' के वियोग में साधनामय जीवन ध्यतीत करने लगे। साम्प्रदायिक ग्रन्थों के अनुसार जानकी जी की वह मूर्ति मिथिला में पुनः प्रकट हुई।^२ उसकी स्थापना करके वे 'पुत्री' की सेवा में ही मग्न रहने लगे। इस घटना का संकेत उनके एक छंद में भी मिलता है, जिसकी आरंभिक पक्तियों इस प्रकार हैं—

मिथिला कलि काल प्रसी सिगरी,
तब जानकी जू झट दै उपरी।^३

इसके पश्चात् मिथिला के तीर्थस्थलों का उद्धार कर उन्होंने उसकी मर्यादा पुनः स्थापित की।

जानकी जी के प्रति वात्सल्य भाव रखने के कारण सुरकिशोर जी अपने को महाराज जनक का भाई और राम को अपना दामाद मानते थे।^४ अतएव जब कभी वे अयोध्या जाते थे तो तत्कालीन सामाजिक मर्यादा के अनुसार नगर के भीतर अन्न-जल नहीं ग्रहण करते थे। वे सरयू तट पर लफड़मंडी के पास ठहरते थे। जनश्रुति है कि एक बार जब वे अयोध्या आये और कनकमवन में 'पुत्री' से भेंट करने गये तो श्री विग्रह को सादे एवं मैले वस्त्र धारण किये और आभूषणहीन देगनकर बहुत दुरी हुए। तत्काल ही वहाँ से मिथिला के लिये लौट पड़े।^५ मार्ग में पुत्री की दशा से दुरी और चिन्तित होने से कई दिन तक निना अन्न जल ग्रहण किये चलते रहे। एक रात को जब वे पेड़ के नीचे सोये थे तो, कहते हैं कि सोता जी दिव्य वस्त्राभूषण धारण किये प्रकट हुई और पिता के पैर पकड़ कर रोने लगे। सुरकिशोर का निम्नलिखित छंद^६ इसी घटना पर कहा गया बताया जाता है—

उभै कुलदीप सिसा मनि जानकी लोकह वेद की मेड़ न मेटी।
मरी मुख संपति औघपुरी रजधानि सबै लठना सो लपेटी ॥

१-जनकपुर की शॉंकी, पृ० ४७

४-२० प्र० अ०, पृ० २०

२-वही, पृ० ४८

५-वही, पृ० २१

३-मिथिला विज्ञान, पृ० २२

६-श्री० स०, पृ० ४५

करैं मिथिला चित मूर किसोर सनेह की बात न जात समेटी ।
कोटिन सुखल जो होइ ससुरारि तो बाप को भौन न भूलति वेटी ॥^१

मिथिला लौटने पर उन्होंने अपना सारा जीवन 'दामाद' और 'पुत्री' की उपासना में बिताया । सूर किशोर जी ने अपने इस वात्सल्यभाव का आजन्म निर्वाह किया । दामाद के नाते, उन्होंने राम से परमपद तक की याचना नहीं की । इस विषय में रसिकों में उनका यह छन्द बहुत प्रसिद्ध है—

निथही निहुँ लोक मे सूर किशोर विजै रन मे निमिके कुल की ।
जस जाइ रह्यो सत दीप छुलान, कथा कमनीय रसातल की ।
मिथिला बसि राम सहाय चहुँ सो उपासक कौन कह्ये भलकी ।
जिनके कुल बीच सपूत नहीं करैं आस दमादन के बल की ॥^२

इनकी अधिकांश रचनायें कुटकर छन्दों के रूप में मिलती हैं, ग्रन्थ केवल मिथिला 'बिलास' उपलब्ध है । इसका सरस छन्दों में वात्सल्यभाव की सुन्दर व्यञ्जना के साथ तत्कालीन ऐतिहासिक पर सामाजिक परिस्थितियों की भी झलक मिलती है । प्रियसैन महोदय ने इनका समय १७०१ ई० निर्धारित किया है ।

सूर किशोर जी की कविता के नमूने नीचे दिये जाते हैं—

जनक लली मधुरे-सुर गायें ।

कोइ सखि रैन दिवस सुधि भूली कोइ सखि व्याह की बात चलावैं ।
कोइ सखि रीझि रीझि गुन गायें कोइ सखि मुर पर भँवर उड़ावैं ॥
कोइ सखि मधुर मधुर सुर गायें चन्द्रकला अखिबोन बजावैं ।
'सूरकिशोर' बलैया लेही बिन सखिया -कोउ जान न पावैं ॥^३

नृप के गृह बाल बिहार करैं सिय की पदरेनु जहाँ लहिये ।
मुनि धृन्द उपासक राम विवाह सोई निजठौर हिये गहिये ॥
कह 'सूरकिशोर' विचार बही हिम वो तप वो बरयो सहिये ।
चिठो चविके फलरो भरि के मिथिला महुँ बाँधि कुटी रहिये ॥^४

सचीसिर डोरैं चौर, उरवसी उड़ावैं भौर,
सावित्री सेवैं चरन, महिषो महेश की ।
बरुन धनेस राज राज उदराज बन्या,
गांधर्वा किन्नरी कुमारी सेवैं सेस की ॥

१-मिथिलाबिलास, पृ० १९

२-मिथिलामाहात्म्य, उन्द ६

३-मिथिलाबिलास, पृ० १७

४-वही, पृ० १८

ललना नरेसन की दमकै सुदामिनी सी,
 सौंज लिये आसपास रही देस देस की ।
 कन्या तिहुँलोकन की तिन में किसोर सूर,
 अद्भुत किसोरी बेदी राज मिथिलेस की ॥^१

नमोनमो श्री जनक ललीजू ।

जनमत भई विदेह नृपति गृह कीरति त्रिभुवन हमडिचली जू ।
 मिथिला आलवाल निमि कुलको सुकृत बेली सुफल फली जू ॥
 दीनत मुनिमाली ब्रह्मादिक बालचरित मृदु कुसुम फली जू ।
 पट्टदल गुण सम्पति परिपूरण चितवत अनुपम रूप झली जू ॥
 कृपा धियस सौरभ प्रेमाभर सेवत अलि बड़ भाग भली जू ।
 'सूरकिशोर' निगम जल सींचत मायक गुण एकोन रली जू ॥
 अवलम्बन रघुवीर कल्पतरु भई भूप उपमा अतुली जू ॥^२

१२. मामा प्रयागदास

ये महात्मा सूर किशोर के साधक शिष्य थे ।^३ इसी नाते अपने को निमिर्वशी और जानकी जी का छोटा भाई मानते थे । इस भावसम्बन्ध से राम इनके बहनोई होते थे । अपने इस नाते पर इन्हें गर्व था । अयोध्या के सखाओं को ये मधुर गालियाँ देते थे । वहाँ के दास्यभाजना के भक्त तथा अन्य नागरिक इन्हें 'मामा' कहते थे, जिससे 'मामा प्रयागदास' के नाम से ही ये अधिक विख्यात हुए । इनकी जन्मभूमि का पता नहीं चलता । 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के अनुसार लङ्कान में ही विरक्त होकर ये काशी तथा प्रयाग होते हुए मिथिला पहुँचे और महात्मा सूर किशोर के शरणागत हुए । बहुत दिनों तक नर्मसखा के रूप में मिथिला के गाँवों में बालकों के साथ खेलते रहे । बर बड़े हुए तो सूर किशोर जी ने 'करवा' लेकर अपनी 'पुत्री' का हाल-चाल लेने के लिए इन्हें अयोध्या भेजा । अयोध्या पहुँच कर ये कनक-भवन गये और 'चिउरा-मिठाई' भेंट कर अपनी 'बहन' से करवा माँग लिया । उसे लेकर एक नौका के पैड़ के जाले रहने लगे । निमिर्वशी होने से जीप्रवृत्ति से इन्हें सहज अनुराग था । अयोध्या में प्रयाग दास जी की तत्कालीन जीवन-चर्या के सम्बन्ध में आज भी उनकी ये पक्तियाँ लोगों को स्मरण हैं—

नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा ।

‘पराग दास’ अलबेला सोवें, राम लला के सरवा ॥

इनकी विरक्तिमावना अत्यन्त तीव्र थी । जब कभी अयोध्या में मेला लगता तो ये नगर छोड़कर रामघाट के पास खेतों में जा रहते थे । मेलों को ये वैरागियों का ‘परपच’ कहा करते थे—

मुड़ियों ने परपच रखा है हमें काम का मेलों में ।

‘पराग दास’ रघुबर को लैके, पड़े रहेंगे डेरों में ॥

अयोध्या में कई वर्ष निवास कर गुरु का स्मरण करके प्रयागदास जी पुन मिथिला लौट गये । वहाँ से कुछ दिनों बाद प्रयाग चले आये और त्रिवेणी के तटपर रहने लगे । एक दिन वहाँ कथा में उन्होंने रामयनगमन का प्रसंग सुना । यह समाचार सुनते ही वे व्याकुल हो गये । कथावाचक से बारम्बार पूछने पर उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि उनकी ‘बहन’ समेत दोनों राजकुमार नगे पैर ही वन को गये हैं । उनकी कोमलता का ध्यान कर प्रयागदास जी विह्वल हो गये । इसी समय किसी भद्रालु ने उन्हें कुछ द्रव्य समर्पित किया, उससे तीन जोड़े जूते और चारपाई बनवाकर, उन्हें शिर पर रख बनवासियों को ढूँढ़ते हुए वे चिनकूट पहुँचे । कई दिनों तक रोज़ाने के बाद जब वहाँ कहीं भी उनका पता न चला, तो पचवनी गयी । सन्तों का विश्वास है कि वहाँ दोनों बनवासी राजकुमारों तथा अपनी ‘बहन’ सीता जी को उन्होंने चारपाई समर्पित का और तीनों को अपने हाथों जूता पहनाया । इस प्रकार अपनी साध पूरी कर वे वहाँ से अयोध्या चले आये ।

मामा प्रयागदास ने रसिक साधना में “जनकपुर के सत्ता” का एक नवीन भाव प्रदर्शित किया । इस दृष्टि से सख्य सम्प्रदाय में इनका विशिष्ट स्थान है । इनका रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, किन्तु टेढ़ भाषा में इनकी जा उक्तियाँ प्रचलित हैं उनमें इनका नैसर्गिक भाव की एक विचित्र मिठास पाई जाती है । जैसे—

परागदास जो पोपर होते, राघो होत मुनवारें ।

आठ पहर छाती पर रहते, वे दसरथ के पुनवारें ।

धुनि धुनि केसया कहै महेसवा, पारन पायें सेसवा ।

परागदास पहलदवा के कारन, रघवा होइगे बधवा ।

१२. रामसखे

ये महानुभाव, सम्प्रदायरूप में आधुनिक सख्य परंपराओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका आविर्भाव १८वीं शती के प्रथम चरण में जयपुर के एक कुलीन ब्राह्मणकुटुम्ब में हुआ था।^१ बाल्यकाल से ही ये रामभजन में तन्मय रहा करते थे। कुछ बड़े होने पर घरबार छोड़कर तीर्थयात्रा को निकले। देखादन करते हुए दक्षिण में माध्वसम्प्रदाय के प्रसिद्ध चन्द्र उडुपी पहुँचे और वहाँ के तत्कालीन आचार्य वशिष्ठतीर्थ से दोस्ती ले ली।^२ उडुपी से ये अयोध्या आये। कुछ दिनों तक दासुदेव घाट पर रसिक भाव से साधना की।^३ यहाँ इस समय इनका सम्प्रदाय का 'नृत्य राघव कुज' नामक मंदिर स्थित है। अयोध्या से ये चित्रकूट गये और वामदेवन में बारह वर्ष तक अनुष्ठानपूर्वक नामजप करते रहे।^४ कहा जाता है इन्हीं दिनों विरह में व्याकुल होकर रामसखे जी ने निम्न दोहा लिखा था—

अरे सिकारी निर्देह, करिया नृपति किसोर।

क्यों तरसावत दरस को, रामसखे चित चोर ॥^५

इसका कुछ ही दिनों बाद विरहान्ति के प्रवृत्त होने पर आराध्य ने इन्हें दर्शन दिया, ऐसा इनके निम्नलिखित दोहे से पता चलता है।

अवधपुरी से आइके, चित्रकूट की रसोर।

रामसखे मन हरि लियो, सुंदर जुगुल किसोर ॥^६

कहते हैं कि चित्रकूट में पन्नानरेश हिन्दूपति उनका दर्शन करने आये और कई गाँवों की माफी की सनद लिखकर पान के एक घीड़े में भेंट की, जिन्दा भजन में बाधक समझ कर रामसखे जी ने उसे लेना अस्वीकार कर दिया।^७ ख्याति बढ़ने से चित्रकूट में जब भीड़ लगने लगी तो कुछ दिन ऊँचेहरे जाकर

१-रामरसिकावली, पृ० ९६२

२-नृत्यराघवमिलन दोहावली, पृ० ६०

३-राम ध्यान करिये सदा, सकल रसन गभीर।

रामसखे प्रण कुटी करि, बसि सरयू के तीर ॥

—वही पृ० २०

४-२० प्र० म०, पृ० ३३

६-वही, पृ० ५

५-सम्प्रदायभास्कर, पृ० ५

७-वही, पृ० ॥

टहरे, फिर १७७४ ई० में मैहर चले गये।^१ उनके प्रसिद्ध शिष्य चित्रनिधि जी यहीं दीक्षित हुए थे। मैहर में उनका मन रम गया, अतएव वहाँ स्थायी रूप से अपनी गद्दी स्थापित कर रहने लगे। उस समय मैहर पर पेशवाओं का अधिकार था। उनकी ओर से रूपसिंह प्रबन्धक नियुक्त थे। वे रामसखे जी के शिष्य हो गये और इनकी प्रेरणा से उन्होंने मैहर खाली कर उसके पूर्ववासक को छोटा दिया। १७९२ से १७९५ ई० तक पेशवाओं ने पुनः मैहर को अपने अधिकार में रखा। रामसखे जी की कृपा से जिले की सेना का अवशिष्ट वेतन जुका देने पर पेशवाओं ने १७९६ ई० में मैहर दुर्जनसिंह को वापस कर दिया।^२

मैहरनरेश दुर्जनसिंह जयपुर के जोगायत कउवाह धनिय थे और राम सखे जी का भी बन्मस्थान जयपुर ही था, अतएव उनमें घनिष्टता हो गई थी। रामसखे जी की स्मृति में मैहरराज्य की ओर से अयोध्या में नृत्यराघवकुंज का निर्माण हुआ था।

रामसखे जी का साकेतवास मैहर में ही हुआ। उनकी प्रधान कर्मभूमि होने से वह सख्य सप्रदाय का प्रधान केन्द्र माना जाने लगा। इसके अतिरिक्त अयोध्या में भी नृत्यराघवकुंज में उनकी एक गद्दी स्थापित हुई। इन दोनों स्थानों की परम्परायें आज तक चली आती हैं।

रामसखे जी नर्मसख्य भाव के उपासक थे। उनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वे दिन भर तो सत्कारूप में इष्टदेव की आलेख, चौपड़, जल-विहार, इत्यादि क्रीडाओं के चिंतन में मग्न रहते थे, किन्तु रात में वे सखीमाय से दपति की रासलीला में कैंकर्य करते थे। उनकी रचनाओं में सखी और सखा दोनों भावों का एक साथ वर्णन इस जनभुक्ति का समर्थन करता है।

सखी सखा द्वै भाव जु राखे।

भधुरे चरित राम के आखे ॥^३

रामसखे जी कवि होने के साथ ही संगीतशास्त्र के भी पंडित थे।^४ इनकी 'पदावली' विविध राग रागिनियों का एक सुन्दर कोष है। एक गवैये से इनका रचा हुआ पद सुनकर लखनऊ के नवाब व मुग़ल होने की घटना का उल्लेख पहले ही हुआ है।

१-सप्रदाय भास्कर, पृ० ७

२-वही, पृ० ११

३-वही, पृ० १२

४-२० प्र० अ०, पृ० ३४

५-नृत्यराघवमिलन, कवितावली, पृ० ११७

६-रामरसिकावली, पृ० ९६३

रामछले बी की निम्नलिखित कृतियाँ उपलब्ध हैं—

१. द्वैतभूषण	७. दानलीला
२. पदावली	८. बानी
३. रूपरसामृतसिंधु	९. मंगल शतक
४. नृत्यराघवमिलन दोहावली	१०. राममाला
५. नृत्यराघवमिलन कवितावली	
६. रास्य-पद्धति	

उनकी रचना के कुछ नमूने निम्नांकित हैं—

पगिया सिर लाल हरी कलेंगी घर चन्दन केशर खौर दिये ।
मन मोहन रामकुमार सखी अनुहारि नहीं जग जन्म लिये ॥
पग नूपुर पीत कसे कछनी, बनमालति की बन माल दिये ।
विहरै सरजू वट कुंजन में, सहै राम सखे चित चोरि लिये ॥^१

आजु की हाल सुनो सजनो मढ़ये प्रगटे यक कौतुक भारी ।
जैवत नारि बराति सयै रघुनाथ लख्यो मिथिलेस अटारी ॥
श्री रघुवीर को देखि सरूप भई मति विभ्रम गावनि हारी ।
भूलि गई अवधेस को नाम तो देन लगी मिथिलेस को गारी ॥^२

किते दिन है जु गये बिनु देखे ।
मेचक कुटिल बदन जुलफन छवि रातमाधुरी बेपे ॥
केसर तिलक कंजमुख श्रमजल ललित लसत दोउ रेखें ।
दसरथ लाल लाल रघुवर बिनु बहुत जियव केहि लैखें ॥
दूधि दूधि घर त्याग सुरति कर प्राण रहे अयसेपै ।
राम सखे विरहिनि दोउ अँखियाँ चाहत मिलन विशेषै ॥^३

विषय भोग जग स्वप्नघत, समुझि परै मन माँह ।
रामसखे भजु राम को, बनप्रमोददुम छाँह ॥
जिनके हिय पिघले नहीं, देखि रूप सुनि तान ।
रामसखे तजिये तुरत, वे नर महा पखान ॥
काम क्रोध अरु लोभ हैं, तजे होत कछु नाहिं ।
रामसखे दग राम के, लगे न जो दग माहिं ॥^४

१३. प्रेममल्ली

इनका जन्म शृंगवेरपुर (सिंगरोर प्रयाग) के निकट एक ब्राह्मणकुल में हुआ था । बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर ये चित्रकूट पहुँचे और वहाँ महात्मा रामदास गूदर के शिष्य हो गये । चित्रकूट में कुछ दिनों तक साधना करने के पश्चात् ये मिथिला गये । 'रसिकप्रकाश मत्तमाल' के अनुसार वहाँ जानकी जी ने प्रकट होकर इन्हें अपनी 'सखी' रूप में अपनाया और रहस्यकैलि का पूरा ज्ञान प्राप्त कराया । मिथिला से ये अयोध्या चले आये । इसके पश्चात् आजीवन चित्रकूट में निवास कर 'दिव्य इम्पति' की 'गिहारलीला' का वर्णन और ध्यान करते रहे । इनके तीन ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं—

१. होली

२. कवित्तादिप्रबन्ध

३. श्रीसीतारामनन्दशिल

अपने समय में ये एक पहुँचे हुए भक्त के रूप में ख्यात थे । अवध के नवाब ने महात्मा रामप्रसाद से इनकी प्रशंसा सुनकर सवा लाख की भेंट भेजी थी जिसे इन्होंने लौटा दिया था, इसकी खर्चा पहले हो चुकी है ।

प्रेमसखी की रचना के नमूने नीचे दिये जाते हैं—

कागद तौ न चटै करते कर लेखनी कपित कौन उठावै ॥
लालन दृष्टि परो जय ते प्रिय नाम सुने अँसुया झरि आवै ॥
'प्रेमसखी' मधु की मयियों मन जाय फँस्यो अब हाथ न आवै ॥
मूरति श्री रघुनन्दन की लिखते न बनै लिखते बनि आवै ॥^१

नैन सेन तब दई सीस लीन्ही घरि अपने ।

माथ नाइ तई चल्थो पुरुष देखत नहि सपने ॥

सरजू पुलिन पुनीत मध्य इक बाग सुहाई ।

जहाँ बसन्त रति काम लता दुम बेप बनाई ॥^२

मनि जटित भूमि सोभा अधिक, तई बसन्त सतत रहे ।

रघुनाथ सिया कौ केलियल, प्रेम मखी कलि मल दहै ॥

सेस महेस औ बानो विरंचि थके गुण गावत जेते प्रवीन हैं ।

सेइ रहे पद को रज कों सनकादिक जा पद चाहै नवीन हैं ॥

१-महात्मा हनुमानगरण जी के समूह से उद्धृत

२-होली, पृ० ३

प्रेमसखी मन बुद्धि मिलिन्द रहैं सिय के पदपकज लीन हैं ।
देखत पौयन की महिमा सुख पाइ नितम्ब भये अतिपीन हैं ॥^१

१४. दर्याचार्य 'हरिसहचरी'

ये मधुराचार्य क' शिष्य थे। गुरु क' चित्रकूट चले जाने पर ये भी सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा के लिए वहीं चले गये थे। परन्तु मधुराचार्य ने गद्दी का भार सँभालने के लिए समझा बुझा कर इन्हें लौटा दिया। गुरु आशा शिरोधार्य करके ये गलता चले आये और गद्दी का आचार्य पद ग्रहण किया^२ प्रसिद्ध है कि अपने जीवन में रामविवाह के अवसर पर इन्होंने चार बार बड़ी धूम धाम से राम की रासलीला करवाई थी। इनके शिष्य भियाचार्य ने रास की यह परम्परा कायम रखी।

इनकी रचनायें हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलती हैं। 'अष्टयाम' और कुछ स्फुट पद हिन्दी में तथा 'ज्ञानकीर्तन' संस्कृत में लिखकर इन्होंने पूर्वाचार्यों की परम्परा का निर्वाह ही नहीं किया अपितु रसिक साहित्य की अनुपम प्रयत्नों से समृद्ध भी किया। इनका ज्ञानकीर्तन, गीतगोविन्द की शैली पर लिखा गया एक भावपूर्ण काव्य है। रसिक साहित्य में गीतशैली की प्राप्त संस्कृत रचनाओं में यह सर्वोत्तम है। अपनी कृतियों में इन्होंने 'हरिसहचरी',^३ 'जन हरिया', 'हरि' तथा 'हरि कवि' इन चार छापों का प्रयोग किया है। पहली और दूसरी प्रायः हिन्दी के पदों और तीसरी तथा चौथी छाप संस्कृत के छंदों में पाई जाती है।

इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

साहित्यदीन्यदरविन्दमरन्दमत्त

चिन्तद्विरेफर्षातिरन्मुजनेत्रसक्त ।

श्रीज्ञानकीरधुगरप्रथिता सुकेलि,

माधुर्यमजुलपदा 'हरि' रातनोति ॥

शशिफरजाले पतति कराले,

विषयविशिसशरकल्पे ।

शिधिलितकेशा विलुलितवेशा,

छुठति घरणितलवल्लये ॥

१-श्री सीताराम नखशिख, पृ० ६ २-२० प्र० अ०, पृ० ३२

३- वही, पृ० ३४

रघुवर सीता तड़ितपीता
निरसति विपिनविताने ।
विचलित मन्दे भरतमुगन्धे
परितनुतेऽति विलम्बम् ।^१

जनकलली को सोहिलो गाऊँ ।

धन्य जनक धनि राजा सुनैना निरसि लली मुरा नयन जुड़ाऊँ ॥
या कन्या कुल प्रगट कियो है सुरनर मुनि जाकी सुमिरत नाऊँ ।
'हरि सहचरि' बारति तन मन धन भक्ति बधाई नित नई पाऊँ ॥^२

माईरी रास रच्यो सरजू तट सोम अजन बट छाहीं ।
नाचत राम गोपाल कुञ्ज में है सीता गरबाहीं ॥
रागिनि मैं अनुराग रता रिन्ही बन प्रमोद के माहीं ।
'हरि सहचरि' सुर चहल पहल में लोक वेद सुधि नाहीं ॥^३

१.५ कृपानिवास

ये मधुराचार्य क समान ही रसिक सम्प्रदाय के प्रधान स्तम्भ माने जाते हैं । आचार्य ५० रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें एक कल्पित व्यक्ति कहा है^४ किन्तु इनके विषय में जो सन्दर्भ प्राचीन मत्स्यचरितसंग्रहों में मिलते हैं उनसे इनकी वास्तविक सत्ता असादिग्ध ठहरती है । इनके जीवन के सम्बन्ध में इधर कुछ सामग्री अयोध्या के रसिक महात्मा श्री रामकिशोरशरण जी से भी प्राप्त हुई है । उससे शत होता है कि इनका जन्म द्रविड देश (दक्षिण भारत) में हुआ था । इनके पिता का नाम सीतानिवास और माता का गुणशोला था । वे भीरु भी थे उपासक थे । नामसंस्कार के समय इनका नाम 'आनिवास' रखा गया । छोटी आयु में ही आचारी वैष्णव आनन्दविलास से इन्हें दीक्षा दिया दी गई । निरति भावना के प्रयत्न होने पर १७ वर्ष की अवस्था में इन्होंने घरबार त्याग दिया । तीर्थों में विचरते हुए मिलिया पहुँचे और वहाँ रसिक सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये^५ । किसक द्वारा^६ इसका पता नहीं चलता । 'कृपानिवास' नाम सद्गुरु न

१-ज्ञानकीर्ति, पृ० ८ २,३-पुष्कर पद ४-हि० सा० ६०, पृ० १८६

५-रसिक प्रकाश भक्तमाल के अनुसार मन्त्रों के साथ वैवासा जाकर इन्होंने वहाँ के तत्कालीन आचार्य से गृहारी दीक्षा ली थी । इसी यात्रा में पुष्कर में इनकी भेंट वात्सल्यनिष्ठ भक्त मनभावन से हुई । उनके मुँह पर गलता में होनेवाले रामरास का महत्त्व सुनकर वे उसका प्रत्यक्ष दर्शन

इसी अवसर पर रखा था। मिथिला में प्रसादसखी के रूप में हनुमान जी ने दर्शन देकर इन्हें वहाँ की विहारलीला की झोंकी दिखाई। इन्होंने तभी से हनुमान जी को अपना परम गुरु मान लिया और यहाँ बारह वर्ष तक निवास करने के पश्चात् चारोधाम की यात्रा के लिये प्रस्थान किया। बद्रीनाथ जाते हुए ये रैवासा गये, जहाँ मधुराचार्य जा के प्रशिष्य भियाचार्य से समागम हुआ। रैवासा से गृन्दावन, हरद्वार, होते हुए बद्रीनाथ पहुँचे। वहाँ से अयोध्या आये और एक वर्ष तक सीताकुंड पर निवास किया।^१ इसके अनन्तर कई वर्षों तक भारत के विभिन्न तीर्थों का पर्यटन कर चित्रकूट गये। वहाँ स्थायी रूप से निवास करते हुए रसिक साहित्य के प्रणयन और रसिकोपासना के प्रचार में व्यस्त रहे। बीच में यहाँ से कुँठ पाल के लिये ये ऊँचैन भी जानर रहे थे।^२ यही तोताद्रिमठ के आचार्य दामोदरप्रपन्न

करने (गलता) गये। वहाँ मधुराचार्य जी के प्रशिष्य भियाचार्य के साथ सत्संग करते तथा उनके द्वारा आयोजित राम की महाराम का आनंद लेते हुए बहुत दिनों तक ठहरे रहे। मिथिला की यात्रा इन्होंने वहीं से की।

—१० प्र० भ०, पृ० १४ १५

१—‘रसपदति’ के एक पद में कृपानिवास जी इसकी पुष्टि करते हैं—

भजमन पवन सुँबर सुखदानि ।

सय सुख सागर भागर प्यारे रहति भक्ति उरखानि ॥

सदा सहायक सब गुन लायक बोलत अमृत यानि ।

कृपानिवास परम गुरु मेरे धरे सोल पर पानि ॥

—रसपदति, पृ० १

२—१० प्र० भ०, पृ० ३५

३—१० प्र० भ०, पृ० ३६ ।

रसिक प्रकाश भक्तमाल में यही महादेव सिन्धिया नामक किसी राजा से इनका सत्संग होना बतलाया गया है।

कोई खल जाय भूमिपाल सो छाय कही,

नाशभाव मारत कैसे के पतोजिये ।

दियो सो छाय दुष्ट रहे हैं छाय,

बिने कीनी परिपाय अपराध समा कीजिये ॥

गान को सुलायो महादेव नाम सँधिया ने,

गये नहीं आगे गुप्त देखी मति भीजिये ।

रामानुज जी से इनका सत्संग हुआ। उन्मैत्र से शिष्यमंडली सहित रगनाथ जी का दर्शन करते हुए ये अपनी जन्मभूमि को गये और माता पिता का दर्शन कर फिर चित्रकूट चले आये। अन्तिम काल तक ये वहीं रहे। इस प्रकार सौ वर्ष से कुछ अधिक आयुभोग कर आनकीकुड के समीप रफटिक शिला पर कृपानिवास जी ने शरीर त्याग कर कुंज वास प्राप्त किया।

इनकी जीवनीविषयक कुछ प्रमाण अन्वत्र भी उपलब्ध हैं। 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' में जिन घटनाओं का उल्लेख मिलता है उनका संदर्भ पहले दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'रामरसिकावली' में महाराज रघुराजसिंह ने कृपानिवास जी की जीवनवात्रा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है।

ऐसे तिनके भाव न गुनहूँ। कृपानिवास चरित अब सुनहूँ।
दक्षिण के भूपति के भाई। ग्रीनि परस्पर अनि सुखदाई ॥
थक दिन मे भाभी के गेहू। तासो मानव रहे सनेहू।
सिद्धयत रहे भजन की रीती। राजहु आय कछो अस नीती ॥
नारिन सों एकान्तहिं भाहीं। कबहूँ बचन बोलिये नाही।
कृपानिवास कहीं तब धाता। नारि नारि डिग दोष न धाता ॥
भूप कोपि तब बचन सुनायो। नारि वेप इत प्रगटि पैछायो।
तब राजा बोल्यो सिर नाई। तुव महिमा अब जान्या भाई ॥
कृपानिवास भजन जे गाये। रूपासक्त रीति दरसाये।
कैलि रहे जिन्ह भजन अपारे। रसिक जनन सुनि लागत प्यारे ॥^१

महाराज रघुराजसिंह द्वारा प्रस्तुत इस वृत्त से कृपानिवास के पूर्वोक्त जीवन चरित्र के जिन तथ्यों की पुष्टि होती है वे ये हैं—

- (१) कृपानिवास दक्षिण के निवासी थे।
- (२) उनकी उपासना माधुर्यभाव की थी।
- (३) रसिकसत्ता में उनकी रचनाओं का व्यापक प्रचार एवं सम्मान था।

इन तथ्यों के अतिरिक्त उनकी कृतियों के अनुशीलन से इसका भी निश्चय आत्मक ज्ञान होता है कि ये रूपासक्त भक्त थे और १८ वीं दशान्दी ई० के उत्तरार्द्ध में विद्यमान थे, क्योंकि इनके 'रससार' ग्रंथ का रचनाकाल स० १८३५

देन लाग्यो पटा सीनि सहस को बीजे बोलै,

साधु हरि व्याखी जो सुंदरी चाहि दीजिये ॥

—१० प्र० म०, पृ० ३६

(१७७८ ई०) दिया हुआ है। मधुराचार्य के प्रशिष्य भिषाचार्य का, जिनसे इनकी गलता में भेट होने का उल्लेख बीजनचरित में मिलता है, इस काल में गलता गद्दी पर विद्यमान थे।

सुगलप्रिया जी ने इनके द्वारा विरचित शृंगारी उपासना सम्बन्धी छंदों का संख्या एक लाख बताई है। परन्तु इस समय उनके १८ ग्रंथ ही प्राप्त हैं,^१ जिनकी छंद संख्या २५ हजार से अधिक न होगी। ये हैं—

१. गुरुमहिमा,	१०. नित्यनुस्त्र,
२. प्रार्थनाशतक,	११. रहस्योपास्य
३. लगनपचीसी	१२. वपौत्सवपदावली
४. सुगलमाधुरीप्रकाश	१३. रूप-रसामृतसिंधु
५. भावनाशतक	१४. रससारग्रंथ
६. जानकीसहस्रनाम	१५. रहस्य-पदावली
७. रामसहस्रनाम	१६. सिद्धान्तपदावली
८. अनन्तचित्तामणि	१७. उसकनी अष्टक
९. समयप्रबन्ध	१८. हनुमतपचीसी

कृपानिवास जी की रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

मंगल मूरति अवधविहारी सीतापति की मैं यल्लिहारी ।

मंगल सरजू अवधपुरी शुभ मंगल सखी सबै नरनारी ॥

मंगल नृप दशरथ सब नारी मंगल कौशल्या सहतारी ।

मंगल हनुमत आनंदकारी 'कृपानिवास' मंगल अधिकारी ॥^२

सुलखि पिया मोहेरी सिया की मुसकानि ।

नैन सिले मुख बिकस मनोहर रसभकुटिन धरि आन ।

अघरलसन छविहंस असन की रसिक राम के अटके प्रान ॥

'कृपानिवास' सहज बस करनी प्यारी की यह दान ॥^३

बनि ठनि आज नागरि नव जोवन नवला रस छाये ।

सावन तीज मनावन निकसी मनभावन पिय नैन सिराये ॥

१-राज्यपुस्तकालय छत्रपुर में ग्रंथ सुरक्षित हैं। इनमें पदावली, भावना-पचीसी, लगनपचीसी तथा अष्टनाम प्रकाशित हो चुके हैं।

२-कृपानिवासपदावली, पृ० २५

३-रसपद्धति, पृ० ४३

महात्मा सियासखी (पृ० ४१३)
और चन्द्र बली (पृ० ४२७)

रसिकानार्य रामचरणदास (पृ० ४१८)

चहुँदिसि सोचन चपल चलत अनु राजन अजन मद के प्याये ।
'दृषानिवास' राम पटरानी रस दामिनि दंसि रस बरसाये ॥^१

मनसै सिंघासन सुभग, कोमल वसन त्रिछाय ।
पधरावै तब लखिले, तबिया गेद लगाय ॥
शुद्ध छत्र सूरज मुखे, चन्द्रमुखी बहुनारि ।
रिझवत गाय बजाय कै, पिय प्यारी निज प्यारि ॥
विविध भोग शृंगार के, पान कराने नीर ।
पट परसावै हर्ष सो, दे मुखरंजन वीर ॥
सफल सौंज करि आरतो, गान वान भरि भाय ।
परिक्सा दै युगुल पुनि, चरन कमल सिरनाय ॥^२

१६. सिंघासणी

सिंघासणी की का व्यावहारिक नाम गोपालदास था । 'सिंघासणी' अथवा सिंघासमन्त्री नाम था । इनका आविर्भाव जबपुरराज्या-तर्गत बङ्गाशीव नामक स्थान में एक गौड ब्राह्मण परिवार में हुआ था । कुछ समय तक रहस्यवीर्य व्यतीत कर इन्होंने अग्रदास की वे प्रशिष्य सौंदर्यास की से दीक्षा लेली और शृङ्गारीभाव से साधना करने लगे । इसीसमय जबपुर नगर में चादपोत दरवाने पर स्थित सीताराममन्दिर की इन्हें श्रद्धा मिली, किन्तु वहाँ इनका मन न लगा और केवल १७ दिन तक मइन्ती करके गद्दी का भार अपने छोटे भाई 'चन्द्र भल्ली' को सौंप कर चिक्कूट चले गये । वहाँ कामदेगिरि पर शिवा शिवलभ की रासलीला का ध्यान करने हुए तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे । कहा जाता है कि वहाँ इन्हें दिव्यरास की शौंकी मिली । इसने बाद पुन जबपुर चले आये । पाल्पान्तर में इनकी मानसीभावना इतनी बढ गई कि मइन्ती तक वे केवल आराध्य का चरणामृत पान करण निराहार रह जाते थे । सिंघासणी की का पूरा परिवार ही प्राधुर्यभाव से राम का उपासक था । इनने छोटे भाई चन्द्र भल्ली और पुत्र रूपसरथ सत्पुत्र साधक आर कवि थे । अयोध्या में जबपुरमन्दिर (रहस्य प्रमोद-वन) इन्हीं की शिष्यपरम्परा द्वारा स्थापित किया गया है ।

इनका उदय १८ वीं शती के पूर्वार्द्ध में हुआ किन्तु उस की कोई निश्चित तिथि अभी तक ज्ञत नहीं हो सकी है और न इनकी कोई सम्पूर्ण रचना ही उपलब्ध हुई है । शृङ्गारीकाव्य के प्राचीनसमूहों में इनका कुछ पद मिलते हैं ।

इनकी भाषा में राजस्थानी का पुट है।

सियासखी जी के दो छंद नीचे दिये जाते हैं—

सिया बाई जू सुनियो अरज हमारी।

औरन के तो और भरोसो ग्हारे आस तिहारी ॥

करनी की तुम ओर न देखो अपनी विरद संहारी।

ऐसो होय ग्हों या जग में लोग हँसैं दे वारो ॥

रंगमहल में आवन दीजो सुनो पिया अवध विहारी।

सियासखी के सरवस जुम हो और लगी नहिं सारी ॥^१

चलीं गज गामिनी सज के। नगारे नौवतें बज के ॥

दिये दधि दूध गोरोचन। सुमुखि राजीव नव लोचन ॥

करैं कल गान पिक बैनी। झरै सुर सुमन की श्रेनी ॥

जन्म श्री चारुशीला को। हेन रसराज लीला को ॥

मुदित मन शशुजित महाराज। देवैं मुकता मनो गज बाजि ॥

बधाई बज रही घनघोर। बमंग आनन्द महलन दौर ॥

श्री मिथिलेस जू आये। लली मुख जोहि मुख पाये ॥

लुटाये लाल अनमोले। बड़े बड़ मोल बिन तोले ॥

'सियासखि' हर्षे छांस पायो। सोई रसना सरस गायो ॥^२

१७. रामप्रसाद 'बिन्दुकाचार्य'

अयोध्या में रसिक सन्तों की परम्परा इन्हीं महाराज की प्रेरणा से स्थापित हुई। इनका जन्म लखनऊ के निकट, मलीहाबाद में, भाद्रपद शुद्ध ७, सं० १७६० (१७०३ ई०) को एक ब्राह्मणकुल में हुआ था। पिता का नाम हीरामणि था। इनके विद्यागुरु, किसी समीपस्थ गाँव के निवासी, बसावन नामक एक दीव महात्मा थे। पढ़ने-लिखने में इनका मन फम लगता था, इससे शिक्षा का व्यवस्थित क्रम न चल सका। कुलपरम्परानुसार लड़कपन में ही इनका विवाह कर दिया गया था, फिर भी गृहस्थी की हस्तियों से ये रित्त ही रहे। इनका सारा समय, लाल लड़ाने और बालकों के साथ धूमने में बीतता था। कुछ बड़े होने पर पिता की टाँट फटकार की डर से ये आदतें छूट गईं। इसके बाद इनकी प्रवृत्ति सन्तत्वेया की ओर मुड़ी। गाँव में आयेदिन उपरिष्ठ सन्त मंडलियों की गुप्त या प्रकट रूप में घर से सामान ले बाकर खिलाने लगे। जिसका परिश्रम

१-सुगलोत्कटाप्रकाशिका, पृ० २८

२-बधाई श्री हनुमान जी की, पृ० ८२

यह हुआ कि भाइयों ने, माता पिता के विरोध करने पर भी, इन्हें पृथक् कर दिया। इस घटना के बाद भी इनकी दानशीलता पूर्वजत् जारी रही। इसी बीच लक्ष्मीराम नामक वैष्णव महात्मा से इन्होंने मन्दीरा ले ली और साधना करने लगे। बड़े ही दिनों में गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही ये अपनी सिद्धि के लिये विख्यात हो गये। तब भाइयों ने मार्गना कर इन्हें पुनः सम्मिलित कर लिया। रामकुलाम नामक एक पुत्र और रामकुंवरि नामक एक पुत्री को जन्म देने के कुछ ही वर्षों बाद ली का देहान्त हो गया। गौव के बाहर उस का अन्तिम संस्कार कर इन्होंने उसी स्थान पर एक वाटिका लगाई जिसका नाम 'जानकीबाग' रखा। वहाँ राममन्दिर बनाकर ये तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे।

एक बार रामनवमी के अवसर पर वे अयोध्या गये। उस समय वहाँ दौघ सम्पासियों का उपद्रव चल रहा था। किसी प्रकार उनसे बचकर वे सोनखर कुण्ड पर कुटी बनाकर रहने लगे। स० १७८७ को जानकी नवमी के दिन एक विशेष घटना घटी^१—उस दिन पूजा के समय वे अपने मस्तक पर तिलक फाला भूल गये। कहा जाता है कि दण्डवत करते समय इनका मस्तक विन्दु से छून्य देखकर जानकी जी ने रत्न अपने हाथों से इनके माथे में 'विन्दु' लगा दिया। अन्य साधुओं ने इनके मस्तक पर अपने सम्प्रदाय की परंपरा के विरुद्ध 'विन्दु' का तिलक देखकर बड़ी आपत्ति की। लाख कहने पर भी जब उन्हें 'विन्दु' सम्बन्धी घटना की सत्यता पर विश्वास न हुआ तब सन्धू तट पर इन्हें ले जाकर बार-बार तिलक को पालू से स्वाद पर घोसा गया किन्तु उसकी छानि जैसी जो तैली बनी रही^२। इस घटना के बाद साधुओं में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई और वे 'विन्दुकाचार्य' की उपाधि से भूषित किये गये। इसके अनंतर कई वर्षों तक ये मिथिला, चित्रकूट, नैमिषारण्य, विदूर और सन्दीपा आदि स्थानों की यात्रा करते रहे। इसी यात्रा में अपने जन्मस्थान मलीहाबाद क भी गये और वृद्ध माता-पिता को, सेवा के लिये अपने साथ अयोध्या लिये आये। लगभग इसी समय महात्मा रामचरणदास जी इनके सम्पर्क में आये। रामचरणदास जी ने उन्हें शृङ्गार का सङ्ग्रह देकर रसिक भक्ति के प्रचार की प्रेरणा दी। प्रसिद्ध है कि ये 'शुक्लसरस्वती' के समक्ष ठगूरा लेकर और पैरों में सुँघरू बाँधकर कीर्तन करते थे। यह सुँघरू अब तक 'बड़ा स्थान' में सुरक्षित है। इनकी इस मुद्रा का एक चित्र भी उपलब्ध है जो अन्वय दिया जा रहा

है। अन्त में १०१ वर्ष की दीर्घ आयु भोग कर श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार मं० १८६१ (१८०४ ई०) को इन्होंने दिव्य सायेतलीला में प्रवेश किया। यह उल्लेखनीय है कि इनके जन्म और शरीरान्त की तिथियाँ वही हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। 'भीमहाराजचरित' के अनुसार एक बार अर्धतृतावरण में इनका माता पिता को दर्शन देकर तुलसी ने उनके पुत्र रूप में अवतार लेने का वचन दिया था। फाल्गुन में गर्म धारण करने पर इनकी माता को पिता ने 'अध्यात्मरामायण' की कथा सुनाई थी। उसके उपरान्त इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसी घटना के आधार पर आज तक इनके विषय में यह कहावत चली आती है—

‘बालमीक तुलसी मये, तुलसी रामप्रसाद’

शुभाजिसिंह जी ने इनके इन्मृग जी से रामायण पढ़ने और उसकी टीका करने का भी उल्लेख किया है, साथ ही सीता जी के द्वारा बिन्दी दिये जाने की पुरोक्त घटना की भी पुष्टि की है^१। किन्तु अब तक इनकी लिखी कोई टीका प्राप्त नहीं हुई है। इधर इनके नाम से 'दिक्षा पत्री' और 'गीता तात्पर्य निर्णय', ये दो रचनायें प्रकाशित हुई हैं।

१८. रामदास 'तपसी जी'

इनका आविर्भाव १८ वीं शती के पूर्वार्ध में जम्मू (काश्मीर राज्य) से २५ कोस पर स्थित बडापिंड खन्तापाडा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता पंडित हरिनारायण सारस्वत ब्राह्मण थे। नौ वर्ष की अल्प आयु में उसी गाँव के रामानन्दीय वैष्णव महात्मा सतदास ने इन्हें दीक्षा दे दी और 'रामदास' नाम रखा। कुछ दिनों बाद मुक्त का सायेतवास हो गया। इनके पाँच गुह-नाइयों ने विभिन्न स्थानों पर अपनी गहिर्यों स्थापित कर लीं। किन्तु रामदास ने मठधारी होना स्वीकार नहीं किया। कई वर्षों तक खतापाडा में साधनात्मक जीवन बिताने के बाद वे तीर्थयात्रा की निशले। हिमालय स्थित तीर्थों का दर्शन करके मथुरा, वृन्दावन, द्वारका, पदरपुर, रामेदसर, जयन्नाथपुरी, मिथिला, नैमिषारण्य आदि पुण्यस्थलों में निचरते हुए अयोध्या आये और वहाँ रामदास पर घुटो बनाकर रहने लगे। कुछ दिन अग्रनिवास करने के पश्चात् इनकी इच्छा पुनः देखावन की हुई। अपनी नार इन्होंने अमरनाथ, कुन्ड, मुक्ति नारायण, आवू, गिरनार आदि बौद्ध पर्वत प्रदेशीय तीर्थों की यात्रा की।

पर्यटन समाप्त होने पर ये पुनः अयोध्या लौट आये और रामघाट वाली अपनी पुरानी कुटी में रहने लगे। इसके पश्चात् ये अयोध्या से फिर कभी बाहर नहीं गये। रामघाट पर इनकी एक विशाल छावनी बन गई जिसमें बहुत बड़ी संख्या में भजनानन्दी साधु निवास करने लगे। अयोध्यावास करते हुए इन्होंने आजन्म तीन नियमों का पालन किया—प्रातः सरयूस्नान, सध्या को जन्मभूमिदर्शन और रात्रि में भेड़ार में झाड़ू लगा कर सोना।

इस प्रकार भजन और सतसेवा में जीवन के ११५ वर्ष व्यतीत कर रामघाट पर तपसी जी ने अपनी ऐहिक लीला समाप्त की। जनश्रुति है कि अयोध्या के प्रसिद्ध सतसेवी बाबा मनीरामदास पहले इन्हीं की छावनी में 'अधिकारी' थे और इन्हें भजन के लिए तपसी जी ने एक माला प्रदान की थी। इन दोनों स्थानों पर पूर्वाचार्यों द्वारा स्थापित सतसेवा की परम्परा अब भी किसी न किसी रूप में चल रही है। इस गद्दी के शिष्यों ने देश के विभिन्न भागों में मठ स्थापित कर रामभक्तिके प्रचार में योग दिया है, जिनमें से मुख्य हैं—

१. गोमती (द्वारका)	५. शेषगुफा (नारायण सरोवर)
२. खाकचोक (सुदामापुरी)	६. गोविन्ददास (बैतिया)
३. महालक्ष्मी (धर्मई)	७. आनासरोवर (शमपुर)
४. पागनाथ (राजकोट)	८. नृसिंहदेवरी (औंकार जी)

तपसी जी की किसी रचना का अब तक पता नहीं चल सका है।

१९. मनभावन

ये जयपुरराज्य में दूधू नामक गाँव के निवासी थे। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इन्हें 'ब्रजनिधि' (महाराज सवाई प्रतापसिंह १७६४-१८०३ ई०) का समकालीन बताया है। सरकिशोर की तरह ये भी सीताजी की उपासना, पुत्रीभाव से करते थे। कहा जाता है इनकी भावना इतनी सिद्ध थी कि जानकी जी प्रत्यक्ष होकर इन्हें दर्शन देती थीं। अपनी 'लली' की आराधना से घर पर ही परते थे। उन्हें छोड़कर कहीं बाहर नहीं आते जाते थे। दूधू के टाकुर पहाडसिंह, उनके परिवार की छिर्यो तथा अन्य बहुत से लोग इनके शिष्य हो गये थे। मृत होने के साथ ही अपने समय में एक उच्चकोटि के विद्वान् तथा काव्यमर्मज्ञ के रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। एकबार किसी काव्यग्रन्थ के कठिन स्थलों का मर्म स्पष्ट करने में जब सभी दरबारी कवि तथा पण्डित असमर्थ रहे तो ब्रज निधिजी ने इन्हें बुलवाया। दरबार में पहुँचकर पहले इन्होंने महाराज के

आग्रह से अपनी सरस रचनायें सुनाई, उसके बाद विवादग्रस्त छन्दों की म्याख्या इतने मनोहर ढंग से की कि सभी उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध से हो गये।^१ महाराज के बहुत आग्रह करने पर भी ये 'छली' के दर्शन से वंचित होने के भय से वहाँ नहीं रुक। दरबार द्वारा यथोचित रीति से पुरस्कृत होकर विदा हुए।

मनभावन जी का कोई स्वतन्त्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है किन्तु इनके जो कुछकर पद रसिक सतों में प्रचलित हैं, उनसे जानकी जी में इनकी गूढ़ वाल्लभ्य भक्ति व्यक्त होती है।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

सिया जू मोहि भरोस तिहारो।

सुनु मिथिलेस कुमारि लहेती अपनो विरद संभारो।

नाता नाँव-गाँव मिथिला के और न कोऊ हमारो।

'मनभावन' की यही बीनती चरनन ते नहिँ दारो ॥^२

सिया जू पै धार पानो पोवाँ।

जीवन जड़ी राम रघुवर की देखि देखि छबि जीवाँ ॥

सुख की सान हान सब दुख की रूप मुधा रस सोवाँ।

'मनभावन' सिया जनक फिशोरो मिली मुक्ति नहीँ छीपाँ।^३

सिया आंगन मे खेलै नृपूर वाजै रुन छुन।

ढगमगात पग धरति अवनि पर सतिवर सों कर झेलै।

यिमलादिक सति हाथ पिलौना तोतलि वानी बोलै।

'मनभावन' सखि लाड़ लड़ावै रंभागति रस पेलै।^४

२० रामचरणदास^१

रसिक सम्प्रदाय के संगठन और प्रचार में रामचरणदास जी का मुख्य हाथ रहा है। इनका जन्म १७६० ई० के लगभग प्रतापगढ़ जिले में एक कान्यकुब्ज माधव के घर हुआ था। कहते हैं कि घर पर ही साधारण शिक्षा प्राप्त करके ये प्रतापगढ़ के राजा के यहाँ नौकर हो गये और वहाँ कई वर्ष तक दरबारी का

१-अनलिपि ग्रन्थावली, ५० ५४

२-कुटुम्बर पद

३-अनलिपि ग्रन्थावली, ५० ५६

४-कुटुम्बर पद

५-आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इन्हें रामभक्ति में श्रमगरी भावना का प्रवर्तक मानते हैं, किन्तु नवीन उपलब्ध सामग्री के अनुसार, कुटुम्बी के समकालीन, रसिकाचार्य अग्रदास जी उसके प्रवर्तक ठहरते हैं।

कार्य करते रहे। एक दिन मगवदमजन में तन्मय हो जाने के कारण इन्हें काम पर जाने में देरी हो गई। बचहरी में पहुँचने पर जब इन्होंने राजा से अपनी त्रुटि पर प्लानि प्रकट की तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने इनके द्वारा प्रस्तुत कई राजकीय कागजों पर उसी दिन हस्ताक्षर किये थे। रामचरणदास जी को उसी समय भगवान की असीम कृपा का ज्ञान हो गया और त्यागपत्र देकर अयोध्या चले आये। यहाँ पहुँच कर ये सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी का दर्शन करने गये। लौटते समय उसकी सीढ़ियों पर बिन्दुकाचार्य महात्मा रामप्रसाद के शिष्य रघुनाथप्रसाद से इनकी भेंट हो गई। उन्होंने व साथ इन्होंने 'बड़ा ध्यान' पर जाकर रामप्रसाद जी का दर्शन किया और उनसे आदेश से रघुनाथप्रसाद जी के शिष्य हो गये। कुछ दिनों बाद कुटुम्बियों को जब इनके अयोध्या में रहने का पता लगा तो ये रामप्रसाद जी के पास आये और इनको घर लौटाने का अनुरोध करने लगे। रामप्रसाद जी ने इन्हें घर जाकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने की अनुमति दे दी। अब तो ये बड़े धर्म सकट में पड़े। इतने में इन्हें एक घात सूझ गई। लौटाने के लिये आये हुए लोगों से इन्होंने कहा कि कल चलेंगे। दूसरे दिन दोपहर को जब सन्त लोग भोजन करके उठे तो कुटुम्बियों के सामने ही ये उनकी पत्तलों से जूटन उठा कर खाने लगे। यह देखकर कुलमिमानी परिजनो ने इन्हें पक्षिभ्रष्ट मानकर जोड़ दिया और घर लौट गये। पीछे इस घटना को रक्ष्यकर रामचरणदास जी कहा करते थे कि सन्तों का एक दिन का जूटन जब सात्त्विक सम्बन्धों से पुनःकारा दिला देता है तो उनका नित्य का जूटन तो अवश्य ही भवजन्धन से मुक्त करा देगा। इससे अनन्तर ये जन्म भर सन्तों की शीतप्रसादी ग्रहण करते रहे। इनका यह नियम जानकीघाट पर गद्दी स्थापित करने के बाद भी नहीं छूटा।

अयोध्या में कुछ दिन निवास करने के बाद ये रामप्रसाद जी के साथ चित्रकूट गये। वहाँ उनसे शृंगारी उपासना के सिद्धान्तों और साधनापद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। चित्रकूट से मिलियला जाने पर वहाँ के तत्कालीन माधुर्योपासक सन्तों का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। शृंगारी साहित्य के अध्ययन की जिज्ञासा इनके मन में यहीं जमी। अयोध्या लौटने पर गुरु की आज्ञा लेकर माधुर्य मर्चि के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से रैवासा गये। यहाँ 'अप्रसागर' का अध्ययन इन्होंने अपना तिलक परिवर्तित करने किया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। रैवासा से अयोध्या लौटने के बाद इन्होंने जानकीघाट पर

चाक्षीलाभवन तथा चाक्षीलाबाग निर्मित कराया और वहीं अपनी गद्दी स्थापित की। अयोध्यावास करते हुए सत्तों में बैसी निष्ठा इन्होंने दिखाई वह अद्वितीय है। अपने आभमवासी शिष्यों एवं अन्य सत्तों से भी वे व्यक्तिगत सम्पर्क रखते थे और उनके ऊपर किसी प्रकार का भी दुख पड़ने पर स्वयं जाकर उनकी सेवा-सुधूषा करते थे। इसीलिये आज तक अयोध्या में ये 'कल्या सिन्धु' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी सिद्धियों और सतसेवा से प्रभावित होकर नवाब आसफुद्दौला ने कई गाँव और जानकीघाट की सारी भूमि इन्हें भेंट कर दी थी।

रामचरणदास जी की मानस कथा जानकीघाट पर नित्य होती थी। जिसमें हजारों की संख्या में अयोध्या तथा अन्य प्रदेशों के विद्वान् सम्मिलित होते थे। उसकी प्रसिद्धि से आहूट होकर मिर्जापुर के प्रसिद्ध मानस-तत्त्वज्ञ प० राम गुलाम द्विवेदी भी अयोध्या गये और उनका सत्संगलभ करते हुए कुछ दिन ठहरे। इस सहवास से इन दोनों मानसप्रेमियों में इतनी घनिष्ठता हो गई कि इन्होंने साथ ही साधुत्वाना का व्रत ले लिया।

कहा जाता है कि एक बार रीवानरेश बिश्वनाथसिंह ने रामचरणदास जी को सत्संग के लिए रीवा बुलाया। उनका कर्मचारी इन्हें ले जाने के लिए सवारी लेकर आये। इन्होंने उनको एक स्वरचित पद देकर लौटा दिया, जिसकी प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

बात यह को नहीं सुनत हँसो।

तजि रघुनाथ जो जाँचत औरहि तामुल मलो मसी॥

रामचरणदास जी परलोकयात्रा के दिवस में प्रसिद्ध है कि शरीरात के तीन दिन पूर्व सैनिकों सन्तों को एकत्र करके वे रामघाट पर नामध्वनि करते हुए गए, तीन दिन तक वहाँ बराबर घीर्तन और सन्त भोज चला। तीसरे दिन सन्ध्या के समय प० रामगुलाम द्विवेदी का भेजा हुआ एक व्यक्ति पत्र लेकर आया जिसमें अपनी परलोकयात्रा के समय का सन्देश भेजते हुए उन्होंने रामचरणदास जी को भी साथ ही प्राणत्याग करने के व्रत का स्मरण दिलाया था। रामचरणदास जी को पहले से ही उसका आभास हो गया था, इसीलिये वे रामघाट पर आ गये थे। पत्र पाने के थोड़े ही समय बाद, माघ २३ ९ स० १८८८ को अपना शरीर छोड़ के दिव्य लीला में प्रविष्ट हुये।

रामचरणदास जी के तीन शिष्यों ने रसिक भक्ति के प्रसार में विशेष सहयोग दिया। ये हैं—बोवारासजी "युगलप्रिया", जनकराजकिशोरीशरण, 'रसिक अली' और हरिदास। रामचरणदास तथा उनके उपर्युक्त शिष्यों ने सैद्धान्तिक तथा

सामान्य काव्यग्रन्थों की रचना कर रसिक धारा के शास्त्रीयपक्ष की विविध प्राचीन संहिताओं तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त प्रमाणों से पुष्टि की। इनके शिष्य प्रशिष्यों ने पीछे इस कार्य को पूरा किया।

यद्यपि इन रचनाओं में साम्प्रदायिक सिद्धान्तों की व्याख्या और साधना पद्धतियों के निरूपणविषयक प्रसंगों की ही अधिकता है, तथापि उनमें इनकी काव्यप्रतिभा के परिचायक अनेक आकर्षक प्रसंगों की भी योग्यता हुई है। रसिक साधना सम्बन्धी मौलिक एवं सग्रहग्रन्थों की रचना के साथ ही अपने जीवन का जो सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, वह 'रामचरितमानस' की टीका थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि मानस का यह प्रथम तिलक, विद्वत्ता एवं सरसता में आज भी अपने ढंग का एक ही है। इसके द्वारा मानस के सिद्धांतों का भक्तों में व्यापक प्रचार हुआ।

रामचरणदास जी की कुल २५ रचनाएँ अबतक उपलब्ध हुई हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—

१. अमृतलण्ड	१३. विरहशतक
२. शतपञ्चासिका	१४. वैराग्यशतक
३. रसमालिका	१५. नामशतक
४. रामपदावली	१६. उपासनाशतक
५. सियारामरसमञ्जरी	१७. विवेकशतक
६. सेवाविधि	१८. पिंगल
७. छप्पय रामायण	१९. अष्टयामसेवाविधि
८. जपमालाग्रन्थ	२०. कवितानली
९. चरणचिह्न	२१. काव्यशृङ्गार
१०. कवितावली	२२. शूलन
११. दृष्टान्तबोधिका	२३. कौशलेन्द्ररहस्य
१२. तीर्थयात्रा	२४. रामचरितमानस की टीका
	२५. रामनवराससारसंग्रह

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

अवधक्षीरनिधि वदयचद श्री राम प्रसादस ।
 पूरण प्रेम पियूप नेम जम जुग कुरग वस ॥

सुजस प्रकास मयूष वचन कुमुदन थकोर जन ।
 संत गुरु भगवंत भाव यक समसीतल मन ॥
 करि आपुसरिस सब विधि उभय श्री रघुनाथ प्रसाद गुर ।
 प्रभु जुगल पदुम पद वंदि रज रामचरण जो कहै फुर ॥^१

सय तजि अवधपुरी रहिए
 राम रूप हिय रामनाम मुत्त कर सेवा गहिए ।
 मज्जन पान सदा सरयू को समदुस सुत्त सहिए ॥
 जहँ तहँ रामचरित सुनिष नित सहज सुखहि लहिए ।
 श्री रामचरण रघुचोर कृपाते कलु फल नहि चाहिये ॥^२
 देखो सरि अति अनन्द रास रच्यो रामचन्द्र,
 रजनी छत्रि छिटकि रही सरद चंदनी ।
 बहु सरि मंडलाकार नृत्यगान स्वर सम्हार,
 नृत्यत रघुनन्दन मिथिलेश नंदिनी ॥
 कंचन मणि लसत भूमि नृत्यत पद चपल घूमि,
 नूपुर छावि छम्म छनन छनक छंदनी ।
 कमला बिमलादि तान रागानुगादि गान,
 करहि राग रागिनी कला कलंदनी ॥
 चन्द्रकला घोना मुरचंग धुनि मृदंग मधुर,
 अपर सरि सितार तार तर तरंगिनी ।
 ता धिग धिग ता धिग धिग ता धिग धिग ता धिग धिग,
 धिक धिक धिक धिक धिक धिक धिक प्रवधनी ॥
 उधटत संगीत राग ताल मुछैनादि जाग,
 हाय भाव पानि मुरनि नयन खंजनी ।
 'रामचरण' जुत समाज मेरे हिय में विराज,
 यह विहार नित अखंड रसिक मंछनी ॥^३

२२. शिवलाल पाठक

इनका आभिर्भाव गोरखपुर जिले के सोनहुल नामक ग्राम में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी सं० १८१३ (१७५६ ई०) में हुआ था । पिता का नाम देवीदध

१-भक्तखंड, पृ० १

२-रामनवरात्रसारसंग्रह, पृ० ८५

३-स्फुटपद

पाठक और माता का सोलखी देवी था। इनके जन्म के दसही महीने बाद माता का देहान्त हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। विमाता के दुर्घ्वबहार से खिन्न होकर ये काशी चले गये और वहाँ गोरखपुर के ही एक इलवाई के साथ रहने लगे। इस समय इनकी आयु केवल ९ वर्ष की थी। पढ़ने की ओर विशेष रुचि थी। सौभाग्य से शिखोचन नामक एक पट्टशास्त्री विद्वान् ने इनकी पढ़ाई का भार अपने ऊपर ले लिया। शास्त्री जी ने पाठित्य के साथ उच्चकोटि की रामनिष्ठा भी थी, मानस को वे धर्मपुस्तकों में सर्वोच्चस्थान देते थे। उनकी छत्रछाया में शिबलाल जी शास्त्री के पारंगत विद्वान् हो गये। साथ ही रामचरित मानस में भी उनकी बड़ी प्रीति हो गई। इन्हीं दिनों रामचरितमानस के लब्ध प्रतिष्ठ वक्ता परमहंस रामप्रसाद सस्कृत पढ़ने की इच्छा में काशी आये। पाठक जी से उनकी भेंट हो गई। परमहंस रामप्रसाद इन्हीं के पास ठहर कर अध्ययन करने लगे। अनन्याय के दिनों में गुरु ने छिपाकर परमहंस जी अपने सहपाठियों को मानस की कथा सुनाया करते थे। एकदिन सयोगवश पाठक जी ने उनकी अमृतवर्षिणी घाणी में प्रवाहित मानसकथा सुनी। उसपर वे इतने मुग्ध हो गये कि दूसरे ही दिन अपने शिष्य का निधत्य ग्रहण करने में उन्हें हिचक नहीं हुई। गंगातट पर जाकर उन्होंने परमहंस रामप्रसाद जी से पढ़कर राममन की दीक्षा लेली। इसके बाद उन्होंने गुरु से मानस का मलीभांति अध्ययन किया। प्रतिभा और अभ्यास के बल से शीघ्र ही वे मानस के अपूर्व व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हो गये। सुना जाता है काशी में जतनबर मुहल्ले में अब उनकी प्रथम सार्वजनिक मानस कथा हुई तो ७५ हजार रुपये चढावे में आये थे। वह सारा द्रव्य उन्होंने गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। पाठक जी की अद्भुत वाग्दक्षि और ज्ञानज्ञान से काशी के पण्डितों में मानस की धाक अम गई।

पाठक जी सख्यभाव के रामोपासक थे। उनकी निष्ठा यशोव्रत, सुयश की थी और इस सम्बन्ध से वे अपने को रामका प्रिय सरा मानते थे। रसिक साहित्य में गुरु पुत्र भाव के उपासक वे अचले भक्त ठहरते हैं। प्रियतला होने से इष्टदेव की शृंगारी लीलाओं के ध्यान में वे निगन्तर मग्न रहा करते थे। इनकी तीन कृतियाँ मिलती हैं—

१ मानसमयक

२ मानसवभिप्रायदीपक

३ बाल्मीकिरामायण की भावप्रकाश टीका।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

जय जय जय नुस चन्द जू, रसिकन आनँद फंद ।
 घूँहि लडैन्नो राज जू, गहि मुत्र हरिये पंद ॥
 जोरो लाड़िल लाड़िली, रँगि सिंगार रस गात ।
 रस बस मृदु चारै करत, हौं कहि जय जय जात ॥
 मुनि मुसुकाइ बुलाइ ढिग, युग फटना रस भेइ ।
 फहे चन्द्रिका रस रचन, जो मानस रस देइ ॥
 लज्जी मास्तो रुचि तकौ, सर रस रसिकन्ह चाह ।
 बीज देव गुन शक्ति ढिग, बैठि तढ़ैतो छाँह ॥^१

श्रीसीता रस रसिक अरु, असिष भक्त रसराज ।
 रची ससीय विचारिकै, तुलसी रवि कुल राज ॥
 पाँति विराजत आजु लगि, श्री सरयू के पार ।
 पाठक श्री शिवलाल नर, लसत उगसन हार ॥
 क्षर-अक्षर अक्षर रहित, जानि निरक्षर पार ।
 पार निरक्षर बैठि ढिग, जनक लली, उर धार ॥^२

२२. शंकरदास

महामा शंकरदास 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के रचयिता श्री जीवाराम 'गुगलप्रिया' के पिता और गुरु थे। इनका जन्म छपरा जिले के एक फाल्गुन-गोत्रीय कान्यकुब्ज परिवार में अठारहवीं शती के उत्तरार्ध में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० शोभाराम चतुर्वेदी था। वे एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे और उसी वृत्ति से परिवार का पालन-पोषण करते थे। अपने जन्मस्थान तथा वंश का परिचय देते हुए एक पद में इन्होंने स्वयं अपना नाम शंकरदास शर्मा तथा पिता का शोभाराम चतुर्वेदी बताया है—

प्रभा गोत्र फाल्गुन पारायण नारायण

पद गाये श्रीराम मुयश शंकरदास शर्मा ॥^३

इमुभापुर चतुर्वेदी सोभा द्विज ता के सुत,

शंकरदास राम आस गोत्र है फाल्गुन ॥^४

इससे यह विदित होता है कि इनकी जन्मभूमि इमुभापुर नामक गाँव में थी। यह गाँव छपरा जिले में, मधुरस लाइन पर, पूर्वोत्तर रेलवे के मटौरा स्टेशन से बायस कोस में, चार मोल की दूरी पर स्थित है। पिता का बाल्यावस्था में

१-मानसमयक, पृ० ११-५

२-रामनाममाला, पृ० २८

३-मानसअभिप्रायदापक, पृ० १

४-वही, पृ० १०

हो देहान्त हो जाने से इनकी शिक्षा दीक्षा का भार माता पर पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी, अतएव माता गाये पाल कर और खेती करके कुटुम्ब का निर्वाह करती थीं। गायों के खराने का कार्य, परिवार में अन्य कोई पुरुष न होने से, शकरदास को ही करना पड़ता था। जन श्रुति है कि इन्हीं दिनों गाय खराने समय एक दिन शिवारी के वेष में इन्होंने राम को घोड़े पर जाते देखा और कई दिनों तक गाया को छोड़कर निरह में व्याकुल उसी घन में घूमते रहे। बहुत बूँदने के बाद माता इन्हें घर लिया लाई। जब ये १८ वर्ष के थे, बिहार में भीषण अकाल पड़ा। माता के अतिरिक्त इनके परिवार में एक बहिन भी थी। अतएव तीन मनुष्यों का भोजन जुगनना दुष्कर प्रतीत होने लगा। उस समय इमुआपुर के समीपस्थ कोई देवसिंह नामक धर्मात्मा जमींदार प्रति व्यक्ति को एक आना भोजन के लिये देते थे। शकरदास को भी इनकी माता ने वहाँ भेजा, उन्हें एक रुपया मिला। कुछ दिन उससे फटे। इसी समय इन्हें पता लगा कि अयोध्या की ओर मुकाल है, अतएव गाँव के कुछ साथियों के साथ माता और बहिन को लेकर ये अयोध्या चले आये और कल्पवास करने लगे। वहाँ पीताम्बरदास नामक किसी महात्मा से सत्संग हुआ, इससे उनका विरक्त भावना बढ़ी। अयोध्या में कल्पवास करते ही माता का शरीर छूट गया। बहिन की किसी निम्न सम्बन्धी के वहाँ छोड़कर ये अयोध्या से यत्रोनाथ चले गये। वहाँ से शेष तीनों धामों की यात्रा करते हुए उज्जैन पहुँचे। कुछ दिन वहाँ वास कर नैमिषारण्य आये। वहाँ किसी रमनकुचे नामक पण्डित की कन्या से इनका विवाह हो गया और छी सहित इमुआपुर आकर रहने लगे। इनके चार पुत्र हुए, रामकिंकर, प्रयागदत्त, गङ्गागाविन्द, और जीवाराम। यही जीवाराम भाग चलकर 'युगलप्रिया' के नाम से प्रसिद्ध हुए। घर पर कुछ दिनों तक रहने के बाद शकरदास सपरिवार आरा जिले के मोघ-छप्परा गाँव को गये और वहीं किसी महात्मा से गुरुदीक्षा ली। ये महात्मा कान थे ? इसका पता नहीं। वहाँ से ये फिर जन्मभूमि को चले आये। कभी कभी पटना जिले में मडेरा स्टेशन के समीप कोठिया गाँव में भी जाकर ये रहा करते थे। जब पुत्र वयस्क और घर का काम समालने योग्य हो गये तो ये घरबार छोड़कर सरयू गंगा संगम पर चिरान (छपरा) नामक स्थान में जाकर निवास करने लगे। कुछ दिनों बाद जीवाराम भी विरक्त होकर पिता के पास चले आये और उन्हीं से मन्त्रदीक्षा लेकर, साथ रहने लगे। गंगातट पर चिरानवाले अपने आश्रम का इन्होंने कई स्थलों पर उत्प्रेष किया है—

शंकरदास गंगा सेवन करि ले चिरान्द रहि
लोग सन कहेला अगवथरी अस्थानिक ॥^१

यहाँ ये वृद्धावस्था में अतकाल तक रहे, ऐसा इनके निम्नांकित पद से संकेत मिलता है—

आइल विरधापा नियराइल है अन्तःकाल
शंकरदास राम रटह गंगा जल पीता ॥^२

शंकरदास जी दास्यभाव के रामोपासक थे, उनके निम्नलिखित छंद से इसकी अभिव्यक्ति होती है—

राम राम राम राम राम रघुनायक
अति बड़ दयाल दानहि कै करै नेहाल,
रूप गुण सील निधि सब बिधि मन लायक
शंकरदास सीतापति रामचन्द्र मेरे इष्ट
हेरे एक कोर मोहिं होयगा सहायक ॥^३

इसीलिये जब जीवाराम जी ने शृङ्गारी भक्ति की जिज्ञासा की तो इन्होंने अयोध्या में तत्कालीन रसिकों में अग्रगण्य महात्मा रामचरणदास की धारणा-गति का उन्हें आदेश दिया ।

शंकरदास जी का केवल एक ग्रन्थ 'रामनाममाला' मिलता है । उनका शिष्यपरम्परा में आविर्भूत महात्मा जानकीचरण ने इनके समय समय पर कहे गये पदों और कुछ दोहों की एकत्र कर उसे यह रूप दिया था । सर्वप्रथम १९०१ ई० में यह पुस्तक छपी थी । काव्यसौष्ठव के विचार ने यह एक साधारण रचना है किन्तु भाषा के विचार से महत्त्वपूर्ण है ।

'रामनाम माला' में इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, वह मागधी मिश्रित भोजपुरी है । इस भाषा में रचित रामकाव्य बहुत कम मिलते हैं । शंकरदास जी बिहार के एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा भी साधारण ही थी, अतः अनुभव और सत्संग व द्वारा संचित विचारों की अभिव्यक्ति मातृभाषा में ही उन्हें सुलभ जान पड़ी । कहीं कहीं इन्होंने फारसी शब्दों का भी नहीं, वाक्यों तक का प्रयोग किया है । निम्नलिखित उद्धरणों से उनकी भाषा का रूप स्पष्ट हो जायगा—

१-रामनाममाला, पृ० २०

२-वही, पृ० २६

३-वही, पृ० २१

धन्य सोई प्राणी जिन्ह राम नाम लेल ।

वेद औ पुराण इतिहास दूढ़ि दूढ़ि हूँदावह प्राणपान खोज खोजमहले जेल ।^१
होइ पवित्र वे पवित्र प्रेम अनप्रेम अनखाय अलसाय अकुलाय समझावे
शकरदास मुख दुख वो हानी लाभ होइवे करे कोई न मिटाई ॥^२

X X X

जइसन तु कहलह ते पइवह फल आपन फल,

जल्द राम जपहु जते बाटह तु जिंदा ।^३

X X X

बैकुण्ठ घोषा धय हिफाकत गोवाह शाद सदर फवहि
होय न एक मोहर बिना फा-री ॥^४

X X X

जीचे 'रामनाममाला' से उनके दो धद दिये जाते हैं—

राम राम राम जये सेई भला तपसी
सीता जी माता हैं, जगत सकल बालक हैं,
पालक श्रीरामचन्द्र सन्धि के बसी ।

राम एक आत्मा अनात्मा प्रमात्मा हैं,
कोई वेद विद्वान् जाने केऊ एक जपसी ।

सहज से न राम मिलहि प्राक्तन संस्कार बिना
चार दिन सहि न जात माघ के एक शपसी ॥

खोआ चीनी मिथी कंद रामनाम भजि अनद
शकरदास जगत सुख महुआ के लपसी ॥

वेद पुराण शास्त्र सगत से सत करहि जे आप ।

से अक्षर हम मगटे गावळ, भजत छुटे त्रय ताप ॥

सब साधुन सो जाय जाय हम, कही सुनी सब मत लीन्ह ।

तब निश्चै ठहराय गाय ये, राम भजन हम कीन्ह ॥

२३. बलदेवदास 'चन्द्रअली'

इनका प्रसिद्ध नाम बलदेवदास था । ये सियासखी जी के छोटे भाई थे और उनके चित्रकूट चले जाने पर जयपुर के सीताराम मंदिर की गद्दी पर बैठे थे । अपने अग्रज के समान ही ये इष्टदेव की मानसी सेवा के परमसुख के

१- रामनाममाला, पृ० ८

३-वही, पृ० २१

२- वही, पृ० १३

४-वही, पृ० २२

भोला ये । इनकी पदरचना का एक समूह 'अष्टयाम-पदावली' के नाम से है, जो अभी तक अप्रकाशित है । इनकी कुछ रचनायें साम्प्रदायिक निष्ठा के अनुसार विविध उत्सवों पर भी मिलती हैं । नीचे इनका एक पद दिया जाता है—

लखोरी मिथिला मोद भरी ।

माधव शुक्लपक्ष पूर्ण तिथि बालर चन्द्रधरी ।

चित्रानन्द लगन धनि धनि वह धन्य सो धन्यधरी ॥

रानी चन्द्रकान्ति नृप अरिजित मुकुट की बेलि फरी ।

जन्मी चारुशीला जू जिनकी 'चन्द्रमाली' अनुचरी ॥

२४. रामगुलाम द्विवेदी

ये मिर्जापुर के असनी नामक गाँव के निवासी थे । उन्नीसवीं शती के प्रसिद्ध रामभक्तों एवं मानसतत्त्वज्ञों में इनकी गणना होती है । बास्यावरया में ही पितृविद्वेग हो जाने से गृहस्थी का सारा दायित्व इन्हीं के ऊपर पड़ गया ।^१ परिवार के भरण-पोषण के लिये इन्होंने मिर्जापुर नगर में पल्लेदारी का काम कर लिया ।^२

१- मोहि हरि पाछो अपनो कै कै ।

दोष अनेक एक नहिं लेखे अपनी भोर धिँत कै ॥

धारहि पिता त्यागि मुरपुर मे समै गरीबी सहि कै ।

आगे नाथ ॥ पाछे पगहा जियो खेह मग सै कै ॥

खोची माँगत किरौं धान घर ओली केर रितै कै ।

देखि छोड़्य सदन बैठायो भोजन बसन भटै कै ।

रामगुलाम सेह समरथ कियो सियपिय कन-कन दै कै ॥

(कवित्त प्रबन्ध)

२-रामगुलाम जी के एक छंद से ऐसा ध्वनित होता है कि थोड़ी आयु में ही जीविकोपार्जन के लिये इन्हें घरबार छोड़कर बाहर रहना पड़ा था ।

बुद्धि बल हीन दीन दूखरो विपत्ति बस,

लोक वेद त्रिमुख मयो न काहु कामको ।

कपटी कुचाली फूर कलहा कलकी मोघ,

कलुष कदथ कौर करत हराम को ॥

भारे ते विदेस बस्यो देखि दसा देस हस्यो,

पेट भरिबे के काज कहीं जस राम को ।

हनुमान जी में इनकी आरम्भ से ही बड़ी निष्ठा थी। गाँव के समीप "लोहनी हनुमान" नामक एक स्थान था। वहाँ जाकर ये हनुमान जी को नित्य मानस का पाठ सुनाते थे, इसके बाद घर आकर भोजन करते थे। गाँव और उस मन्दिर के बीच में एक नाला पड़ता था। एक दिन अधिक काम पड़ जाने से ये घर देर से आए और व्यग्रता तथा थकावट से अपना नियम भूल कर भोजन करने लगे। कुछ समय बीतने पर इन्हें उसका स्मरण हो आया। तत्काल भोजन छोड़ कर हनुमान मन्दिर की ओर चले। यहाँ का समय था, उस दिन नाला बढ़ गया था, किन्तु इसकी कोई परवाह किये बिना ही ये उसे पार करने लगे। पानी के बहाव में इनके पैर उठकर न सके और ये बह चले, किन्तु किसी ने (हनुमान ?) आकर इन्हें निकाला। इनके कपड़े और मानस का पोथी भी ग चुकी थी। उसी दशा में उन्होंने हनुमान जी को मानस का पाठ सुनाया। जनश्रुति है कि इस दृष्ट निष्ठा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने इन्हें मानस का संशोधाध्ययन कराया किन्तु इसके साथ ही यह भी आदेश कर दिया कि उसकी वे कोई टीका न करेंगे। रामगुलाम जी ने पल्लेशरी छोड़ दी और मानस के पाठ प्रवचन ही से अपना जीविकोपार्जन करने लगे। रसिक परमहंस रामप्रसाद जी, जो पहले गंगा तट पर जफराबाद में रहते थे और पीछे जानकीबाद (अयोध्या) में रहने लगे थे, इनके दीक्षागुरु बने। उनसे इन्होंने 'वाल्मीकिरामायण' के गूढ़ तत्त्वों का अध्ययन किया। सन्तों का विश्वास है कि रामगुलाम जी ने 'मानस' की कोई टीका नहीं की थी। मानस के क्लृप्त अंशों की जो व्याख्याएँ आज इनके नाम से उपलब्ध हैं उनका संकलन इनके प्रवचनों के आधार पर, कुछ मानसप्रेमी भट्टालु भोताओं ने किया था।

जनश्रुति के अनुसार इनकी परधाम यात्रा का समय वही है जो रसिकाचार्य रामचरणदास का है। युगलप्रिया जी ने 'रसिकप्रसाद' भक्तमाल में इनका जो परिचय दिया है उससे विदित होता है कि उनके समय (१८३९ ई० के आसपास) में रामगुलाम जी एक प्रकांड विद्वान् और रामायणी के रूप में

तब न 'गुलाम राम' सकत बिडोकि कलि,

हाथ हनुमान मोसों दूसरो निशाम की ॥

(कवित्त प्रबंध)

विख्यात हो चुके थे ।^१

पं० रामगुलाम जिस प्रकार तुलसीसाहित्य के गूढ़ रहस्यवेत्ता थे उसी प्रकार एक रसिक रामभक्त कवि भी। उनका यह दूसरा रूप अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। उनकी रचित छोटी-बड़ी बारह कृतियों की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रस्तुत लेखक ने देखी हैं^२ जिनसे उनकी वाङ्मय काव्यशक्ति का पता चलता है। उनकी रचनाओं की तालिका निम्नलिखित है—

१. कवित्त प्रबन्ध	७. रामकृष्ण सप्तक
२. रामगीतावली	८. श्रीकृष्ण पंचरत्न पंचक
३. ललित नामावली	९. श्री रागाष्टक
४. वित्त नव पञ्चक	१०. रामविनय
५. दोहावली रामायण	११. रामस्तवराज
६. हनुमानाष्टक	१२. बरवा

इनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

जाके घाम भाग में विराजै मिथिलेस सुता,
सहित सनेह सदाचार्य की छटा छई।
दाहिने रहत जाके लखन अनूप रूप
नयशिर नीके हेम उपमा न हों दई ॥
जाके अङ्ग अङ्ग पै अनंग कोटि बारियत,
धारे धनुवान मानि विस्व विजयी नई।
यदत गुलाम राम दया करि दीजै राम
मेरे मन वसे सोई मूरति कृपामई ॥^३

१—जुगल भक्त पण्डित प्रवर नाम जू रामगुलाम घर।

असनी मिर्जापुर प्रधान दोठ नाम उपासक।

शाकमीक बक्ता जू एक तुलसीकृत भाषक ॥

भाविक प्रवर सुजान सन्त जन श्रोता जिनके।

लोक प्रससित विमल विरद किमि कहिये तिनके ॥

परमहंस गुरकृपा रहि रामायन सुखधाम पर।

जुगल भक्त पण्डित प्रवर नाम जू रामगुलाम घर ॥

२—पं० सीताराम जी चतुर्वेदी (काशी) के पास द्विवेदी जी के कुछ हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं।

३—कवित्त प्रबन्ध से

नम ते दूरि सरैया छिन छिन छीन ।
 ऐसहि वपुस्य मैया दिन दिन दीन ॥
 भूला विपिन बटोही सग मै छूटि ।
 संग अमित बटपरवा कीन्ही छूटि ।
 पूछौ तोहि पथिकवा कहँ घर तोर ॥
 दिना चारि के छूटे पारगा मोर ।
 मैं मैं बोलै छेरी धिक धरि लाय ॥
 मैं मैं सुनि चाहि नर को जग गिलि जाय ॥^१

बेखि हरि होरो रंग रसे ।

प्रभु सुखलखि सिय सरइन जुथ महुँ लपन ए बन्धु धँसे ।
 झमकि लगौ ललना गन छतते जलज सुहार खमे ॥
 नृप विदेह पुरते जे आई निन बहु भौंति हँसे ।
 जे अङ्ग बसन सकल रंग यांरे अञ्जन नैन दँसे ॥
 रामगुलाम जानकी वर के नित जम अवध लसे ॥^२

२५. महाराजविश्वनाथसिंह

राम भक्ति और साहित्य प्रेम की, रीवाराजवश की, अपनी एक विशिष्ट परम्परा है। महाराज विश्वनाथसिंह जू देव का जन्म इसी ऐतिहासिक वंश में वैश्वरूप १४, सं० १८४२ (१७८९ ई०) को हुआ था। अपने पिता जयसिंह की भौंति ये संस्कृत और भाषासाहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी मृत्यु के बाद १८३३ ई० में ये गद्दी पर बैठे और २१ वर्ष तक राज्य कर फार्तिक कृष्ण ७ श्रुगवार सं० १९११ (१८५४ ई०) में साकेतवासी हुए।

महाराज विश्वनाथसिंह की गणना प्रमुख रसिक रामभक्तों में की जाती है। रसिक साहित्य में इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि रामभक्ति की इस धारा के ये सहायक ही नहीं विधिवत् दीक्षित साधक भी थे। ये नित्य श्री सीताराम की अष्टनामभाषना सखी रूप में किया करते थे। श्रृङ्गारी साधना के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने महात्मा प्रियादाम से 'षट्शर राम मंत्र' का उपदेश लिया था।^३

१-बरवा से

२-रामगीलावली से

३-उनके पुत्र, महाराज रघुराज सिंह स्वयं इसका उल्लेख करते हुए कहने हैं—

मुगलप्रिया जी ने रसिकाचार्य रामचरणदास जी से इनके रसिक-दीक्षा लेने तथा मानसी-पूजा की विधि सीखने का भी वर्णन किया है और इन्हें “शृंगार-पंथ” का ‘भेदी’ बताया है—^१

महाराज मधुराजसिंह के अनुसार विश्वनाथसिंह को रसिक साधना इतनी लंबी स्थिति की थी कि एक बार चित्रकूट के निरुपरास में वे सखी रूप में सम्मिलित भी हुये थे। इस घटना के बाद आबन्धन वे अपने को दिव्य दंपति

लियो जन्म मो रिनु बिगुनाया । शोबानगर मदासुद गाया ॥
आहिक तासु रह्यो यहि भौंती । चारि दण्ड बाकी उठि राती ॥
करै भावना ध्यानहिं मॉहो । सखी रूप सिध रामहिं कारी ॥
आहिक श्री सीतापति केरो । करहिं भावना चेद निवेरो ॥
चारि ध्यान निशि दिन में करहीं । जब वासना सकउ परिहरहीं ॥

एक समय बिगुनाय को, स्वप्ने शंकर जाय ।

राम पदधर मंत्रको, तेहि पदांत ले जाय ॥

—रामरसिकावली, पृ० ९००

रसिक भावना को मेरणा विश्वनाथ सिंह को प्रियादास जी से ही मिली थी, इसका आभास जानकीरसिकदत्तारण की विम्बपत्तियों में मिलता है—

गुरु प्रियादास जी से राममंत्र बीज पाय,

सतगुरु भाव जळ सींधि कै बढ़ाये हैं ।

कीरति मुछाई रसिकन सुसदाई बिन,

देखे को प्रतीति कोई कोई जब पाये हैं ॥

—२० प्र० अ०, पृ० १२५

१-जगत विदित उत्तम कथा विश्वनाथ नृपराज की ।

सीताराम चरित्र ईंध अवलोकन निसिदिन ।

शुगल नाम भरु जुगल रूप सुधि छेत छिनहि छिन ॥

उत्तम पंथ श्रद्धार भक्ति इसाचा के मेदी ।

पंडित कटा प्रवीन रसिक रस ग्रन्थ निवेदी ॥

श्रीरामचरण सतगुरु कृपा किया मानसी साज की ।

जगत विदित उत्तम कथा विश्वनाथ नृपराज की ॥

—वही, पृ० १२४

का पाशद मानकर उनकी उपासना करते रहे ।^१

फिर तो रासलीला में इनकी इतनी निष्ठा हो गई कि एक बार किसी सन्त ने जब इन्हें एक सुन्दर शालिग्राममूर्ति भेंट की तो उसका नाम इन्होंने 'रास बिहारी' ही रखा ।^२

'रामरसिकावली' से ज्ञात होता है कि "संगीतरघुनन्दन" नामक ग्रन्थ, जो अपने विषय का उत्तम ग्रन्थ माना जाता है और 'रामाष्टिक' अथवा 'रामाष्टयाम' की रचना भी राम के रसमय चरित्र को लेकर हुई थी । इसकी प्रेरणा उन्हें 'रासबिहारी राम' से ही मिली थी ।^३

महाराज विश्वनाथसिंह की रामभक्ति सगुणक्षेत्र तक ही सीमित न रही । निर्गुणक्षेत्र भी उसकी दिव्य आभा से अनुरजित हुआ । इसके महत्त्व का अनुमान 'बीरबीजक' पर उनकी 'पाखंडखंडिनी' टीका पढ़ने वाले साहित्यिक लगा सकते हैं । निर्गुण वाणी को सगुण राम के गुणों पर बटा कर उसका इतना विद्वत्पूर्ण ढंग से प्रतिपादन करना उन्हीं का काम था । बीजक का सारियों और 'रमैनी' की जैसी व्याख्या उन्हीं की है उससे उनके हृदय का वह रंग जिसको लाली से समस्त चराचर जगत राममय दिखाई देता है, स्पष्ट हो जाता है ।^४

१-धुनि चलि पिप्रकूट बक काला, पुरश्चरण तहँ कियो प्रियाका ।

कण्ठो स्वप्न मई बक निशि माँही, सखी रूप चलिगोपुर काहीं ॥

सीताराम रास महाँ होतो, महा मोद छन छन्हि उदोतो ।

सखी रूप तहँ आपु सिधाई, रहन छन्यो पुर मई सुख छाई ॥

आयो धुनि रोवां नगर, राम रग मई छाकि ।

पार्षद वधु मानत निजै, रहन लगो प्रभु ताकि ॥

—रामरसिकावली, पृ० ९००

२-एक समय भायो बक सता ॥ छीन्हें दानिग्राम भनवा ।

पितु लै मूरति सिर धर्यो, बक चि ह दरसाय ।

रास बिहारी राम तेहि राख्यो प्रीति बढ़ाय ॥

—रामरसिकावली, पृ० ९०२

३-स्वप्न माँहि प्रभु शासन दीन्हों । क्यों मदि ग्रन्थ सस्कृत कोन्हो ।

तप संगीत रघुनन्दन ग्रन्था । रच्यो राम सिया रासु सुपथा ॥

बहुरि राम आष्टिक निर्माण्यो । निशि दिन चरित राम जो ठान्यो ॥

—रामरसिकावली, पृ० ९०१

४-एक प्रसिद्ध 'रमैनी' की व्याख्या वे इस प्रकार करने हैं—

'दशरथ सुख तिहुँ लोक बचाना, राम नाम को ममै जाना ।'

उनका यह राम प्रेम भावनाजगत से बाहर व्यावहारिक क्षेत्र में भी प्रकाशित हुआ। अयोध्या-दर्शन और सरयू-स्नान उनकी रामभक्ति के अविभाज्य अंग हो गये। सरयू में स्नान करते हुए एक बार उनके तीन फीस तक बह जाने का उल्लेख मिलता है।^१ रसिक साधकों की सुविधा के लिये चित्रकूट में उन्होंने अनेक मंदिर एवं भवन बनवाये। कहते हैं अयोध्या के रसिक सत धी युगलानन्यशरण पर उनकी विशेष धृष्टा थी और चित्रकूट के भवनों के निर्माण की प्रेरणा उन्हें उनका चित्रकूटवास के अवसर पर मिली थी। अपने यहाँ रीबों में स्थापित सीताराम मंदिर में चत्र मास में रामलीला का आयोजन के बड़ी धूमधाम से करते थे।^२

इस प्रकार शृङ्गारी रामोपासना के प्रचार में उनका बड़ा योग था। राजकार्य के साथ ही भक्ति-साधना और काव्य रचना के इस विषममंत्र के पालन में उनकी समता में बिरले ही भूमि पति आते हैं।

इस युग के रामसाहित्य को महाराज विश्वनाथसिंह की सबसे महत्वपूर्ण देन है—उनका 'आनंद रघुनन्दन' नामक नाटक, जिसमें पात्रों के नाम सत्सृष्ट घातु प्रत्यययुक्त होने के साथ ही उनकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर रखे गये हैं। जैसे नेतामल (हनुमान), भुवभूषण (अगद), रेणुकेय (परशुराम), दिक्शिरा (रावण), डीलधराधर (लक्ष्मण) आदि। अनेक नाटकीय गुणों से रहित होते हुए भी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक आर राममक्ति साहित्य का प्रथम दृश्यकाव्य होने से उसका महत्त्व निर्विवाद है। महाराज विश्वनाथ सिंह की अन्य कई रचनाय भी रामचरित और रामभक्ति पर मिलती हैं। उनकी संपूर्ण प्रथसंख्या ३८ है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

'सो दशरथ सुत को सो तीनो छोड़ जानै हैं पै राम नाम को मर्म कोऊ कोऊ जानै हैं अर्थात् कबहुँ दशरथ सुत कबहुँ नारायण कबहुँ व्यापक प्रस हो अवतार लेहुँ हैं। नित्य साकेत बिहारी परम पुरुष पर जे ओ रामचन्द्र हैं जिनके नाम से प्रस ईश्वर वेद शास्त्र सब निकसे हैं तीनो राम नाम को तो मर्म आन है।

—धीजक सटीक, पृ० ४३३

१—रामरसिकावली, पृ० ९०५

२—पुनि मंदिर सुन्दर बनवायो, सीताराम तहाँ पधरायो।

करैं राम छीला मधु माता, कहूँ कहूँ होइ प्रसस समासा ॥

बही,

पृ० ९००

१. रामगीता टीका	२०. रामपरत्व
२. तत्वमस्यथसिद्धात भाष्य	२१. ध्यम्यप्रकाश
३. राधावद्विभीमाष्य	२२. विश्वनाथप्रकाश
४. सर्वसिद्धात	२३. आह्निकअष्टयाम
५. रामरहस्य टीका	२४. धमशास्त्र त्रिंशत्श्लोकी
६. राममन्त्रार्थनिर्णय टीका	२५. परमधर्मनिर्णय
७. सुमार्ग-स्तोत्र-टीका	२६. शांति शतक
८. बीजक टीका	२७. विश्वनाथ चरित
९. विनयपत्रिका टीका	२८. भुगष्टक सतिस्रक
१०. वैष्णवसिद्धात टीका	२९. मृगया शतक
११. धनुर्विद्या	३०. परमतत्व
१२. रामचन्द्रिकाह्निक तिलक	३१. उत्तम काव्य प्रकाश
१३. राग-सागराह्निक	३२. गीता रघुनन्दन शतिका
१४. संगीतरघुनन्दन	३३. रामायण
१५. भुक्ति मुक्ति-सदानन्द	३४. गीता रघुनन्दन प्रमाणिक
१६. दीक्षानिर्णय	३५. सब-सग्रह
१७. व्यंग्यार्थ-चन्द्रिका	३६. रामचन्द्र जू की सवारी
१८. भागवत एकादश-स्फच की टीका	३७. भजनमाला
१९. सुमार्ग की ज्योत्स्ना टीका	३८. आनन्द रघुनन्दन नाटक

काव्यकला की दृष्टि में विश्वनाथसिंह की रचनाओं में कुछ ही उत्कृष्ट हैं किन्तु सृष्टियों और व्याख्याओं में उनकी प्रतिभा अधिक निखरती दिखाई देती है। साधारणतया उन्होंने जिस भाषा का अधिक व्यवहार किया है वह बघेली मिश्रित ब्रज है किन्तु अवधी और यज्ञतन सङ्कृत का प्रयोग भी उनकी रचनाओं में मिलता है। 'आनन्द रघुनन्दन' नाटक के सातवें अंक में तो मर देशीय, यूरोपीय, अरबी तथा तुर्की गायिकाओं के मुँह से उनके अपने अपने देश की बोलियों में गीत गवाये गए हैं। इस प्रकार इस नाटक में अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, पेशाची, मराठी आदि भाषाओं को भी स्थान दिया गया है।

नीचे उनकी रचनाओं से कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

ठठो कुँवर दोउ प्राण पियारे ।

हिम रितु प्रात पाय सब भिटिगे नम सर पसरे बहुर तारे ।

जग बन मेंह निकल्यो हरपित हिय, विचरन हेत दिवस मनि यारे ।
‘विश्वनाथ’ यह कौतुक निरखहु रविमनि दसहुँ दिसनि बजियारे ॥^१

भूपित तुरंग रंग रंग के बिराजै संग,
गार्जै त्यों मतंग मंद कीन्हें मेघराज को ।
सरकैं सिरोही करी करकैं सिलाहन को,
करकैं सिपाह सींग गारे गर्व गाज को ॥
नाम है प्रतर्दन प्रतापी फासिराज जू को,
विश्वनाथ बाँधे न्यूह वीरन सभाज को ।
बाजि पै सवार होत डका की घुमार प्यार,
आयो ऐड दार बाँको यार रघुराज को ॥^२

नीकी पंचवटी महा सरि तटि फूली फरै संसदी ।
बेली बेनि लटी सुपन्न निपटी रागै परागै ठटी ॥
तापै नास भटी अनन्द उघटी दुष्टगैर्दुर्घटी ॥
कल्पोतुल्य घटी जोई यहि बटी सोई कुटी स्वर्नटी ॥^३

२६. मनीराम

दे अयोध्या में ‘बड़ा स्थान’ के महात्मा रामप्रसाद की चौथी पीढ़ी में हुए थे । ‘इनके द्वारा स्थापित मनीराम जी की छावनी’ (अयोध्या) मचना-नन्दी सतों की सेवा के लिए आज भी प्रसिद्ध है । ‘वाल्मीकिरामायण’ में इनकी बड़ी निष्ठा थी । चित्रकूट में मदाकिनी के तट पर इन्होंने उक्त ग्रन्थ के चौबीस पाठ ‘भीकामदनाथ’ को सुनाये थे । वहाँ से अयोध्या आकर इन्होंने चानका घाट पर आसन लगाया और सरयू तट पर एक महीने में ‘वाल्मीकिरामायण’ के तीन पाठ पूरे किये । इसके पश्चात् उसी की कथा कहने लगे । पीरे धीरे सतों को उनकी कथा में इतना रस आने लगा कि उनकी कुटी के आसपास उन्होंने अपनी कुटियों बना लीं और वह छावनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । अक्सर प्रदेश में जनसाधारण में संतसेवा और सतों में सदाचार के प्रचार का बहुत कुछ भ्रंश इन महाशय को है । इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती । कुछ फुटकर पद और दोहे जनता में प्रचलित और ग्रन्थों में समर्पित हैं । उनमें से नमूने के रूप में दो नीचे दिए जाते हैं—

१—साहित्य सफलन, पृ० ६९

२— वही, पृ० ७०

३— वही, पृ० ७२

जय श्री रघुनाथ जय जानकी माता ।
 दोऊर जोरी विनवौ प्रभुमोरि सुनो दाता ॥
 तुम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता ।
 तुम हो सजन सँघाती मुक्ति मुक्ति दाता ॥
 चौरासी प्रभु बंध छुड़ायो मेटवी जयप्रासा ।
 निसिदिन प्रभु मोहिं राखौ अपने संगसाया ॥
 रघुवर लक्ष्मण भरत शत्रुहन संग चारौ मैया ।
 जगमग ज्योति विराजे सोभा अति रैया ॥
 हनुमत नाद बभावै नूपुर हुमकैया ।
 सुवर्ण थाल आरति करत कौकल्या मैया ॥
 राम पचीर कृपा करि पोले बोले उपकारी ।
 ओ हरि हमहिं वताओ सियाराम धनुषधारी ॥
 ब्रह्मा विष्णु महादेव सबको सुखदाता ।
 घन्य तुम्हारो दरसन करिहौ प्रतिपाला ॥
 श्रीठ मुकुट मकराकृत कुडल सोभा अति भारी ।
 'मणीराम' दरसन को पल पल बढिहारी ॥^१

×

×

×

खेतो करै औ हरि मजै, अथा सक्ति कहु देव ।
 याहु पै हरि ना मिलै, तो मनीराम से लेव ॥^२

२७. हरिदास

रसिक संप्रदाय में मधुराचार्य के बाद मार्चनयसिंहादित्य के संस्कृत भाषा में लिखे गये ग्रंथों की शास्त्रीय शैली में माधुर्य परक भाष्य करने वाले वे सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। वे पान्यकुल्य ब्राह्मण थे। बड़ा स्थान (अयोध्या) के सस्थापक महात्मा रामप्रसाद के शिष्य हनुमानदास जी, इनके गुरु थे। किन्तु शृङ्गार रस का सम्प्रदाय इन्होंने रसिकाचार्य रामचरण दास से लिया था अनएव उन्हीं के साथ चारुशाला बाग, जानकी घाट पर रहा करते थे। सम्प्रदायिक साहित्य का मर्म समझने, उसके शास्त्र सम्मत सिद्धान्तों से विद्वद्दर्श को अवगत कराने और उनमें रामभक्ति का प्रचार करने के लिए इन्होंने लखना गभीरतापूर्वक अनुशीलन किया था,

ऐसा उनके भाष्यों की विषय सामग्री से विदित होता है। इस सम्बन्ध में स्वयं उनका कहना है।

श्रुतिस्मृतिप्रमाणं च ह्युक्तार्थे दीयते मया ।
येन दृढा रती रामे पंडितानां भविष्यति ॥^१

उनकी अपनी भक्तिभावना का क्या स्वरूप था इसकी व्याख्या एक स्थल पर उन्होंने इस प्रकार की है—

राम एवास्त्युपायो मे स्वप्राप्तेर्न ततः परः ।
साध्योऽशयश्च तद्भक्तिं मिद्धोपायश्च स स्वयम् ॥
तत्कैरर्थस्य भोक्ताहं भोग्योऽहं तस्य वस्तुतः ।
अभयस्तत्प्रपन्नत्वान्निर्भरस्तच्छरीरतः ॥^२

इनके लिये ग्रन्थों की सख्या बीस के लगभग बताई जाती है और वे जानकीवाट (अयोध्या) में रामचरणदास जी की गद्दी में सुरक्षित कहे जाते हैं, किन्तु उनमें से अबतक केवल 'रामतापनीयोपनिषद्' तथा रामस्तवराज भाष्य ही प्रकाश में आये हैं। इनसे उनके प्रकाण्ड पांडित्य का पता चलता है। हिन्दी में उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। अतएव उनकी कविता के उदाहरण रूप में संस्कृत के कुछ श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं।

रामं सर्वगुणोपेतं ज्ञेयं गम्यं गतिं गुरुम् ।
द्विभुजं धनुषोपेतं जानकीरसिकं भजे ॥
जानकी जगदीशानां ब्रह्मरुद्रादिसेविताम् ।
चिद्रूपां द्विभुजां श्यामां भजेह रामवल्लभाम् ॥^३

परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम् ।
ज्ञेयं ज्ञेयं गतिं गम्यं प्रपन्नानां परांगतिम् ॥
निरामये निराभासे क्षुब्धेते तमसः परे ।
विमलाचारुशीलादिसखिभिर्नित्यसेविते ॥
नित्यं च सीतया सार्धं विभूतिद्वयचिहारिणि ।
मूपैर्विचिधैर्दिव्यैर्भूषिताङ्गमनोहरे ॥^४

१, २—रामस्तवराज भाष्य, पृ० ३

३—श्री रामतापनीयोपनिषद् भाष्य, पृ० १

४—श्री रामस्तवराज भाष्य, पृ० १, ३

२८. जीवाराम 'गुगल प्रिया'

जीवाराम महामा शंकरदास के पुत्र थे। पिता की इच्छा इन्हें पण्डित बनाने की थी। अतएव आरम्भ में इन्हें व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा दी गई।^१ किन्तु जीवाराम की प्रवृत्ति विरक्ति की ओर थी, अतएव छपरा जिले में खरोद गोंव व निवासी मंसाराम नामक माधु से इन्होंने अष्टांगयोग और खरोदय की किया सीखी। शंकरदास जी को जब यह बात हुआ तो उन्होंने इन्हें योगसाधना से विरत होकर भक्तिमार्ग का अध्ययन लेने का उपदेश दिया। कुछ दिनों बाद चिरान आपर जीवाराम पिता के ही शिष्य हो गये। शंकरदास जी ने इन्हें अध्ययन करने के लिये अग्रदास जी की 'ध्यानमञ्जरी' मगकर दी और कहा कि 'इसके अध्ययन से तुम दीप ही मनुकपा के अधिकारी हो जाओगे।' इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्वयं दास्यभाव के उपासक होते हुए भी शंकरदास जी की श्रृंगारी भक्ति की आर क्तान थी और पुत्र को वे उसी मार्ग पर ले जाना उचित समझते थे। जीवाराम को रामचरणदास की शरणगति लेने का आदेश देना इस अनुमान की पुष्टि करता है।

पिता की आज्ञानुसार जीवाराम अयोध्या आये और, रामचरणदास जी के स्थान, जानकी घाट पर गये।^२ रामचरणदास जी ने उन्हें श्रृंगार भक्ति का 'संबंध' दिया। जीवाराम ने कुछ दिन ठहर कर उसकी विधि सीखी। इसी बीच में उन्होंने रामचरणदास जी की मानस की टीका भी पढ़ी, जिसका उनपर बहुत प्रभाव पड़ा।^३ इसके बाद वे चिरान चले आये और पिता की झुट्टी पर रहने लगे। शंकरदास जी के देहावसान के अनन्तर दिकारी राम की सहायता से उन्होंने यहाँ एक मठिया बनवाई और गद्दी स्थापित की। बीच बीच में गुरु दर्शन एवं सत्संग के लिये वे अयोध्या बराबर जाया करते थे। जनश्रुति है कि पहले वे रामचरणदास जी के आश्रम-जानकी घाट पर ही ठहरते थे। किन्तु एक दिन जब वे भोजन करके पक्ति से उठे तो देखा कि रामचरणदास जी ने अपन नियम के अनुसार पगत उठने के बाद सत्तों की शीत प्रसादी के लिये जिस पत्तल की जूटन उठाई वह इन्हीं की थी। गुरु को अपना जूटा सात देखकर गुगलप्रिया जी को बड़ी ग्लानि हुई और तब से इस 'अपराध' से बचने के लिये वे अलग ठहरने लगे।

रसिक भक्तों के सिद्धान्तानुसार 'सखी' भाव के साधकों को 'युगल सरकार' की उपासना में अपने लिये कोई सेवा विशेष चुननी पड़ती है। युगलप्रिया जी ने अपनी सेवा मृदंग बनाकर प्रिया प्रियतम का मनोरञ्जन करने की चुनी थी। स्वयम्भूत से ही उन्हें इसका बड़ा शोक था। इस कला में वे अपनी आचार्या, रसिक भक्तों की निष्ठानुसार, जानकी जी की प्रधान सखी और बहन, चन्द्रकला जी को मानते थे। कहा जाता है कि भावना में भी वे युगलसरकार के सम्मुख मृदंगसेवा किया करते थे। एक दिन तन्द्रावस्था में उन्होंने चन्द्रकला जी से अपने को मृदंग सीखते हुए पाया, साथ ही यह भी देखा कि उसी समय, वहाँ सर्वेश्वरी चारुशीला जी आगई। उन्हें आते देख चन्द्रकला जी ने उठकर स्वागत किया। चन्द्रकला जी बिना विधिकत् सवध लिये और चारुशीला जी की अनुमति प्राप्त किये, युगलप्रिया जी को मृदंग की शिक्षा देने में सकोच करती थीं, कारण कि रामचरणदास जी के नाते युगलप्रिया चारुशीला जी की ही परिकर थीं। चारुशीला जी ने उसी समय चन्द्रकला जी को इन्हें अपने समान में रखने की अनुमति दे दी और युगलप्रिया जी को इन्हें ही अपनी आचार्या मानने का आदेश दिया। जामने पर युगलप्रिया ने रामचरणदास जी से स्वन का सारा वृत्तान्त कहा और उनसे चन्द्रकलापरत्व की अनुमति चाही। रामचरणदास जी ने इन्हें अपनी भावना के अनुकूल आचार्या निष्ठा की स्वीकृति दे दी।^१

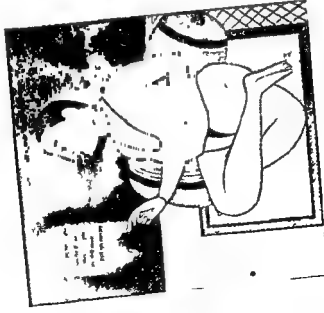
१-इस घटना का उल्लेख युगलप्रिया जी के 'शृङ्गारसरहस्यदीपिका' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार मिलता है—

पौन बजाई चन्द्रकला, चन्द्रकला जू गाय ।

कसी रसी गति मृदंग की, परम प्रणाली छाय ॥

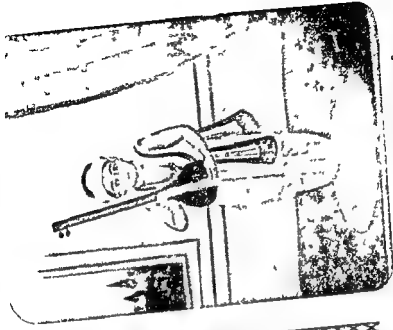
भली लकी कहि कली सो भाई । भली भाँति ये मृदंग बजाई ॥
 शृपाधाम पुनी सब मूरति । युगलप्रिया कर राखथ सूरति ॥
 सुनि सुतकाय बाँह गदि सिय जू । मस्तक सुँधि छमायो द्विय जू ॥
 चारुशीला तेहि समय पधारि । जेहि दिन कृपा करी सिय प्यारी ॥
 करि पहिचान प्रानसम जानी । चन्द्र कला लेरी ठनुहानी ॥
 है मम यहिनि रूप गुन खानो । जापर शृपा करो सिय रानी ॥
 निकट बुलाय करी यह बातें । मानो कहना सिंधु के नाते ॥
 है यह हमरो गुहरे मन में । यह प्रसन्न शखो निज मनमें ॥

रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय

निष्ठाचार्य रामसखे

(पृ० ४४०)

महात्मा राम प्रसाद विन्दुकाचार्य

(पृ० ४१४)

युगलप्रिया की परम्परा में इसी घटना के आधार पर आज भी श्रीचन्द्र-बलापरत्व, उपासना का मुख्य आधार माना जाता है, किन्तु श्री गणेशचरणदास जी की परम्परा में श्री चाकशीला-परत्व की ही प्रतिष्ठा है। इस प्रकार रसिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत जीवाराम जी के समय से ही, उपर्युक्त घटना के अनुसार दो पृथक् पृथक् परम्पराओं में श्री चाकशीला जी और श्री चन्द्रकला जी की प्रधानता दी जाने लगी।

जीवाराम जी का सन्त परिवार सबसे अधिक पैला। इनके द्वारा ही अवध और बिहार में रसिक उपासना का व्यापक प्रसार हुआ। जीवन भर रसिक साहित्य और माधुर्य भक्ति का प्रचार कर १८५७ ई० में चिरान (छपरा) में उनका साकेतवास हुआ।

महात्मा जीवाराम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रसिक सन्तों के वृत्त सङ्ग्रहीत कर 'रसिकप्रकाश भक्तमाल' की रचना करना था। रसिक धारा का यह एक अत्यन्त उपयोगी इतिहास ग्रन्थ है।

'रसिकप्रकाश भक्तमाल' के अतिरिक्त युगलप्रिया जी की तीन रचनायें मिलती हैं। १—पदावली, २—शृङ्गारसरहस्य, ३—अष्टयामवार्तिक।

ये सभी साम्प्रदायिक विषयों से ही सम्बन्ध रखती हैं तभी उनमें काव्यतत्त्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। 'रसिक प्रकाश भक्तमाल' के छप्पयों में इति-वृत्तात्मक प्रसंगों के बीच वैसी ही सरस पर्योजना हुई है, वैसी नाभादास के छप्पयों में मिलती है। भाषा सरस और मँत्री हुई है। मौजपुरी प्रदेश के निवासी होते हुए भी इन्होंने वैसी स्वच्छ और परिमार्जित अवधी का प्रयोग किया है, वैसी भाषा का दर्शन बहुत कम अवधेतर प्रदेशवासियों की रचनाओं में होता है।

इनकी रचनाओं के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

मधुराधारज मधुर सुरस शृंगार उपासी ।
रंग महल रस केलि कुंज मानसी खवासी ॥
निमि कुल जन्म उदार सुखद सम्बन्ध प्रतापी ।
पैहारी रसिकेन्द्र कृपा माधुर्य अलापी ॥

यह प्रसङ्ग निज रूप की, सुनहु रसिक जन राय ।

भजन रीति अनुभव चह्यो, कह्यो जगारव गाय ॥

जो प्रसङ्ग यह गाइहैं, ते पड़हैं निज रूप ।

रसिक गुरुन की कृपा से, बहुति नई भवकृप ॥

—शृङ्गारसरहस्य दोषिका, पत्र ९

द्वादश वार्षिक रासरत्न, लीला करि बहु सुख दिये ।
 विपुल ग्रंथ रवि रसिकता, राम रास पद्धति दिये ॥^१
 जय श्री चन्द्रबला अलबेली ।
 अति सुकुमारि रूप गुन आगरि नागरि गर्व गहेली ॥
 निमि कुल प्रगटि संग सिय प्यारी प्रियकारी रत्नकेली ।
 चन्द्रप्रभा जो के सुकृत कलतरु ललहो लता नवेरी ॥
 फँचन वन कमला प्रमोद वन लीला लहरो मेरी ।
 मोहन जंत्र बीन स्वर टेरति प्रनिमा चित्त लिखेरी ॥
 'युगल प्रिया' अनुराग सदा सन्बन्ध राग की टेली ॥^२

२९. श्री जतकराजकिशोराशरण 'रसिकञ्जली'

ये महात्मा राजराघवदास के दीक्षित एवं रसिकाचार्य रामचरणदास श्री क. साधक शिष्य थे। 'सिद्धान्त मुक्तावली'^३ के रचनाकाल के अनुसार इनका समय १८१८ ई० के आस पास ठहरता है। इनका जन्म काठियावाड़ में सुदामापुरी के पास, नागर ब्राह्मण वंश में हुआ था। लड़कपन में ही किसी साधु के साथ ये अयोध्या चले आये थे। सुना जाता है कि अयोध्या आने पर ये सर्वप्रथम कनकमवन का दर्शन करने गये। वहाँ बैठे-बैठे नौद आ गई। स्वप्न में देखा कि भगवान् दिव्य परिकरों के साथ विहार कर रहे हैं। जागने के बाद इस घटना का स्मरण पर ये रोने लगे। इसी समय वहाँ महात्मा राज राघवदास भी दर्शन करने आये। बाल्यावस्था में ही इनकी ऐसी भक्ति देखकर ये प्रभावित हुए और इन्हें अपने साथ आश्रम की लेते गये। कुछ समय बीतने पर इन्हें दीक्षा देकर शिष्य बना लिया। महात्मा राजराघवदास की कृपा से ये थोड़े ही समय में संस्कृत और भाषा के पूर्ण पण्डित हो गये। कुछ समय होने पर गुरु से इन्होंने रूप के ध्यान की शिक्षा प्रकाश की। श्री राम राघवदास मिथिला के दास्यभाव के उपासक अर्थात् मधुरदास थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तानुसूल युगलस्वरूप के ध्यान का उपदेश दिया। इसका कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद रसिकञ्जली जी ने पुनः गुरु से निवेदन किया कि 'दास्य में जो पुरुष का भाव है, वह 'भायना' के समय ठहरता नहीं। न जाने कभी सखी भाव उत्पन्न हो जाता है।' राजराघवदास जी ने उन्हें कबग-

१-रसिक प्रकाश भक्तमाल, पृ० ३१

२-स्रोतसिंघट, १९१७-१९१९, पृ० २०७

३-सिद्धान्तमुक्तावली, पृ० ५२

सिन्धु (रामचरणदास) जी के पास श्रमगरी सम्बन्ध लेने के लिये भेजा । उसी दिन सन्ध्या की पिता क द्वारा भेजे हुए चिरान से श्री जीवाराम जी भी रससम्बन्ध लेने की इच्छा से जानकी घाट पर आये । रामचरणदास जी ने दोनों शिष्यों को एक साथ ही माधुर्य भक्ति की दीक्षा दी ।

रसिकअली ने रामचरणदास जी से रससम्बन्ध लेत हुए भी उनसे अपने तिलक से भिन्न किसी अन्य तिलक का उपदेश करने की प्रार्थना की । सद्गुरु ने उन्हें अर्धचन्द्र सहित सिन्धु धारण करने का उपदेश दिया । रसिकअली इसके अनन्तर रससाधना में दृढतापूर्वक प्रवृत्त हुए और अष्टयाम तथा नित्यमादना में मग्न रहने लगे । युगलविहारलीला का ध्यान करते हुए उनका मन दिव्य कनकमवन की भावना में विशेष रूप से रमता था । रामचरणदास जी की प्रेरणा से इसी समय टिपारी के राजा इनके शिष्य हुए । रसिकअली ने उन्हें दिव्य कनक मवन के स्वरूप का उपदेश दिया । उससे राजा साहब की इच्छा माधुर्यभाषना के अनुसार नववनों और अष्टकुंजों सहित कनकमवन का निर्माण कराने की हुई । रसिक अली जी भी भी यही अभिलाषा थी । राजा ने दस हजार रुपये कनकमवन के निर्माण के लिए दिये । रसिकअली ने बड़े समारोह के साथ कार्य आरम्भ कराया । युगलधरकार के माधुर्य केलि-सदन का निर्माण कराना था, अतएव उन्होंने उसके सब साज सामान मधुर ही रपे । मजदूरों तथा राजगीनों को नये पीतवस्त्र पहना कर काम कराना, उनसे शरीर में झन्नादि सुगन्धित द्रव्यों का लेपन, दिन में कई बार मधुर आहार (मिठाई, पूड़ी आदि), औजारों में, कारीगरों और मजदूरों के हाथ में सुंदर बाधना, काम होते समय मधुर बाजे बजते रहना, जितन लागू दखन आते उन्हें मधुर प्रसाद देना और कारीगरों को मुँह मागी मजदूरी देना—इन आयाजनों से आवे से अधिक रुपया नाश में ही समाप्त हो गया । इन्हीं दिनों रामविवाह का अवसर आ गया । सतों की प्रेरणा से उसी रुपये में से रसिकअली जी ने बड़े धूम धाम से विवाह लीला की और सतों को भद्दा दिया । जो शीघ्र बच्चा उससे कुछ महीनों तक काम चला । यही मुक्तिवत्त स दस हजार रुपए में अष्टकुंजों में एक कुंज का केवल एक द्वार बन पाया । दर्शकों और साधुओं ने इनकी बड़ी खिन्ही उठाई । रामराघवदास जी भी इनके इस अनुभवहीन कृत्य से अप्रसन्न हो गये । उनके यह प्रश्न करने पर कि इतना धन इस प्रकार बरबाद करने से उन्हें क्या मिला, रसिकअली ने उत्तर दिया 'सत मुखी हुए और भक्ति का प्रचार हुआ ।' राजा साहब भी धन के इस अपव्यय को देखकर खिन्न हुए । रुपया देकर कार्य को आगे नटाने का साहस वे न कर सके ।

अर्थात्पाव के कारण रसिकअली जी काम को अधूरा छोड़ने पर विवश हो गये । इस घटना से उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, वे चिन्तामग्न रहने लगे । अपने मन को सतोष उन्होंने यह कहकर दिया कि 'प्रियतम वनकमवन की दिव्य लीला का रहस्य पापात्माओं के समक्ष खोलना नहीं चाहते थे, इसीलिए कार्य पूरा न हुआ' किन्तु यह सान्त्वना क्षणिक थी । इस घटना के बाद अयोध्या से उनका मन उखट गया और वे पर्यटन को निकल पड़े । धूमते धामते बालौन पहुँचे । वहाँ एक निर्जनस्थान में बारह वर्ष तक रहकर रसिक साधना करते हुये वे भक्ति का प्रचार करते रहे । यहाँ उनके हजारों शिष्य हो गये जिनमें प्रमुख थे—लाडलीलालशरण, जो पहले आचार्य वैष्णव थे, शास्त्रार्थ में पराजित होकर उन्होंने रसिकअली जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था । उन्हें साथ लेकर बारह वर्ष के बाद रसिकअली जी पुनः अयोध्या आये । कुछ दिन यहाँ ठहरकर मिथिला गये और फिर आजन्म यहाँ रहे । रसिकअली जी ने मार्गशीर्ष पूर्णिमा सं० १९०९ को 'परधाम' यात्रा की ।^१

रामचरणदास की ही तरह रसिकअली भी रसिक सिद्धान्त के प्रचारक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं ।^२ मौलिकता और विचारस्पतंत्रता

१ — संवत् रस नभ अंक सस्ति, भगवद् सिततिथि पूर ।

उसनवार पुनि रोहिनी, सिद्ध जोग भरिपूर ॥

रास समय निसिर्भर्ष मैं, तन तमि चकि परधाम ।

जनक राज किशोरी इति, सरन सहित सुभ नाम ॥

तहैं बिज परिकर सौं मिठी, पुनि सर्वेश्वरि जाय ।

तिन्हजुत डरसब हर्षजुत, सिय सियवर उरव्याय ॥

भानद धुनि जबशब्द जुत, बाजत धुनि बहुजाय ।

रास राम मय है रझो, सय परिकर सुखपाय ॥

—दोहावली की पुष्पिका

२— सब रसिकत मुख देन, भलो सिद्धान्त विचारो ।

महल अटारी सुकी, नैन प्रत्यक्ष निहारो ॥

रचो उपाय अनेक, यथामति चाहि सुचारो ।

कहुँ मिथिला कहे अवध, महक गुंजन के चारो ॥

रस राज कथा बहु ग्रन्थ रचि, जिज्ञासु हृद धरन की ।

सय माँति भलाई प्रिय कथा, जनक किशोरी सरन की ॥

उनकी रसभावना की मुख्य विशेषता थी, इसका प्रमाण उनके द्वारा रसिकों की परंपरागत तत्सुखी सिद्धान्त के विपरीत स्वसुखी शाखा का प्रवर्तित होना है। इन्हीं विशेषताओं के कारण अपने समय के प्रधान रसाचार्यों में उनकी गणना होती थी।^१

रसिकअली की रचनाओं से जिज्ञासु रसिक साधकों को ही तृप्ति नहीं होती, अपितु साहित्यरसिकों के लिये भी उसमें पर्याप्त रस की योजना मिलती है। संस्कृत, ब्रज तथा अवधी तीनों भाषाओं में उन्होंने काव्यरचना की है। उनके बनाये ग्रन्थों की संख्या २४ है। जिनकी सूची इस प्रकार है—

१. सिद्धान्तमुक्तावली	१३. आत्मसम्प्र. धर्पण
२. सीताराम सिद्धान्त अनन्यतरंगिनी	१४. होलिकाविनोद
३. आंदोलरहस्य दीपिका	१५. वेदान्तसार सुभदीपिका
४. तुलसीदास चरित्र	१६. भुतिदीपिका
५. विवेकसारचन्द्रिका	१७. श्रीरामरासदीपिका
६. सिद्धान्तचीतीसा	१८. दोहावली
७. नारदखंडी	१९. रघुवरफर्णाभरण
८. ललितशृङ्गारदीपक	२०. मिथिलाविलास
९. कवितावली	२१. अष्टयामप्रबन्धपद
१०. ज्ञानकीर्णभरण	२२. वपोंत्सवपदावली
११. श्रीसीतारामअनन्यतरंगिनी	२३. जिज्ञासापचक
१२. श्रीसीतारामरहस्यतरंगिनी	२४. अमररामायण

इनकी रचना के नमूने नीचे दिये जाते हैं—

प्रीतम प्रियामुखमलिलभ्रमकन पोछि हित मुख लेत ।
जनु नागराज सुइदु अरचत मुधा सावन हेत ॥
जत्र लाडिली कटि लचकि मचकति झुकति पिय की ओर ।
तब जात घलि घलि लाइलौ गति होत चद चकोर ॥
जय परस बाल बरोज अञ्जल वढ़त सिय सजुबाय ।
पुनि हेरि पिय तन नमित बस रहि रसन वसन दबाय ॥
लखि हाव पिय कर भाव सरसत चाव चित उमगात ।
सो निरसि दंपति मुख सरस अलि मुदित उमंगी गात ॥^२

यथा रूप निज भाव छरि, करै मानसी सैव ।
 प्राप्तहु में तब पावही, रसिक जान यह भेद ॥
 दास दासि जरु सरि सखा, इनमें निज रुचि घरु ।
 नातो करि सियरान सौ, सबै भाव बिदेक ॥
 होरी रास हिंदोलना, महलन अरु सिकार ।
 इन्ह लीलन की भावना, कर निज भावनुसार ॥'

राघव रंगभरी अस्थियाँ अवलोकनि रंगहि में अनु बोरी ।
 रंगभरी मुसकानि मनोहर भान बिरी मुल रंगरच्योरी ॥
 रंग भरे मुख बैन कहै गज चाल चलै रंगराचि रझोरी ।
 अंगहि के रँग भीजि रहैं हन नाहक डारत ही रँगरोरी ॥'

३०. लक्ष्मीनारायणदास पौहारी

पौहारी जी का आविर्मान देवरिया जिले में राप्ती नदी के तट पर स्थित महेन नामक गाँव में हुआ था ।^१ इनके पिता का नाम पं० शिवराम पंडे था । घर के पास 'महेन्द्र नाथ' महादेव का मंदिर था, बाल्यावस्था से ही इनकी उस स्थान में भक्ता हो गई । प्रायः दिन भर वहाँ शिवनाम का वर करते रहते थे । घटक होने पर पिता ने इनका विवाह कर दिया, किंतु इनकी वृत्ति पूर्ववत् विरागोन्मुख रही । एकबार चन्द्रग्रहण के अवसर पर ये व्यसोष्मा गये । वहाँ किसी महात्मा की प्रेरणा से इनके मन में तीव्र रामभक्ति उत्पन्न हो गई और तब से घर लौटने पर भी ये रामनाम वर में लीन रहने लगे । शनैः शनैः इनकी विरक्ति-भाजना उदीत होती गई । स्त्री, माता, पिता सभी से बिदा लेकर ये 'महेन्द्र नाथ' के मंदिर में ही स्थायी रूप से निवास करते हुए भजन करने लगे । कहा जाता है इस प्रचार इनके रहते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक हाथी वहाँ से आया, उसने इन्हें सूँढ़ से अपन कंधे पर चढ़ा लिया । इसके बाद वह पहले इन्हें पैरोली ले गया, ठतक पश्चात् दैरुठपुर और बड़हलगंज से होजा हुआ इन्हें पुनः पैरोली लाकर उतार दिया और वह एत हो गया । इस प्रसंग के रामभक्तों का विश्वास है कि हाथी रूप में तत्पं श्रीकृष्णदास जी पन्हारी पधारे थे । इस घटना के आधार पर आज भी उक्त तीनों स्थान पूज्य माने जाते हैं और वहाँ इस शाखा की गद्दियाँ स्थापित हैं ।

१-सिद्धान्त मुच्यवली, पृ० २२

२-होलिकाविनोद दीपिका, पृ० १२

३-धीपौहारीजीवनचरित्र, पृ० ११

महात्मा लक्ष्मी नारायण दास पौहारी
(पृ० ४४६)

पं० उमापति त्रिपाठी
(पृ० ४४५)

इसके पश्चात् लक्ष्मीनारायण जी गुरुदीक्षा के लिये अयोध्या गये। वहाँ बड़ास्थान के तत्कालीन अधिकारी ब्रह्मात्मा अवधप्रसाद से दीक्षा ग्रहण की।^१ अयोध्या से लौटकर पैकोली के समीपस्थ कुर्ना नदी के किनारे 'ठकुरही' के वन्य प्रदेश में इन्होंने कुछ काल व्ययोग करते हुए बिताया। वहाँ से स० १८६० में पैकोली आये और यहाँ एक बरगद के वृक्ष के नीचे कुर्नी बनाकर रहने लगे। स० १८७७ में सतों की अमात सहित इन्होंने चित्रकूट की यात्रा की। जानकी कुंड, कामदेवतिरि आदि स्थानों का दर्शन कर पुनः पैकोली लौट आये।

इसके अनन्तर उनका समस्त जीवन भजन और पर्यटन में बीता। अपनी तीनों गहियों में ब्रह्मसूत्रों के मनाने की इन्होंने एक नई परिपाटी चलाई। पैकोली में रामजन्म और कृष्णाष्टमी, बड़हलसदन में रथयात्रा और वैकुण्ठपुर में रामविजय का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उनकी यह परम्परा अब तक अक्षुण्ण रूप से चली आती है। लक्ष्मीनारायणदास का 'पौहारी' नाम पड़ने का कारण अन्नत्यागकर सदैव उनका फलाहार भुक्ति से जीवन यापन करना था। इस गद्दी के अधिकारी, पूर्वाचार्यों की भाँति आज भी विरक्तिभाषना पूर्वक बालश्लेष करते हैं।

पौहारी जी का सारेतवास, आपाट शुद्ध तृतीया, चन्द्रवार स० १९०२ में हुआ।

इनकी लिखी केवल एक पुस्तक 'श्री भक्तिप्रकाशिका' (हस्तलिखित) प्राप्त हुई है। उदाहरण के रूप में उससे कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं—

अपर बराती सो बने, श्री हरि नाम उदार।

दुल्लह दुलहिनि सो लसै, नाथ रकारमकार ॥

करमज रेखा भेटि है, सीताराम दयाल।

जैसे सोधा धातुको, भरी आयु कुटिजाय ॥^२

प्रश्न—कहाँ भूमि को जीव है, कहाँ स्वर्ग को देह।

कहाँ पवन को वेग है, कहाँ अग्नि को रोह ॥

१—सतगुरु हो मैं अधम भिक्षारी।

काम मोह मोहि अधिक सदावत छोम मोह बलि भारी ॥

साते भरज कियो सत्पावन सुनि लीजै अमुरारी।

अवध प्रसाद अवध के घासी देखो नवन पसारी ॥

लक्ष्मीनारायण दास तुम्हारे भारत वचन उचारी ॥

—श्रीभक्ति प्रकाशिका, पत्र ९

२—श्री भक्तिप्रकाशिका पत्र, ५

- उत्तर— गंध भूमि को जीर है, नीर स्वर्ग को देह ।
 शून्य पवन को वेग है, दारु अग्नि को गेह ॥
- प्रश्न— कहा भक्ति को आदि है, कहा ज्ञान को अन्त ।
 बीच बीच का होत है, काहूँकरत नित संत ॥
- उत्तर— सहजभक्ति का आदि है, ब्रह्म ज्ञान का अन्त ।
 बीच बीच सतसंग है, निमलकरत भक्ति संत ॥^१

हैं मैं हरि चरणन की दासी ॥

जा दिन हैं हरिद्वारजन्म आए मेटलि सकल बदासी ।
 गुरु की सेवा साधु की संगति नीलिंग अविनाशी ॥
 तब ते काम क्रोध भय छूटल होइ गए सुख रासी ।
 ज्ञान विराग योग बहु बाढत भक्ति भई हिय बासी ॥
 होइ अनुराग परम पद पावत भए अवध के बासी ।
 तब ते लोभ भए बोहि नृप के जानेत निज पुरवासी ॥
 प्रभु कर कमल झीस पर परसत बन मुख लागत मासी ।
 अस सयोग पूर करि रघुपति सिया लपन संग बासी ॥
 'लक्ष्मीनारायण' दासि तुम्हारी छूटि गई जग लासी ।^२

काम कहै हमरो बहवाबहु क्रोध कहै हमरो बह भाई ।
 लोभ कहै हम गोल लियो तहँवा रघुनाथ को दीन दोहाई ॥
 सुनि लियो महाराज धनी हनुमान बली बहँ दीन पठाई ।
 लावन भारिके फाँड़ि दियो अपने जन जानि के लीन्ह छोडाई ॥^३

३१. प्रतापकुँवरि बाई

ये जोषपुर के जासग परगने के निवासी गोपन्ददास रखौत की पुत्र
 ओर मारवाड के महाराज मानसिंह की तीसरी रानी थीं। बाल्यावस्था में
 पूर्णदास नामक किसी रामानुजीय वैष्णव महात्मा के ससुर से इनके दृढ़ ने
 'भक्ति के अक्षुर प्रसूति हुए'। सतंग और भक्तिकाव्य के अनुशीलन से इनकी
 आप्तात्मिक भावना उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई और पूर्णदास जी से इन्होंने दीक्षा
 ग्रहण कर ली। दैवयोग से सं० १९०० (१८४३ ई०) में पति का अकस्मात्

१—धी भक्ति प्रकाशिका, पृष्ठ, २०

२— वही, पृष्ठ, १५

३—वही, पृष्ठ, २२

देहान्त हो गया। इस घटना से इनके हृदय पर गहरी ठेस लगी। इनका कथन है—

पति वियोग दुख भयो अपारा। हुआ सकल सूना संसारा।
कछु ॥ सोहाय नैन बहे नीरा। पति बिन कौन वैधाय्य धीरा ॥
यह दुख घरत भये दिख केते। जानव सकल झूठ सुख जेते।
देख देख सुत अज्ञा कारी। कछु इक दुख की बात बिसारी ॥

इसके पश्चात् इनका सारा जीवन सत्सङ्ग, अभ्यसन, वाग्यरचना और लोकोपकारी कार्यों में बीता। जयपुर में अपने श्रद्धालु महात्मा दामोदरदास के लिये इन्होंने 'रामद्वार' नामक एक विशाल मन्दिर बनवाया।

प्रतापकुँवर की रचनाओं से प्रेरित होता है कि राम के निर्गुण रूप की ओर भी इनका छुपाव था और उसकी सीला के वर्णन में वे सचि लेती थीं।

इनकी लिखी १५ पुस्तकें बताई जाती हैं, जिनमें अब तक निम्नांकित इस का पता चल चुका है।

१. रामचन्द्र महिमा	६. रघुनाथ जी के बचिब
२. रामगुणसागर	७. मजनपद-हर-अल
३. रघुवरलेहलीला	८. प्रताप-विवनय
४. रामसुखत-पक्षोली	९. श्रीरामचन्द्रविजय
५. राम प्रेम-सुखसागर पत्रिका	१०. हरबल-गायन

इनकी रचना के नमूने नीचे दिए जाते हैं :—

मणि जटित लोभ सुंदर केदार। देहली रची बिद्रुम सुधार।
मोतिन पर मानिक लगे लाल। विश्राम सने कन बेलि जाल ॥
चहुँ दिसा बिराजत विविध बाग। ता मोहि कलपतरु रहे लग ॥
ऊँची सिंहासन अति अनूप। ता बीच बिराजव ब्रह्म रूप ॥
घट घट प्रति व्यापक एक गोत। पद तंतु अथा मिलि ओत मोत ॥
इक आदि पुरुष अजबहु अलेख। नहिं लहत पार सारदा शेष ॥
आधार सरब रह निराधार। नहिं आदि अन्त फहिं आरपार ॥
पर तीन अवस्था गुणातीत। धर सगुण रूप निज भक्त प्रीत ॥
गौ विप्र मोधु पालक कृपालु। देवाधिदेव दाता दयालु ॥^२

१—अध्याकाकीन हिन्दी कवयित्रीयाँ, पृ० २२८

२— वही, पृ० २२९

होरिया रंग खेलन आओ ।

इला पिगला सुपमणि नारी ता सग खेल सिराओ ।

सुरत पिचकारी चलाओ ॥

फाचो रंग जगत को छाडा साँचो रंग लगाओ ।

बाहर भूल कबों मत जाओ काया नगर बसाओ ॥^१

३२. फागुजिह्वास्वामी 'देव'

स्वामी जी सन्यासी होते हुए भी सगुण रामापासक थे । य फाणीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के गुरु थे ।^१ कहा जाता है कि एक बार गुरु से इनका किसी बात पर विवाद हो गया । इस घटना के पीछे गुरु अवस्था का इन्हें इतना पश्चात्ताप हुआ कि आबन्धन मीन रहन का व्रत छे लिया और जिस इन्द्रिय (जिह्वा) के द्वारा ऐसे 'पाप' में इन्हें प्रवृत्त होना पडा या उस पर काठ की एक खोल चढा ली ।^२ फागुजिह्वास्वामी नाम इनका इती लिये पडा । पहले ये फाशो में रहते थे, किन्तु बाद में फाणीनरेश के आग्रह पर रामनगर चले गये और वहीं इन्होंने काल्यारचना, सत्संग और साधना में जीवनयापन किया । इनकी 'पदावली' नामक रचना का निर्माणकाल स० १८९७ (१८४० ई०) है । अतः यही इनका समय माना जा सकता है । महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह का शासनकाल १८३५ ई० से १८८३ ई० तक था । इससे भी उक्त स्थापना की संगति बैठती है ।

फागुजिह्वास्वामी रसिक रामभक्तों की भेगी में आते हैं । 'रसिकप्रकाश नक्ष माल' में इन्हें उच्चकोटि के श्रृंगारी भक्तों में स्थान दिया गया है ।^३ स्वामी जी के निम्नलिखित छन्द से उनकी उपासना-प्रवृत्ति का मर्म खुलता है—

सिय जू की टहल मैं नित रहिहों ।

सतगुरु जस कछु राह बताई बाही रहनि से ये अहिहों ॥

काम क्रोध को मीठ बनैहों फाहूते कबहुँ न कछु बहिहों ।

याद विषाद नहीं फाहू से सब मत पके कर गहिहों ॥

सियपद में या चचल मन को प्रेम रखू से धरि नहिहों ।

इष्ट देयता श्रीसिया जू की पद-रज सन्तन से लहिहों ॥^४

१-म० हि० क०, पृ० २३०

४-रसिकप्रकाश नक्षमाला, पृ० १२४

२-शिवसिंह सरोज, पृ० ४३४

५-ज्ञानकीबिन्दु, पद ६६

३-मिथपन्थु विनोद, पृ० १०८८

किंतु उनकी यह रसिकोपासना सखीभाव से न होकर दास्यभाव से थी।
चाहें तो उसे मधुर दास्यभाव कह सकते हैं।^१

वैराग्यप्रदीप के अंत में 'देव' स्वामी ने प्रसिद्ध सख्यरसाचार्य रामसखे जी की वदना की है। इससे भी प्रकट होता है कि वे रसिकपद्धति के साधक थे।^२

स्वामी जी ने अयोध्या मिथिला चित्रकूट इन तीन तीर्थों की यात्रा भी की थी। उनके एक छंद से ऐसी ध्वनि निकलती है कि मिथिला में घास ही नहीं, बहों के शृङ्गारी संतों का उन्होंने कुछ दिन सत्संग भी किया था।^३

हिंदी भाषा के मौढ कवि होने के अतिरिक्त स्वामी जी संस्कृत के भी प्रकाण्ड पंडित थे। उनकी भाषा में भोजपुरी, खड़ी बोली और अवधी की खिचड़ी से एक अपूर्व मिठास आ गई है, जो इस काल के कुछ ही मन्त्रों की वाणी में मिलती है। अबतक उनकी निम्नलिखित कृतियों का पता चला है—

१. रामायण परिचर्या	९. जानकीविन्दु
२. विनयामृत	१०. पंचक्रोशमहिमा
३. पदावली	११. मयुराविन्दु
४. रामललन	१२. रामरग
५. वैराग्यप्रदीप	१३. श्यामरग
६. अयोध्याविन्दु	१४. श्यामसुधा
७. अश्विनीकुमारविन्दु	१५. उदासीसत स्तोत्र ।
८. गया विन्दु	

१—चरण धारण में आई सिय जू को खबर करो ।

दास भाव तन मन में छावो गुरु भव राह बताई ॥

—वैराग्य प्रदीप, पृ० ८५

२—माधव वंश भूषण करन, निष्ठाचार्य कृपाळ ।

राम सखे पद यदि करि, को नहिं होत निहाळ ॥

—वैराग्य प्रदीप, पृ० १४०

३—तिन सतन की बलिहारी जो सिया जू के नगर यसर ।

छोटी जुटन में सिया राम की जोरी रुचिर पधारी ॥

रात दिवस परिचरत प्रेम से धारहि बार निहारी ।

नाचत गावत परम हरष से बैठि बजावति सारी ॥

जान 'देव' इन के अह्न में देखत घरम बिचारी ।

—जगन्पुर की झांकी, पृ० २०

उनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

कबहुँ न तियरा थिराइल रामा पल एको,
पाँचन के जालन में भरमि कै माछी अस अरझाइल रामा ।
कौन करार रहल साईं से कौनी भीर भिराइल रामा ।
कहत पहत नावन दम आइल बहुते माथ थिराइल रामा ।
मैं तो 'देव' धारण में आयो ज्यपि जनम सिराइल रामा ॥^१

बसो यहि सिय रघुबर को ध्यान ।
इयामल गौर निशोर बयस दोड जे जानहु की जान ॥
लटवत लट लहरत श्रुति पुण्डल गहनन की समकान ।
आपुस में हँसि हँसि कै दोऊ खात खियावत पान ॥
यह बसंतु रितु मह मह महवत रहवत रत्ता बितान ।
बिहरत दोड तेहि सुमन बाग में अलि कोकिल कर गान ॥
ओहि रहस्य सुख रस को कैसे जानि सकै अज्ञान ।
'देव'हु की जई मति पहुँचव नहि धकि गये वेद पुरान ॥^२

जगत में तीन मतवाले ।
हाल मस्त कोई माल मस्त है, जहरी चरम के कोई पाले ॥
चरम देवाना दर-दर घूमै, मालमस्त धन के पाले ।
हाल मस्त कोई राम देवाना, जितकी जीभ पड़े छाले ॥^३

३३. पतितदास

ये गोंडा जिले में, टेटी नदी के किनारे, गिरधरपुर नामक गाँव के निवासी ब्राह्मण थे। अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर ये किसी 'ब्राह्मणी' को संबोधन कर उपदेश देते देखे जाते हैं। संभव है, वह उनकी स्त्री ही रही हो। अनेक जीवनवृत्तविवरणों की छंद उन्होंने यत्र तत्र स्वरचित प्रयोगों में रखे हैं^४ व उनसे यह स्थिति भी स्पष्ट होती है। स्थानीय जनश्रुति में उनके विद्वान्ता होने की पुष्टि पड़ती है।

१—चैराम्य प्रदीप, पृ० ७० २—उद्दी, पृ० ७० ३—उद्दी, पृ० १२१

४—दू बर्तनियाँ क्या कीन्हें फलहार ।

यज्ञ प्रत दान भजन ना हरि के, ना मन से लजेड विचार ।
उल दल काम मोक्ष बिन छोड़े, के चाहो मुख गढ़े विचार ॥

कभी कभी आर्थिक कष्ट से पीड़ित होने पर ये उसे, सतोष धारण करने और भगवान की असीम कृपापर विश्वास रखने की शिक्षा दिया करते थे ।^१

ज्ञान पड़ता है गाँव के लोग इन्हें तग किया करते थे । उससे व्यथित होकर इन्होंने अपने उद्गार अनेक स्थलों पर प्रकट किये हैं^२ तथा अपने विरोधियों में 'किमुनदत्त पंडित' और कुबेर इन दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है ।^३

कुछ दिन गृहस्थी भोगने के बाद इनकी इच्छा तीर्थयात्रन की हुई । कई वर्षों तक देश के प्रमुख तीर्थों का पर्यटन करके ये फिर गिरधरपुर लौट आये और स्थायी रूप से वहाँ रहने लगे । इन्होंने घर पर ही रामनाम की साधना आरंभ की । छः मास के भीतर गोस्वामी जगदीश नामक एक महात्मा गिरधरपुर आये, उनके दर्शन और सत्संग से इनकी समस्त शफायें निवृत्त हो गई । इसके अनन्तर वे व्योध्या गये और वहाँ महात्मा मनीराम के शिष्य हो गये । उनका गुरु रूप में वे बारबार स्मरण करते हैं—

माधुरी मूरति निसुदिन निरखो, अब न कै कछु और घहाना ।

मनीराम गुरु नेति सिखायहु, दासपतित के भरे खजाना ॥^४

पतितदास जी ने अपनी कृतियों में तत्कालीन राजनीतिक, साम्प्रदायिक, सामाजिक और धार्मिक स्थितियों पर भी यत्रतत्र विचार प्रकट किये हैं ।

इतमें भये न उसमें दुविधा, पाप न धंधे मोट पहार ।

दास पतित की कही जो मानो, सब तनु भजु करतार ॥

—भजनसर्वसंग्रह, पृ० ९८

१—काहेक झलसि बँभनियाँ ।

सीधा घटी अवध से आई पलटू धरे दुकनियाँ ।

कपड़ा घटी मगहर से आई तनै कबीरा तनियाँ ॥

—कुटुम्बर पद

२—गिरधरपुर कस होय गुजार ।

टेढ़ो टेढ़ि गिरधर ॥ टेढ़ो, घर घर छाये रहे अपकार ॥

है देस भुरो परोस अधरमी, हित पर निंदा झूठ बजार ॥

विप्र कहावत करम कसाई, ऐसे हैं अधम गँवार ॥

हुए नगर दुष्टन की वास, कीन्हे भेष है मानहुँ चार ॥

'दासपतित' पति रहै तहाँ कस, बिना कृपा कीन्हे करतार ॥

—भजनसर्वसंग्रह, पृ० ८८

३—भजनसर्वसंग्रह, पृ० १२९

४— यही, पृ० १००

१८५७ का गदर इनके सामने हुआ था। उसके भीषण मानवसंहार का वर्णन करते हुए इन्होंने सवापौचलास मनुष्यों के मारे जाने का उल्लेख किया है। इससे इनके समय का निश्चयात्मक बोध हो जाता है।

अब तक इनकी तीन रचनाओं, १—शुतगीता, २—वतितपदावली और ३—भजनसर्वसंग्रह का पता लगा है। इनमें जो छंद मिलते हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि उपासक तो ये श्री रामचन्द्र के सगुण रूप के थे किन्तु भावाभिव्यञ्जन के लिये इन्हें निर्गुणशैली ही अधिक पसंद थी। इनकी भाषा में अवधी के साथ कहीं-कहीं भोजपुरी के भी छन्द मिलते हैं जिसका कारण संभवतः तीर्थयात्रा के समय भोजपुरीप्रदेश में इनका कुछ दिन निवास करना था।

इनकी रचना में कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

राघो जा आज आँगन मोर आये।

श्रुतिमुनि देवा सकल संपदा संग में अधिक लवाये ॥

होत विहार हरप मुरनाना फूलन की वृष्टि कराये।

धाय परितैं शिर चरनन दै के करगहि सों चरलाये ॥

भुक्ति मुक्ति शुभ छिस्तति दीन्हैद बरदै दद बैठाये।

‘दासपतित’ प्रभु नाम भरोसे ना अब यमहिं डेराये ॥^१

गले दै बाहीं सडे रघुवीर।

कानन कुडल लालन कलंगी घायैं हीरा औ पद चीर ॥

भूषण घसन कहाँ लै बरणों कमर कटारा धनुतोर।

घर घर आनन्द बधाव कुलाहल चिता सोच दूरि भै भीर ॥

निरादि निरालि सिया राम लपण छवि दरवानो हनुमत चीर।

‘दासपतित’ प्रभु चरण न छूटै माफ करो तकसोर ॥^२

सइयाँ मोरे आये अवधपुर हमरो सुधि रिसराई।

आपु अवध के वासी भइलो हौ मैं भई चैरो पराई ॥

जाहु सखी सजन जनौली हो कैसे मोरी सुरति दटाई।

जब रगि आवई न पीतम हो सब लै ना सिंगार मुहाई ॥

‘दासपतित’ सखी कथ पौली हो राखहु मोर छाटाई ॥^३

१—भजनसर्वसंग्रह, पृ० १७५

२— वही, पृ० १९९

३— वही, पृ० ४०

३४. पं० उमापति त्रिपाठी 'कोविद'

इनका जन्म देवरिया जिले के पिण्डी नामक ग्राम में आश्विन कृष्ण ९ बुधवार से० १८५१ (१७९४ ई०) को हुआ था । पिता का नाम पं० शंकरपति त्रिपाठी था । आरम्भ में घर पर थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर ये विद्याध्ययन के लिये काशी गये । वहाँ श्रीकृष्णराम शेष से व्याकरण, श्री घन्यन्तरि भट्ट से मीमांसा और पं० भैरवदत्त मिश्र से न्याय का अध्ययन किया । अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण ये शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गये । विद्याध्ययन समाप्त कर ये काशी से घर आये, विवाह हुआ और कुछ दिनों तक गृहस्थजीवन व्यतीत करने के पश्चात् एक कन्या उत्पन्न हुई । जब इनकी आयु २५ वर्ष की हुई तो पण्डितों से वाग्विलास के लिये ये देशान्तरभ्रमणार्थ निकले । पहले चित्रकूट गये । वहाँ से ग्वालियर के सिन्धिया दरबार में पहुँचे । ग्वालियर से नेपाल गये । उस समय वहाँ के नरेश राणा सुरेन्द्रविक्रमशाह थे । शास्त्रार्थ में नेपाल के प्रमुख पण्डित इनसे पराजित हुए । दरबार से इन्हें एक लाख रुपए भेंट किये गये । लौटते समय इन्होंने वह सारा धन पण्डितों में वितरित कर दिया । नेपाल से ये लखनऊ आये । यहाँ नवाब के सभासद राजा बस्तावर सिंह के यहाँ ठहरे । लखनऊ से महाराज विश्वनाथसिंह की गुणग्राहकता सुनकर रीवों गये । दरबार में जाकर इन्होंने आशीर्वाद के रूप में निम्नलिखित छन्द पदा—

यस्य हृदोऽर्घानजाता जातु न यातु ।

विश्वनाथविदवाद्यस्तत्वां पातु ॥

संस्कृत भाषा के इस वरवै छन्द से उनकी मौलिकता का पता चलता है और वह भी स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत को कहाँ तक वे जीता जागता रूप देने में समर्थ थे । इनके पाण्डित्य का कहना ही क्या । रीवों की राजसभा में जब भागवत के प्रथम श्लोक के इन्होंने ४७ अर्थ किये और उनमें से आधिपाश महाराज विश्वनाथसिंह पर पड़ाये, तब सभी चकित हो गये । फिर भी इनकी परीक्षा लेने के विचार से दरबारी पण्डितों ने बड़ी नम्रतापूर्वक निषेदन किया कि 'पण्डित जी यह श्लोक तो पुराना है ।' इसका भर्म समझ कर पं० उमापति जी ने उक्त वरवै के ही १७ अर्थ कर डाले । रीवों से यथोचित सम्मान प्राप्त कर इन्होंने बिदूर की यात्रा की । यहाँ पेशवा से मिल कर अयोध्या चले आये । अयोध्या के तत्कालीन राजा दर्शनसिंह ने इनका बड़ा आदर किया । वहाँ कुछ दिन निवास कर ये हरिद्वार गये । मिथिला के पण्डितों से शास्त्रार्थ करने के उद्देश्य से हरिद्वार से जनकपुर गये । इसी प्रकार नदिया, शान्तिपुर, दरमंगा,

जयपुर, जोधपुर, काश्मीर इत्यादि विद्यानेत्रों में अपने विलक्षण पाण्डित्य का परिचय देकर इन्होंने सौ विजय-पत्र प्राप्त किये और 'श्रीमच्छतकजयप्रवर्तक' की उपाधि धारण की। जो घन जहाँ प्राप्त हुआ, वह वहीं दान कर दिया। इस विजय-यात्रा के बाद जब ये घर लौटे तो पिता का स्वर्गवास हो चुका था और माता, पति के साथ सती हो गई थीं। अब केवल एक ही पारिवारिक उत्तर-दायित्व शेष था, यह था उनकी एक मात्र पत्न्या सिद्धनूर्ति का विवाह। इस कार्य से निवृत्त होकर उन्होंने गृहस्थी की संस्रट से छुट्टी पा ली।

इसके बाद वे पगड़ी गये और पं० महादेव मिश्र से ब्रह्म-विद्या प्राप्त की। मिश्र जी ने उन्हें किसी तीर्थ में अचल वास कर परमार्थ साधन और लोकोरफार का आदेश दिया। काशी से वे घर आये। इसके अनन्तर किसी सिद्ध शाक्त महाराम की प्रेरणा से विन्ध्यारुचल की गंगा की। यहीं उनके मन में अयोध्यावास की इच्छा उत्पन्न हुई। इस सम्बन्ध में दृढ़ निश्चय कर वे चलनरुज गये और वहाँ नवाब बाजिदअली शाह के कृपापात्र राजा दर्शनसिंह, महाराज बालकृष्ण और राजा ज्वालाप्रसाद आदि से मिलकर अपनी अवस्था का इच्छा व्यक्त की। उक्त महानुभावों ने नवाब से अयोध्या में नयाघाट के पास स्थित बेगम साहिबा का बंगला जो 'हयात बाग' के नाम से प्रसिद्ध था, पं० उमापति जी को दिला दिया। निवास-स्थान का प्रबन्ध हो जाने पर सं० १८८४ में वे अयोध्या आ गये और कृष्णधारहृति से क्षेत्रसंन्यास लेकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बल-रामपुर के महाराज द्विगिजयसिंह ने उनके लिये निवासस्थान और भिनगा की रानी ने एक टाकुरद्वारा बनवा दिया। उनके इन उदार शिष्यों ने सैकड़ों विद्यार्थियों के विद्याव्ययन के अतिरिक्त, आभयवासियों के भरणपोषण का भी प्रबन्ध किया।

पं० उमापति जी संस्कृत के उद्भट विद्वान होने के साथ ही भाषा के भी सिद्धहस्तकवि थे। 'कोविद' आप से हिन्दी में उनकी अनेक रचनाएँ मिलती हैं। प्रसिद्ध है कि ये भाषा के कवियों का भी आदर करते थे। एकबार मुन्नेरा नामक किसी कवि को, निम्नलिखित छन्द सुनाने पर उन्होंने पुरस्कार में ५०० रुपये प्रदान किये थे।

दोऊ को प्रबल उस गावन सकल जग,
दोऊ हैं सुशील दोऊ गुण गण खानी हैं।
दोऊन को नाम धाम पूरन करत आस,
दोऊ दोष दारिद हरन वरदानी हैं।

भनै भुवनेश यश विलसत देश देश,
सेवत नरेश दोऊ जौन जन खानी है ।
उमापति जू सों उमापति सों फरक एतो,
उत वास हैं भवानी इत दाहिने भवानी है ॥

त्रिपाटो जी ने ४६ वर्ष तक अरुई अवधवास करके भाद्र कृष्ण द्वितीया
स० १९३० (१८७३ ई०) में दिव्यलोक की यात्रा की ।

उमापति जी की उपासना वास्तव्यभाव की थी । श्रीरामचन्द्र जी को वे
राजकुमार रूप में, अपना शिष्य मानते थे और अपने को उनका गुरु, मित्र,
सभासद् लिखते थे । इस तथ्य की पुष्टि रम्यपदावली की निम्नांकित पुष्पिका
से होती है—

“इति श्रीमन्महामहीपद्मभार पद्मपरमाजयकार श्रीमन्मन्त्रार्तिकुमार
श्रीमद्भामभद्र गुरु, मित्र, सभासद् त्रिपाठ्युमापतिशर्म्मानिर्मित ‘चनरा
पदावली’ समाप्ता ।”

यह आश्चर्य का विषय है कि वास्तव्यनिष्ठ भक्त होते हुए भी, उनकी इस
भाव की रचनायें बहुत कम मिलती हैं । रम्यपदावली के छंदों में फागलीला,
द्विडोललीला इत्यादि प्रसंगों पर राम की माधुर्यलीला अमिष्यक्त हुई है । उनकी
रचनाओं के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासना के भाव से तो वे
राजकुमार राम से गुरुशिष्य का नाता मानते थे, किन्तु आराध्य की लीलागान
के समय वे उनकी श्रृंगारी लीलाओं में ही मग्न होते थे । अपने आश्रम में
स्थापित ‘भीविग्रह’ को वे ‘गुरुसदनविहारी’ कहा करते थे ।

उनकी निम्नांकित रचनाओं का उल्लेख मिलता है—

१. न्यायनरगिणी	११. वेदस्तुतिटीका
२. महातत्त्वप्रकाश	१२. सत्यसरोजभास्कर
३. छपिलसूत्रसारोद्धार	१३. गीतगोविन्द
४. पतञ्जलिसूत्रवृत्ति	१४. उमापतिशतकत्रय
५. वेदान्तचत्पलतिका	१५. मुष्णमदाकिनोस्तोत्र
६. वृत्तप्रकाश	१६. सरयू अष्टक
७. भाष्यटिप्पण	१७. सीता शतनाम
८. शब्देन्दुधराघर	१८. वर्णमाला
९. व्याख्येन्दुधराघर	१९. रामज्ञानकोस्तोत्र
१०. पूर्वपक्षीय	२०. रम्यपदावली

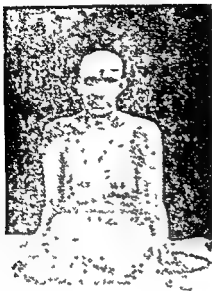
२१. दोहावली-रत्नावली	३२. जानकीस्तोत्र
२२. श्रीभरतशतक	३३. रघुनन्दनपोदशक
२३. रुद्राष्टक	३४. हनुमत कुंडलिया
२४. दर्शनशतक	३५. विचित्र रामायण
२५. कालिका अष्टक	३६. रामसंगीत
२६. अयोध्या विंशतिका	३७. ऋतुवर्णन
२७. करुणाकल्पलता	३८. होलिकाविषजंन
२८. रघुनाथस्तोत्र	३९. अक्षरमालाम्रास्य
२९. हनुमदष्टक	४०. दर्शनशतक
३०. लंबोदर अष्टक	४१. दिग्विजयशतक
३१. रामस्तोत्र	४२. रामसहस्रनाम

पंडित उमाशक्ति जी रागरागिनियों के भी ज्ञाता थे। उनकी 'राम्यपदावली' में संगीतशास्त्र की विविध रागिनियों के साथ ही कहरवा, पूर्वी, जोगिया आदि लोकगीत भी मिलते हैं। इनकी भाषा अरुपी है, उसके साथ कहीं कहीं कवि की मातृभाषा भोजपुरी के भी शब्द लगे मिलते हैं।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

श्री गुरु सदन विहारी खेलो होरियाँ हो भारी ।
 लै संग बन्धु सुहृद दासादिक रंग भरत पिचकारी ॥
 बत सखियाँ मुखिया लखु लाली मन किय राजकुमारी ।
 पीत अपोत गुलाल थाल सत बरसत यक यक घारी ॥
 जगत जाल यह क्याल व्याकुलित अय जय सधहिं पुकारी ।
 गान तान नाना विधि घाहिनि गुनि जन गाव सुधारी ॥
 लरि लीला अद्भुतलीला सुर बरसत सुभ संदारी ।
 'कोविद कवि' छवि रविवंशी की अविधि प्रशंसी सारी ॥^१
 शूरत दीने गलवाही ।

रघुनन्दन अरु जनक नन्दिनी प्रेम पगे मुसुकाही ।
 आलि झुलावति गावति नाचनि बारति तन मन चाहौ ॥
 घनि सावन घनि घनि यह विहरनि घनि सुर परि मुरछाही ।
 'कोविद कवि' छवि कविमति मोहिनि बस्यो सदा मन माहौ ॥^२

महात्मा रामशरण

(पृ० ४५६)

महात्मा रामनाथदास

(पृ० ४६०)

वनरा रे जलकपुर ऐलो ।

निज सोभा रस सरस नसा दे सब मतवारो कैलो ॥

निज निमित्त सबै सब छुटे का जानी का भैलो ।

‘कोविद’ पानि-मीन गति लसियत ऐलो अजब हैलो ॥’

इनकी संस्कृत-कविता का एक नमूना देखिए—

कुशलकौशलकोशलकोशला-

कुशलपालकबालकलालिका ।

कमलकैरवपालिकुलालिका,

न शिथिला मिथिलाधिपबालिका ॥’

३५. रामशरण

महात्मा रामशरण, निवासी तो अवध प्रदेश के थे किन्तु इनके जीवन का अधिकांश मिथिला में ही बीता । अतएव इनकी जितनी प्रसिद्धि बिहार में हुई उतनी अपनी जन्मभूमि में नहीं । ये मिथिला के ही सतो में गिने जाते हैं और इनकी गद्दी भी वहीं स्थापित है । इनका जन्म अवध के तिलोई राज्य में तमसा के तट पर, पंडितपुरवा नामक ग्राम में, आषाढ शुद्ध द्वितीया स० १८६४ (१८१७ ई०) को हुआ था । इनके पिता प० रामधर, ज्योतिषी थे । शैशवावस्था में ही माता इन्हें छोड़कर परलोक सिधारी । दादी ने पालनपोषण किया । कुछ बड़े होने पर पंडित रामदत्त नामक किसी विद्वान् से इन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा पाई । पढ़ने में विशेष मन न लगने से पिता के व्यवस्था करने पर भी ये यथोचित शिक्षा प्राप्त न कर सके । इनका मन सप्तर से घीरे घीरे विरक्त होता गया । सोलह वर्ष की आयु में यह त्याग कर तीर्थयात्रा को निकले । सर्वप्रथम प्रयाग गये । वहाँ से अयोध्या आये और मुमूक्षु टीला पर महात्मा गरीबदास से मंत्रदीक्षा ली । अयोध्या में कुछ काल तक गुरु सेवा कर ये काशी चले आये और बहुत दिनों तक सत्संग करते रहे । काशी से पुन अयोध्या लौट गये । अक्की बार वनव्रतभवन में नित्य पुष्प पहुँचाने की सेवा का नियम लेकर कुछ दिनों तक वह व्रत पालन करते रहे । अयोध्या से ये दक्षिण यात्रा को निकले । चित्रकूट तथा पंचवटी पर कुछ काल तक ठहर कर भी रघुनाथ पहुँचे । यहाँ से पन्ना, कन्याकुमारी आदि तीर्थों का पर्यटन करते हुए तिरुपति गये । वहाँ से आदिशक्ति ने इन्हें लेज लिखा और सड़े आदर से ठहराया । वैकुण्ठेश्वर भगवान की कुछ दिना तक सेवा कर ये वहीं से पुरी गये ।

वहाँ रहते कुछ समय बीतने पर श्री सीतारामोय हरिहरप्रसाद नामक किसी महात्मा से इन्होंने सख्य भाव का सम्बन्ध लिया और पुरी से मिथिला के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में बनसर और भृगुआश्रम पर कुछ घाल टहरे। बनसर से पंचारी नामक स्थान पर भी इनका कुछ दिनों तक रहने का पता लगता है। वहीं पर सुरसरि व बाबू रामउदार सिंह इनका दर्शन को आये। बाबू साहब का बहुत अनुरोध करने पर भी इन्होंने पक्षी कुत्ता बनाने की स्वीकृति न दी। तब सेवकों ने बन्धी कुटा व चारों ओर मंदिर और कुटी निर्माण के लिए धन गाड़न को सलाह की। रामशरण जी को जब यह बात हुआ तो वे बहुत अप्रसन्न हुए और तत्काल ही वह स्थान छोड़कर जनकपुर चले गये। यहाँ से शिष्यों व अनुरोध से वे नोआही गये। अयोध्या व महात्मा जानकीधरशरण से इनका विशेष स्नेह था। उनका आग्रह पर वे अयोध्या आये, यहाँ दो मास निवास कर पुन मिथिला लौट गये।

सुना जाता है बुढ़ापे में इन्हें रज्या मार गया था, कितन दिन इस रोग से पट्ट उठाना पड़ा, इसका पता नहीं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह रोग ही इनके लिये प्राणान्तक सिद्ध हुआ। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी (संवत् अष्टात है) को इन्होंने नित्य साकतधाम के लिये संसार से महा प्रमाण किया।

मिथिला को अपना निवास बनाकर साधना करने वाले सख्यभाववेशी सत्तों में महात्मा रामशरण का स्थान सर्वोच्च है। उनके रचित दो ग्रन्थ हैं—रामतत्त्वसिद्धान्त समग्र और मैथिलीरहस्यप्रदावली। प्रथम सिद्धान्तग्रन्थ है और दूसरा समय समय पर की गई उनकी भावामक रचनाओं का समग्र। अवध प्रदेश के निवासी होने पर भी उनकी भाषा भोजपुरी और मागधी से प्रभावित है। उन देशों में दीर्घवात करने का कारण यह स्वाभाविक ही था। यह बात थोड़ा बहुत आश्चर्यजनक अवश्य है कि सख्य भाव का उपासक होते हुए भी उनकी रचनाओं में उसका प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। भृगारी सत्तों की तरह जबल प्रभु की विहारलीलाओं का वर्णन में ही उनकी रुचि रही है। एक बात में व सत्ताओं से भिन्न पड़ते हैं, वह है राम का सम्बोधन। व स्पष्ट रूप से अपने को रघुपती, निमिषशी तथा 'रूपिनशी' सत्ताओं की भेगी में नहीं रखते। फिर भी राम को जिस दृष्टि से देखते हैं, वह रसिक साधकों की ही है।

उनकी रचनाय अधिकतर सोहर छंद में लिखी गई हैं। जिनका विषय है—जनक का हलपथ, जानकीजन्म, तथा पुलगारीलीला इत्यादि। इससे पता चलता है कि उन्होंने इनकी रचना घर-घर गाये जाने का विचार से की थी और

इस प्रकार लोकजीवन को राममय बनाने का उनका सकल्य था ।

नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

हलधा जोतै ते राजा जनक न ये हो राजा जनक न हो ।
ललना अनुपम कन्या पाये सुमोद घटायेल हो ॥
मास बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी न हो ।
ललना सीतानाम धराये मुनिन गुन गायेल हो ॥
वेद पुरान प्रसंसत जाहि प्रसंसत हो ।
ललना सुनयना जू गोद खिछायिल दिये हुलसाइल हो ।
रामसरन मिथिलेस द्वार पर मिथिलेस द्वार पर हो ।
ललना चहुँदिसि भगलचारु मुसोहर गायेल हो ॥^१

ये दोनों रसिक झुलन पर आयो हैं ।

वृक्षरथ कुँवर श्री जनक कुमारी अङ्ग अङ्ग सुषमा अनरा लजायो है ।
प्रीतम के संग प्यारी झुलतु हैं मजे मजे सिया पिया बीणा
बजायो है ।
बिपिन सिरोमनि श्री प्रमोद धन हरे हरे मढि सावन घरसायो है ।
रामसरन श्री अवध निकाई लखि सरयू के तीरे तीरे मेरा मन
भायो है ॥^२

आये मिथिलेश के बगिया हो नृप युगल किशोर ।
बाँधे वसन्ती के पगिया हो दिनकर छत्रि छोर ।
मारे नजर के कोरवा हो मुधि हरि लोन्ही मोर ।
चितवन बढी घर जोरवा हो दिया सालत मोर ।
गरबिच मोनिन के हरया है झुलवन चित खोर ।
लसत वसन्ती के जामा हो दामिनि दुनि थोर ।
रामसरन दोष छैलवा हो सखि श्यामल गौर ।
लखितेहि मोहनि मूरति हो सुधि बुधि भई भोर ॥^३

रस रंगन घूम मचाये रमिया ।

तेरे रे अवध मे सरयू बहति हैं उमगि उमगि सब आई नदिया ।
राम सरन धन धन पुरवासी पिया प्यारी जई करें केडिया ॥^४

१—श्री मैथिलीरहस्यपदावली, पृ० ७

२—वही, पृ० १४

३—वही, पृ० ४१

४—वही, पृ० ४२

३६. रघुनाथदास

बाबा रघुनाथदास दास्यनिष्ठा के संत थे। इनकी अलख साधना और चमत्कार की कथाएँ आज भी अवध के गाँव गाँव में प्रचलित हैं। इनका जन्म सीतापुर जिले के पैतेपुर नामक गाँव में चैत्र शुद्ध तृतीया स० १८७४ (१८१७ ई०) को हुआ था। पिता का नाम पंडित दुर्गादत्त था। लड़कपन में घर पर इन्हें फल अक्षरज्ञान कराया गया था। इस अवस्था में ही इनमें विरक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। गृहस्थी के काम से जो समय बचता, उसे एकान्त में बैठकर नामजप में बिताते थे। कुछ बड़े होने पर गाँव के समयव्यक्त लड़कों के साथ इन्होंने कुस्ती और लाठी गतकी इत्यादि का अभ्यास किया। इसी समय इनके विरोध करने पर भी पिता ने बिनाह फर दिया। किंतु इससे ये गृहवधन में चोंच न आसफ। इनका मन निरंतर उच्चरता ही गया। एक दिन घर से गंगास्नान के बहाने प्रयाग को प्रस्थान किया। पैतेपुर से लगनऊ आये। जिस स्थान पर तब उसके निकट ही नवाब की पत्तन के लिये राबर्ट नामक कोई अंग्रेज अफसर, सिपाहियों की भर्ती कर रहा था। उसके आदेश से भी उसे देखने गये। कुछ पुछ देखाकर, राबर्ट ने इन्हें समझा बुझाकर भरती कर लिया। आठ मास बाद प्रयाग में कुम लया। सेना से ५० दिन की छुट्टी लेकर कुछ साधियों के साथ ये प्रयाग पहुँचे। वहाँ महात्मा नन्ददेवदास जी मांजी से इनकी भेंट हुई। उनकी तपोनिष्ठा से प्रभावित होकर इन्होंने वहाँ उनसे दीक्षा ले ली।^१ कुम समाप्त होने पर ये लगनऊ लौट आये।

रघुनाथदास जी के सैनिकजीवन सम्बन्धी कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार पूजा करते हुए वे इतने तन्मय हो गये कि ल्यूटी का स्मरण ही न

- १- पासुदेवघाट परमहंसन की टाट जहाँ,
 रहे यहै हाट होत सौदा गुर ज्ञान की।
 भक्ति जोग कर्म की उपासना बैराग्य सदा,
 साधना समाधि सिद्धि धारना ध्यान को ॥
 माया प्रकृ जीव सौव सार औ असार है
 विचार आटी जाम एक नाम मगवान को ॥
 चेरो रघुनाथदास बाबो 'अस्थान को'
 श्री स्वामी नन्ददेवदास पूर्ण प्रभु मेरो हैं।

रहा। जब ध्यान दूटा तो देखा कि दो घंटे की देरी हो गई है। तत्काल पच डाल हुए लूट्टी पर गये किन्तु वहाँ पहरा बदल चुका था। उपरिपत सिपाही से जब इन्होंने अपनी मूल की बात कही तो उसने बताया कि 'अभी मैंने आपसे ही तो पहरा बदला है।' रघुनाथदास जी को पहले तो उसक वचन पर विश्वास न हुआ किन्तु उसके बार बार दुहराने पर ये विश्वस्त हो गये कि यह कृपा, ऋणासिंधु भगवान ने ही की है। उसी दिन नौकरी से त्याग पत्र देकर ये निराल पड़े। लखनऊ से प्रयाग पहुँचे। वहाँ से गंगा के किनारे-किनारे भ्रमण करते हुए काशी आए। इस यात्रा में ये कई स्थानों पर बसा कुटी बनाकर रहे थे। अतएव प्रयाग से काशी पहुँचने में उन्हें दस वर्ष लगे। काशी में राज घाट पर स्थान लिया। वहाँ से चलकर नगर से संलग्न शिवपुर नामक स्थान में कुटी बनाकर रहने लगे। इसी बीच इनका गुरु प्रयाग से अयोध्या आ गये थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को अयोध्या वापस आने का सदेश लेकर इनके पास भेजा। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर ये अयोध्या चले आये और उनके पास ही कुटी बनाकर रहने लगे। एक वर्ष अयोध्या रहकर गुरु के आदेश से माता पिता का दशन करने पैतेपुर गये। पिता का देहान्त हो चुका था। माता जावित थी। उन्हें ये बद्रिकाभ्रम ले गये। वहाँ से लौटकर कुछ समय तक घर पर रहे। जब चलन लगे तो स्त्री किसी भी प्रकार इनका साथ छोड़ने को राजी न हुई। अतएव उसे साथ लेकर ये गुरु के पास फिर अयोध्या आये। वहीं एक कुटी बनाई और गुरु की आज्ञा से एक वर्ष तक रहस्य जीवन व्यतीत किया। एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद पुत्र और स्त्री को घर पहुँचा आये और पूर्ण विरक्त होकर वासुदेवधाम पर भजन करने लगे। उनके साथ और भी कई महात्माओं ने उसी स्थान पर कुटी बना ली। इससे यह छावनी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह भूमि अयोध्या राज्य की थी। राजन्मचारियाँ की ओर से छेड़-छाँ होने पर इन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और अयोध्या से पूर्व मढ़ना नामक स्थान पर कुटी बनाई। अयोध्या के तत्कालीन नरेश मानसिंह को जब यह मालूम हुआ तो वे स्वयं महात्मा रघुनाथदास को मनाने मढ़ना गये। उनके बहुत अनुनय विनय करने पर ये अयोध्या चले आये। इस बार चारों ओर सरयू से घिरे माझे में इनकी कुटी बनी। रीबोंनरेश महाराज रघुराज सिंह ने इसी स्थान पर इनका दशन लिया था। ब्याकाल आने पर माझा छोड़ कर रघुनाथदास जी अयोध्या के पूर्व सोनखर कुड के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगे। संतों की यहाँ भी एक विशाल छावनी बन गई। यह स्थान आजकल 'बड़ी छावनी' के नाम से प्रसिद्ध है। महामा रघुनाथदास

मृत्यु पर्यन्त यहीं रहे। काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह ने इनका इसी स्थान पर दर्शन किया था। पौष शुक्ल एकादशी सं० १९३९ को इन्होंने अपनी ऐहिकलीला समाप्त की।

बाबा रघुनाथदास की केवल एक पुस्तक 'हरिनाम तुमिरिनी' प्राप्त हो सकी है। जिससे यह विदित होता है कि कविता में ये अपना नाम 'जन रघुनाथ' तथा 'रघुनाथ' रखते थे। काव्य की दृष्टि से इस रचना का विशेष महत्त्व नहीं है। किन्तु नाम-माहात्म्य, मानवजीवन का उद्देश्य तथा भक्ति और ज्ञान-संबंधी उनकी अन्य उक्तियों स्थानभूत तथ्यों पर आधारित होने के कारण आकर्षक और सरस हैं। भाषा अवधी है। एकाध स्थलों पर भोजपुरी का भी पुट मिलता है जिसका कारण भोजपुरी प्रदेश में उनका दीर्घ प्रवास था।

उनकी कुछ रचनाओं के नमूने नीचे दिये जाते हैं—

बालपने में न बालन संग अघाय स्वतंत्र है खेलन पायो।
पाय जुवा धन धाम सँघारि न नारिन हूँ के भयो मन भापो ॥
आय जरा बसि औधपुरी में न राम सिचापद में मन लायो।
हा इत को न भयो वत को 'रघुनाथ' पृथा नर जन्म गँवायो ॥^१

मान बे मान मन मूढ़ मत सार संसार यह एक दिन जायगा रे।
तात औ मात सुत भाव हित भामिनी भौन भडार रहि जायगा रे ॥
आजु ही काल्ह में आय के एक दिन अचानक से काल लै खायगा रे।
'रघुनाथ' को कहा नहि मानता मूढ़ तौ आवि हू अंत पछितायगा रे।^२

मन की कौनो कल्पना, बाकी ना रहि गैय।

महाराज दशरथ को, देखि छबीले छैल ॥^३

पट ही व्यापार रामनाम को खरीद करौं,
परौं है संहारि कहीं अन्तहि न जात हौं।

छमा के तराजू संतोष सेर पूरो करि,
दया के दुकान पर बैठि अठिल्लत हौं ॥

कहँ 'रघुनाथदास' संतन मुख बेचत हौं,
हाजिर हौं हजूर ताते फेरत सकुचात हौं।

भयो मुख भारी लाम दूनो भरि पायों मोहिं,

यही वनि आई वनिआई करि खात हौं ॥^४

महार्षि युगलानन्द्यशरण

(पृ० ६५)

महाराज रघुराज सिंह

(पृ० ६६)

३७ युगलानन्यशरण 'हेमरता'

महात्मा युगलानन्यशरण उन्नीसवीं शती के उन साधकों में हैं, जिनकी वाणी से माधुर्य भक्ति को चरम अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। इनके ८४ ग्रन्थों में सारी रसिक साधना सिमर कर आ गई। उसका कोई कोना अछूता नहीं बचा। शृङ्गारी कवियों में इनकी तुलना में केवल रसिकाचार्य रामचरणदास लाये जा सकते हैं, किन्तु उनकी कविता आचार्यत्व के भार से थोड़ी बहुत दबी रहती थी। उन्होंने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये भाव से तर्क को प्रधानता दी और प्राचीन भक्तिसाहित्य के शृङ्गारी वर्णनों की छाया लेकर उन्हें इतिवृत्तात्मक शैली में समर्थित किया। परिस्थितियों के आग्रह से किसी सीमा तक यह आवश्यक भी था। युगलानन्यशरण तक आते-आते रसिक धारा में प्रचुर साम्प्रदायिक साहित्य की सृष्टि हो चुकी थी। अतएव इन्हें साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन और निरूपण की जिम्मेदारी नहीं उठानी थी। इनके सामने केवल प्रचार और साधनात्मक पक्ष की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा आत्मव्यक्ति का उपार्जन—ये ही दो लक्ष्य थे। इन्होंने इनकी पूर्ति ही नहीं की, अपितु अपनी सरस रचनाओं के द्वारा जिज्ञासु साधकों में रसिक भक्ति के प्रति आकर्षण भी पैदा किया। इनके सैकड़ों विरक्त शिष्यों प्रशिष्यों ने यह भक्ति सुदूर प्रान्तों में फैलाई, जिसके फलस्वरूप आज जितने शिष्य इस धराने से सम्बद्ध हैं, उतने अन्य किसी रसिक परम्परा से नहीं। इसका बहुत बड़ा भेद रसिकाधिराज युगलानन्यशरण के प्रभावशाली व्यक्तित्व, तपोमय जीवन, प्रकाश पाण्डित्य, अद्भुत-अभिव्यक्ता शैली और अपार भावसम्पत्ति को है।

इनका जन्म कार्तिक शुक्ल ७ सं० १८७५ (१८९८ ई०) की फल्गु नदी के निकट, पटना जिले के इस्लामपुर नामक गाँव के, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्यावस्था में ही माता का देहान्त हो गया। इनके दो भाई और दो बहनें थीं। पिता दूसरा विवाह न करके पुत्रों की शिक्षा दीक्षा में ही लगे रहे। बाल्यावस्था में इन्होंने कृष्ण नामक विद्वान से शास्त्रों का अध्ययन किया और फारसी का ज्ञान, बिना किसी शिक्षक के स्वयं अध्ययन करके, प्राप्त किया। इसी समय इन्होंने मल्लयुद्ध और समीत का भा कुछ अभ्यास किया। १५ वर्ष की आयु में वे मत्तमाली नामक किसी संत से युगलप्रिया जी की प्रशंसा सुनकर उनके शरणगत हो गये। गुरु ने इनका नाम 'युगलानन्यशरण' रखा। इनकी इच्छा तीर्थाटन की हुई। घर से बाड़ी गये और पंचक्रोशी की परिक्रमा की। वहाँ एक दिन

नायब गोकुलचन्द के प्रबन्ध से रामनगर रामलीला देखने गये। कारी में ये एक वर्ष रहकर चित्रकूट चले गये। अब तक गृहस्थ वेष में ही थे, सवारी में घोड़ा या आर कुछ आवश्यक सामान भी साथ था। चित्रकूट में विरत्तवेष धारण करके घोड़ा और सामान सब कुछ इन्होंने दान कर दिया। वहाँ से अयोध्या आये। यहाँ मधुररी वृत्ति से लक्ष्मणविला में रहने लगे। ५० उमापति तथा परमहंस शीलमणि जी से इनकी बड़ी धनिष्ठता हो गई। ये अयोध्या से २४ मील दूर घृताची कुंड पर जाकर २४ महीने तक मोनव्रत धारण करके रहे। तपपाल समाप्त होने पर फिर अयोध्या चले आये और रक्तिकों के आग्रह से सर्वप्रथम भी मधुराचार्य विरचित 'भगवद्गुणदर्पण' की कथा कही।

अयोध्या से ये पुनः चित्रकूट गये और जानकीघाट पर ठहरे। इसी समय इनकी रक्षाति तुनकर महाराज विश्वनाथसिंह दर्शन करने आये और इन्होंने शृङ्गारोपासना क रहस्यमय तन्त्रों क विषय में उनकी शिक्षा घात की। रीबों जाते समय महाराज विश्वनाथसिंह ने इनसे वहाँ पधारने की प्रार्थना की, किंतु अयोध्या आने क मार्ग में रीबों नहीं पड़ता था, इसलिये इन्होंने स्वीकार नहीं किया। रीबों पहुँचकर महाराज विश्वनाथसिंह ने स्वरचित सभी पुस्तकें युगलानन्यशरण जी क पास भेजीं जिनमें 'कबीर बीजक' की टीका भी थी। इसक कुछ दिनों बाद ये पुनः अयोध्या लौट आये और निर्मलीकुंड पर कुटी बनाकर रहने लगे।

चित्रकूट से अयोध्या आने के कुछ ही दिनों बाद १८१७ ई० की प्रसिद्ध क्रान्ति हुई। निर्मलीकुंड के निकट ही गौरी पलटन का केन्द्र था। क्रांतिकारियों ने फैजाबाद पर अधिकार कर लिया। लोगों ने पलटन के मकानों को उठाकर इनक आश्रम से सलमन घाटिका की चहारदीवारी बना दी और बहुत सा फौज का सामान लूटकर वहीं जमा कर दिया। अंग्रेजों का फैजाबाद पर पुनः अधिकार हो जाने पर शिष्यों ने युगलानन्यशरण जी से अन्यत्र चले जाने की प्रार्थना की। चिंतु आपने स्थान छोड़ने से इनकार कर दिया।

उस समय तो अंग्रेज सैनिक चले गये किन्तु दूसरी बार उनका सेनापति फौज समेत कुटी के समीप ही आ घमका। जानकीबाग गिरा दिया गया। गोरों के सम्पर्क से आश्रम के निकट अपवित्रता बढ़ गई थी, अतः उस स्थान को छोड़कर युगलानन्यशरण जी अयोध्या चले गये और वहाँ लक्ष्मणविला पर रहने लगे। आजन्म ग्रथरचना और धर्मोपदेश करते हुए उसी स्थान

पर रहे। सं० १९३३ (१८७६ ई०) की मार्गशीर्ष शुक्ला ७ को वे आराध्य की दिव्यसाकेतलीला में प्रविष्ट हुए।

‘रामरसिकावली’ से ज्ञात होता है कि अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में वे एक पहुँचे हुए सन्त के रूप में विख्यात हो चुके थे—

युगलानन्य शरण यक सन्ता, अब लौं अवध मॉहि बिलसन्ता।

तिनको चरित जगत सब जानै, सिगरे सज्जन करत बखानै।

राम प्रेम चारिधि महँ मगना, सिय सहचरीभाय चित लगना।^१

रीवाँनरेश श्वराजसिंह भी इनके कृपापान थे। इसका उल्लेख उक्त ग्रंथ में मिलता है। उनको युगलानन्यशरण ने चित्रकूट में उपदेश किया था^२, किन्तु वह उपदेश, किस समय हुआ इसका पता नहीं चलता। इन महाराज के दीवान ने युगलानन्यशरण जी के निवासस्थान लक्ष्मणकिला (अयोध्या) में एक विशाल मंदिर बनवाया, जो आज तक वर्तमान है।

श्री युगलानन्यशरण संस्कृत और हिंदी के तो अधिकारी विद्वान थे ही, अरबी और फारसी में भी उनकी गहरी पैठ थी। वे उनमें उत्तम काव्यरचना भी करते थे।^३ मौलाना रूम तथा अन्य सूफी संतों के कलाम पढ़ने और कुरान के गूढ़ स्थलों को समझने के लिये मौलवी लोग दूर दूर से उनके पास आया करते थे। उनकी भाषा में सूफियों की भावप्रकृति मिलती है। वेय भी उनका सूफियों जैसा ही रहता था। लम्बा चमकीला चोगा, ऊपर उठी हुई लम्बी चमकीली टोपी, हाथ में लम्बी माला उसी का प्रतीक था। खड़ी बोली और अवधी दोनों भाषाओं के शुद्ध और मिश्रित प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलते हैं। शब्दालंकारों में अनुप्रास पर उनका विशेष ध्यान रहता था। साहित्य में तत्कालीन प्रचलित प्रायः सभी शैलियों पर उनकी लेखनी चली है। रसिकोपासना में राम की किशोरसीखा ही गृहीत होने से महाकाव्य की रचना उन्होंने नहीं की। ग्रंथों की संख्या के विचार से संप्रदाय के पूरे इतिहास में इतनी विपुल राशि में रचना किसी अन्य की उपलब्ध नहीं है।

इनके रचे हुए कुल ८४ ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें से निम्नलिखित ७९

१—रामरसिकावली, पृ० ९५०

२—रामरसिकावली पृ० ९५०

३—‘भाषा पारसि आदिक केरे। रचहि राम पद सुभग घनेरे।

—रामरसिकावली पृ० ९५०

ग्रन्थ मैंने स्वयं इनके आभन में देखे हैं ।

१. सीताराम स्नेहसागर	३१. रूपरहस्यानुभव
२. रघुवरगुणदर्पण	३२. संतसुखप्रकाशिका
३. मधुर मेजुमाला	३३. अवधवासीनरत्न
४. सीताराम-नाम प्रताप-प्रकाश	३४. रामनामपरत्नप्रदावली
५. प्रेमपरत्नप्रभा दोहावली	३५. सीतारामउत्तमप्रकाशिका
६. विनय-विहार	३६. अवधविहार
७. प्रेमप्रकाश	३७. सुखसीमादोहावली
८. नाम-प्रेम-प्रवर्द्धिनी	३८. उज्ज्वलउपदेशपञ्चिका
९. सत्संग सतसई	३९. नाम-मय एकाक्षरपीप
१०. भक्त-नामावली	४०. यंगसिन्धुतरंग
११. प्रेमठर्मंग	४१. मुगल वर्णविलास
१२. सुमतिप्रकाशिका	४२. प्रबोधदीपिकादोहावली
१३. हृदयहुलासिनी	४३. दिव्यदृष्टांतप्रकाशिका
१४. अभ्यासप्रकाश	४४. प्रमोददायिकादोहावली
१५. उपदेशनीतिशतक	४५. वर्णविहारमोदचौतीसी
१६. उज्ज्वलउत्फुल्लविलास	४६. उदरचरित्रप्रभोत्तरी
१७. मंजुमोदचौतीसी	४७. अष्टादशरहस्य
१८. वर्णविहार	४८. जानकीस्नेहहुलासशतक
१९. मनबोधशतक	४९. नामपरत्नपंचाशिका
२०. विरतिशतक	५०. वर्णविहारदोहा
२१. वर्णबोध	५१. सतविनयशतक
२२. बीरामंत्र	५२. विरसिशतक
२३. पंचदशी-पंच	५३. विशदवस्तुबोधावली
२४. चौतीसा-पत्र	५४. तत्त्वउपदेशत्रय
२५. हर्षप्रकाश	५५. चारहराशि सातवार
२६. अनन्यप्रमोद	५६. मणि-माल
२७. नवल-नाम चिंतामणि	५७. अर्थपंचक
२८. सतवचनविलासिका	५८. मननसीहत
२९. वर्णउमंग	५९. फारसीहुरूफतहजीबार-सुलना
३०. रूपरहस्य पदावली	६०. शिवाशिव-अमरन-सुतीक्ष्ण-चंद्रा

६१ वैष्णवोपयोगिनिर्णय

६२. पचायुष स्तोत्र

६३. शूलन फारसी हुरूप

६४. शूलन हिन्दी वर्ण

६५. नींद बतीसी

६६. पन्द्रा रंजन

६७. अष्टयाम कबूतरा

६८. अनन्य प्रमोद

६९. प्रीति पचासिका

७०. नाम विनोद बसावन बरवै

७१. राम नवरत्न

७२. गुह महिमा

७३. सत वचनावली

७४. पारस भाग

७५. विनोद पिलास

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जात हैं—

कोइ धाम रूप भजि दाक्ष हुए कोइ अस्मृति दासन प्रसे हुए ।
कोइ निर्गुण प्रदा समझते हैं सुपमाना आसन कसे हुए ॥
कोइ महाविष्णु को जाप किये चरमाल छाप भुज लसे हुए ।
जालिम ! हम हाथ कहाँ जावें तेरे जुल्फ जाल में फँसे हुए ॥'

ललन कैसे निबहेगी मोरी तोरी प्रीति ।

जो भावत हिय बीच प्रान प्रिय तेहि पय चलत समीत ।

महा मलीन मूल परगह यपु तासन नेह प्रतीत ।

पलभर कहौ न मानत मम मन रचत रीत विपरीत ।

'युगल अनन्य दारण' तापित मन कीजिय सपदि सुसीत ॥'

होरी के रंग जंग मे क्या मौज नई है ।

हर चार तरफ घाग बहारों से उई है ।

खेले जर्मग सग सजन सोहनो लिए ॥

सर तान आसमान तक होश हई है ।

मोहर मरोरदार मधुमास मई है ॥

श्री जानरी जीवन से लगन होरी मे लगो है ।

सच तौर युगल अनन्य अन्धी मौज मई है ॥'

३८. महाराज रघुराजसिंह

अपने पिता, रीजौनरेश विश्वनाथसिंह की भौति महाराज रघुराजसिंह भी अच्छे कवि, संतों के सेवक और कवियों के उदार आश्रयदाता थे । इनका

जन्म, कार्तिक कृष्ण, ४ गुरुवार सं० १८८० (१८३३ ई०) में रीवाँ राक्ष-
भवन में हुआ । घर पर पहले इन्हें संस्कृत और फारसी की शिक्षा मिली ।
इसके साथ ही इन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के लिये महाराज विश्वनाथसिंह के अनुरोध
से लार्ड विलियम बेंटिग ने कलकत्ता से नवकृष्ण भट्टाचार्य नामक एक बंगाली
सज्जन को रीवाँ भेजा । रामभक्ति इन्हें अपने पिता से दाय रूप में मिली
थी । इन्होंने सं० १८९० की कार्तिक शुद्ध ११ को वैष्णव सत स्वामी मुकुन्दा
चार्य से दीक्षा ली और सं० १९०७ से रीवाँ में ही लक्ष्मणवाम मंदिर का निर्माण
कराकर गुरु को उसकी गद्दी पर प्रतिष्ठित किया । सन्तों और तीर्थों में इनकी
अगाध भक्ति थी । काशी, मथुरा, पुरी, अयोध्या आदि तीर्थों में इनके दान की
कथायें आज भी प्रचलित हैं, हिन्दू-संस्कृति के उद्धार में भी ये सतत प्रयत्नशील
रहते थे । प्राचीन आर्य राजाओं की मूर्ति वाजपेय, पीण्डरीक, अग्निहोत्र
इत्यादि महायज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करके इन्होंने भारतीय नरेशों की आर्प
कर्मकाण्डप्रणाली को पुनरुज्जीवित करने का कदाचित् अन्तिम प्रयत्न किया
था । अयोध्या के अपने समकालीन महात्मा श्री भुगलानन्धशरण की सम्मति से
चित्रकूट में इन्होंने रसिक महात्माओं के लिये प्रमोदवन नामक स्थान पर मन्दिर
बनवाये । 'रामरसिकावली' जैसी भक्तचरितावली का निर्माण इनके सन्तहृदय का
परिचायक है । 'भक्तिविलास' नामक इनके एक ग्रन्थ से पता चलता है कि ये दास्य
भाव से कृष्ण की उपासना करते थे ।^१ किन्तु रामावतार पर भी इनकी उठनी
ही भक्ति थी । रामकृष्ण में अभेद प्रतिपादन के साक्ष्य, इनकी कृतियों में बराबर
मिलते हैं ।^२ इसके अतिरिक्त दैनिक पूजा में ये 'वाल्मीकिरामायण' के बालकाण्ड
का पाठ और २४ हजार पङ्क्तिराममन्त्र का जप करते थे, जिससे इनकी राम

- १- बंधव सुदेव रीवाँ राजित सु राजधानी
नाम धुराज नाम विदित बघेला को ।
सन्तन को दास, सन्त-सेवन की भास,
ग्रंथ भक्ति को विलास निरमान्यो रस लेला को ।
दीजै नहि दोष लीजै वस्तु सद् ग्रंथन को
कीजै मोपै कृपा संतों मानि नात चेला को ।
दास की उपासना है आसना है और कुछ
जानो मोहि दास धनुनाय अलबेला को ॥

— भक्तिविलास, पृष्ठ १

- २- भवधेश कुमार बंदो सुकुमार मर्यो वसुदेव कुमार तथा ।
गुणशील सुभाव प्रभाव समान उभै दिशि सोहत मानु धया ॥

भक्ति में हृद् भावना प्रकट होती है। अपने ग्रन्थों में इन्होंने दोनों अवतारों की साथ-साथ वन्दना की है^१।

पिता की मृत्यु के बाद १८५४ ई० में ये ३० वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। राजकार्य के साथ ही काव्य में विशेष रुचि होने के कारण इनके दरबार में कवियों का एक अच्छा जमघट रहता था जिनमें लक्ष्मणप्रसाद, संत कवि, हनुमान प्रसाद, बख्शी गोपालदत्त, माखन, नन्दकिशोर, पुष्करसिंह, जगदीशप्रसाद, गौतम, गयाप्रसाद कायस्थ, गोविन्दप्रसाद, अजबेस, सीताराम, बासुदेव, रसिक नारायण, रसिकविहारी और श्री रामचन्द्र शास्त्री मुख्य थे।

महाराज रघुराजसिंह की सतवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई और राजकार्य से इनकी अवधि हो गई। १८७५ ई० में अपना समस्त राज्यप्रबन्ध इन्होंने अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया और स्वयं सांसारिक शैक्षणों से विरक्त हो तीर्थयात्रा, साधु-सेवा और पूजापाठ में जीवन बिताने लगे। अंतिम दिनों में ये रीबों से संलग्न अपने बसाये गोविन्दगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। आवणकृष्ण तृतीया सं० १९३३ (१८७६ ई०) को इनके एक पुत्र हुआ जो आगे चलकर वैक्तरमग सिंह के नाम से रीबों की गद्दी पर बैठा। पुत्रोत्पत्ति के बाद एक ही वर्ष तक ये जीवित रहे। माघकृष्ण नवमी सं० १९३६ (१८७९ ई०) को ५७ वर्ष की आयु में अपने गुरुस्थान लक्ष्मण बाग में ही ये दिव्य साकेत धाम को प्राप्त हुए।

महाराज रघुराज सिंह सिद्धहस्त रामभक्त कवियों में गिने जाते हैं। इनके लिये ३२ ग्रन्थों का पता लगा है। वे सभी भक्तिविषयक हैं। दास्यनिष्ठा के भक्त होते हुए भी इनका हृत्पाव राम की श्रृङ्गारी लीलाओं के वर्णन की ओर अधिक दिखाई देता है। इन्होंने भक्ति के भाग्यक्ष के साथ ही साथ उसके शास्त्रीयपक्ष का भी निरूपण किया है। 'भक्ति विलास' इनका एक

उत सोहि रहो सरयू सरिता दुहिता इत वासर नायक की ।
इत गोकुल स्थो मथुरा नगरी उत औधपुरी सब छावक की ॥
इत हैं यशुदा जननी प्रभु की उत नोशल राज सुता सुखदा ।
दोउ नाथ दयानिधि जानि पन्यो शरणागत में रघुराज सदा ॥

—रघुराजविलास, पृष्ठ ७०

१— जय जय जय जदुवश मणि, यदुनन्दन जगदीश ।
जयति जनार्दन जय जनक, जानकीश भज ईश ॥

—भक्तिविलास, पृष्ठ १

ऐसा ही ग्रन्थ है। प्राञ्जलता और छंदों की विविधता, इनकी शैली की प्रधान विशेषताये हैं।

इनकी निम्नलिखित रचनाये प्राप्त हैं—

१. सुन्दरशतक	१७. विनयमाल
२. विनयपत्रिका	१८. भक्तमाल
३. रुक्मिणीपरिणय	१९. गद्यशतक
४. आनन्दाम्बुनिधि	२०. विप्रकूटमाहात्म्य
५. भक्ति-विलास	२१. मृगयाशतक
६. रहस्यपंचाध्यायी	२२. पदावली
७. रामरसिकावली	२३. रघुराजविलास
८. रामस्वयंवर	२४. श्रीमद्भागवत-माहात्म्य
९. विनयप्रकाश	२५. भागवतभाषा
१०. रामअष्टयाम	२६. गंगाशतक
११. रघुपतिशतक	२७. शंभुशतक
१२. धर्मविलास	२८. हनुमच्चरित्र
१३. रामरंजन	२९. परमप्रबोध
१४. भ्रमरगीत	३०. सुधर्मविलास
१५. जगन्नाथशतक	३१. रघुराजचन्द्रावली
१६. युवराजविलास	३२. नर्मदाष्टक

रामचरितविषयक 'रामस्वयंवर' इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना है। इन्होंने इसका प्रणयन स० १९३२ (१८७५ ई०) में फाधीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणसिंह की प्रेरणा से किया था। इस ग्रन्थ के २३ प्रबन्धों में से २२ में केवल पालकाण्ड की रामकथा का धूमधाम से वर्णन किया गया है। इससे चरित के विविध प्रसंगों का सन्तुलन दिगड़ गया है और कथाप्रवाह में शिथिलता आ गई है। शैली भी विस्तार-प्रियता के कारण आकर्षण-हीन एवं बोझिल हो गई है। राम और उनके माद्यों के विवाहोत्सव के वर्णन में कवि की कृति विशेष रही है। इस महाकाव्य का रामस्वयंवर नाम भी उसने इसीलिये रखा। इस रचना में १९वीं शती के सामाजिक जीवन का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। एक स्थान पर तो इससे कालदोष भी आ गया है। कवि ने काल्नेमि की सभा में कुरान पढ़ते हुए मुसलमानों का वर्णन किया है और अभिवादनार्थ 'सलाम' का प्रयोग कराया है। इसके अतिरिक्त राजमवनों की सजावट और पात्रों की वेशभूषा आदि का वर्णन भी इन्होंने समसामयिक जीवन से

अतिशय प्रभावित होकर किया है। इसमें तत्कालीन राजसी ठाटबाट की छटा सर्वत्र दिखाई देती है।

भक्तों के भूत-समूह के रूप में 'रामरसिकावली' इस काल की अपने विषय की निस्मन्देह सर्वोत्तम कृति है।

उनकी रचना के उदाहरण स्वरूप कुछ छन्द नीचे दिये जाते हैं—

सासु की बुलाई सीय आई अगनाई बीच
ताछिन मृगाक्षिन को रूप हेरि हरिगो।
सलही दुकूलन ने दुलही के ओष अन्न
चंचल चमक चौंध लोचन में भरिगो ॥
धूँघट चघारि मुख देखत दशा विसरि
कैरत प्रकाश मुख चन्द मन्द परिगो।
गिरिजा गिरा गुमान सिन्धुजा सती को भान
काम-वाम रूप को गुमान कूच करिगो ॥^१

पको पीत काकुन लसै, कनक कान्ति कमनीय।
जिमि माला विवरण भई, विरह विदेशो पोय ॥^२

अब मैं कहि विधि हरि कहँ पाऊँ। कौने भवन आसु अब आऊँ ॥
अस कहि मन्दहि मन्द सिधान्यो। तहँ अद्भुत हक भवन निहान्यो।
हरत हरत पैठयो तेहि माँही। कोउ तहाँ तेहि रोक्यो नाही ॥
चलो गयो द्विज धीरे धीरे। पुलकत जकत रुकत कछु भीरे ॥^३

विलसत रघुवर आलि वसंते।
शीतलमन्दसुगन्धिसमीरित सरयूतटे दिनते ॥
अमलकपोले कुडललोले विलसत आभापूरे।
मनसिजकेतुबिम्ब इय मनसिजमुकुटवले न विदूरे ॥
पवनरशादतिसूक्ष्मसलिलकणपूरिततनुरतिकामम्।
ज्ञानवसंताममसरयूरिव जलैः प्रसियति रामम् ॥
परमविशालसालकुसुमवृत्तकुंजे मधुकरगुजे।
सुखमति रघुराजे श्री रघुराज सखिसमूहसुखपुंजे ॥^४

१—साहित्य संकलन, पृ० ११६

२—वही, पृ० १२६

३—वही, पृ० १२०

४—रघुराजविलास, पृ० २१

मच्योरी रंग महल मे रंग ।

केसरि कीच बीच नर नारी बिलितलित समंग उमंग ॥

एक ओर रघुवंशी राजे साजे अभरण अङ्ग ।

एक ओर युवतन को मंडल लीन्हें चीण मृदंग ॥

गाइ रहे कोठ नाचि रहै कोठ करै खलि तुल जंग ।

सरयू भई भारती घारा पाइ गुलाब प्रसंग ॥

रह्यो न सुरति सम्हार सवन को हैगै आनन्द दंग ।

धौ 'रघुराज' मनोरथ पूरण भये सकल दुख भंग ॥'

३९. हनुमानदशरण 'मधुरबली'

इनका जन्म बघेलखंड में स्थित रीबों राज्य के किछी गाँव में हुआ था। उस प्रदेश में महात्मा रामसखे की मैहर और रीबों में स्थापित मढ़ियाँ सख्योपासना की प्रधान केन्द्र थीं। मधुरबली जी इनके प्रभाव में आकर सख्य रस के महात्मा रघुवरसखा के शिष्य हो गये। उस समय इनका नाम 'हनुमान-दशरण' रखा गया। किन्तु कालान्तर में इनकी निष्ठा सखीभाव की ओर अधिक झुकती गई और सख्यभाव ने दीक्षित होते हुए भी ये 'आराध्य की शृंगारीलीला' के गान-ध्यान में ही तल्लीन रहने लगे। इससे अपने तत्सम्बन्धी 'मधुरबली' नाम से ही ये अधिक विख्यात हुए। रीबों के महाराज रघुराजसिंह इनका बड़ा आदर करते थे और अपनी दास्यनिष्ठा के नाते इन्हें "माँसी" कहा करते थे। उनके स्नेह से अपने जीवन का अधिकांश इन्होंने रीबों में ही बिताया। रीबोंराज्य की ओर से इन्हें गोविन्दगढ़, रामनगर, मृगोती, दशरथ-घाट और अमहिर्यों के राममन्दिरों का प्रवन्ध सीपा गया था और उसके लिये स्थानीय वृत्ति का बधान था। रासलीला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। अतएव 'लीलाविहारी' की नृत्यपरिचर्या, वे स्वयं, पैरों में सुँघरू बाँधकर करते थे। एक बार महाराज रघुराजसिंह ने रीबों में अपने लक्ष्मणगगन स्थित मंदिर के सामने ब्रज से आई हुई एक मटलीसे रासलीला बरवाई। जिस समय रासलीला हो रही थी, मंडप की एक दीवार गिर गई जिसमें पन्द्रह-बीस स्त्री पुरुष दब गये। मंडलीवालों में से भी कई घायल हो गये। इससे रास तत्काल बंद कर देना पड़ा। महाराज रघुराजसिंह की प्रेरणा से उसी स्थान पर दूसरे दिन राम-रास का आयोजन 'मधुरबली' जी ने किया। जब रास की झाँकी सब गई तो

‘युगल सरकार’ की नृत्यसेवा में उपस्थित होकर उन्होंने बड़े ही मधुर स्वर में एक पद गाया, जो आज तक संतों और नागरिकों में प्रसिद्ध है। पद यह था—

अवध सेर्यों कीन्हो न काहि के नैयाँ।

लछिमन बाग सघन कुञ्जन में तरु असोख की छहियाँ ॥

ब्रज से आये लीला देखावन गिरी देवाल टूटि करि हैयाँ।

पाँच सात मनसेधुआ दबिगे औ दस दबी लुगहियाँ ॥

यह मुनि ‘मधुरअली’ चक्रित भई बार बार परी पैयाँ ॥

मधुरअली जी की निम्नलिखित पाँच रचनायें मिलती हैं।

१—युगलविनोद पदावली

४—युगलविनोद कवितावली

२—युगलवसतविहार लीला

५—रामदोहावली

३—युगलहिंशोल लीला

इनमें ‘रामदोहावली’ की प्राप्त मूलप्रति में ग्रंथ का रचनाकाल स्पष्ट श्रुति १२, स० १९४४ दिया गया है। मधुरअली जी की गद्दी के वर्तमान महन्त श्री सरयूशरण के अनुसार यह उनकी अन्तिम कृति है। अतएव इसीके लगभग उनकी भावेत यात्रा मानी जा सकती है। इस ग्रंथ के लेखन-स्थान के विषय में कवि का कहना है—

रामनगर में मन्दिर, बनीं चिसाल अनूप।

लसत लखन जुत जानकी, रघुनाथक सुरभूप ॥

तहँ मन्दिर में बैठिके, ग्रंथ कीन में पूर।

राम दोहावली नाम है, विमल सजीवन मूर।

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपने अन्तिम समय तक वे रीबों में ही रहे।

मधुरअली जी की रचनाओं में उनके महलीनाम का अतिरिक्त ‘मंजुअली’ छाप भी मिलता है।

नीचे उनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

जनक नंदिनी स्वामिनी, स्वामी दूसरथ लाल।

मधुरअली देखत लखत, नैनन करत निहाल ॥

लली लाल दोऊ लखत, गलवाही दे बेस।

मधुरअली देखे जियत, रहत न तनक कलेस ॥

रामायन दोहावली, रामचरित भरिपूर।

मधुरअली तेहि गायकै, गई दुसह दुख दूर ॥^१

राम को नाम सुधारस पाय करै गुरु संत औ विप्र कै सेवा ।
 नेम निरंतर प्रेम से पूर लसै हिव मानिकै तीनिहु देवा ॥
 'मंजुअली' सुख फेर है घाम हरै दुख देत है सुंदर मेवा ।
 जो जन जानि करै न धरै मन ताकौ दिने दिन होत है केवा ॥^१

करु मन युगल रूप को ध्यान ।

दसरथ लाल लली सुपमा निधि है दोष जीवन प्रान ॥

बोलत मधुर सुधा अनु बरसत बिष फँसत मुसक्यान ।

'मधुरअस्त्रे' दपति की पटतर लखि न परत कोउ जान ॥^२

४०. बैजनाथ

श्री बैजनाथ कुमवरी का जन्म बाराबकी बिले के डेहबानानपुर गाँव में स० १८९० की शरद पूर्णिमा को हुआ था । इनके पिता हीरानंद उसी गाँव के जमींदार थे । हस्तोपमोग के अनेक साधनों के होते हुए भी लड़कपन से ही वे विरक्तवृत्ति से रहते थे । इसी अवस्था में इन्होंने अपने चाचा फकीरे राम से, जो गृहस्थ वेध में सत थे, भगवद्भक्ति ले ली । दैवयोग से स० १८९८ में फकीरे राम के गुरु महामा बैष्णवदास मानपुर आये । वहाँ कुछ दिन ठहरकर वे अनोष्ठा चले गये । इस घटना के बाद आठ वर्ष तक किसी प्रकार फकीरेराम पर पर रहे । स० १९०६ में घर का सारा भार बैजनाथ जी के पिता हीरानंद पर छोड़कर वे अनोष्ठा आ गये । स० १९१४ में पिता का स्वर्गशत हो गया तब से गुरु आशा देवर बैजनाथ जी ने गाँव में ही पुस्तकरचना तथा सत्संग करते हुए जीवनपोषन किया ।

श्री बैजनाथ आरंभ में दास्यभाव के उपासक थे । इनकी निम्नांकित गुरु परंपरा इसी श्रेणी के मन्त्रों की है—^३

१. श्री स्वामीरामानन्द

५. " माधवदास

२. " अनन्तानन्द

६. " खोजीदास

३. " गणदास

७. " चतुरदास

४. " लक्ष्मीदास

८. " रामदास

१-जयारहवीं खोज रिपोर्ट, पृ० २९४

२- वही, पृ० ८३

३-श्री गुरुसंस्कृत रत्नावली बाणकांड (बैजनाथ कुमारी की टीका)

—नवहकिशोर प्रेस छस्त्रतक, १९२० ई०, पृ० १

१. श्री हरिदास	१५ ॥ ब्रह्मदास
१०. ॥ कृपाराम	१६ ॥ श्यामदास
११ ॥ वैकुण्ठदास	१७ ॥ रामदास
१२. ॥ संतोषदास	१८ ॥ वैष्णवदास
१३ ॥ रघुनाथदास	१९ ॥ फकीरिराम
१४ ॥ पूर्णदास	२० ॥ बैजनाथ

किन्तु आगे चलकर इनका श्रवण शृङ्गारी उपासना की ओर हो गया। उस रस का सम्बन्ध इन्होंने रसिक महात्मा सियावल्लभशरण जी से लिया। निम्नलिखित पक्तियों से इसका समर्थन होता है।

रसिकलता अवलम्बित, कल्पद्रुम सीतास।

गुरु सियवल्लभ शरण कहि, बैजनाथ पितृपास ॥^१

इनकी 'रामायण की टीका' में अनेक स्थलों पर रसिकभाव की झलक मिलती है। अध्यायों के अंत में दी गई पुष्पिकाओं से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि वे इसी संप्रदाय के भक्त थे—

“इति श्री रसिकलताभित कल्पद्रुम सियवल्लभशरणागत बैजनाथ विरचितायां श्रीरामचरितमानस भूषणे श्री रामायणमहात्म्य वर्णनो नामाष्टम प्रकाशः ।^२

बैजनाथ जी की निम्नांकित रचनायें मिलती हैं।

- (१) गीतावली की टीका (सं० १९३२)
- (२) काव्यकल्पद्रुम (सं० १९३५)
- (३) कवितावली की टीका (सं० १९३८)
- (४) रामचरितमानस की टीका (सं० १९४१)
- (५) रामसतसैया भाव प्रकाशिका (सं० १९४२)
- (६) रामसिया सयोगपदावली (सं० १९४७)

इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं।

देखन जोग सिया दुलही री।

सुषमा सत्य शृङ्गार सार लै, रचत न बल विधि बुद्धि गही री।

कुन्दन वार तड़ित नेवछावरि, सब सुठौर जस अन्न चहीरी ॥

खुलत करोरि चन्द्र आनन छुति, छहरि छोनिसखि चकि सी रही री।

कनकालय केकयी सुमित्रा, सुत सेवा हित दीन सहो री ॥

माघ हस्त गुरु अस्तित सप्तमी, वधू सूप फरु सास कही री ।
छरस तूर्य विधि बहु व्यंजन कै, बैठे सब धरि पीड़ मही री ॥
थार वशिष्ठ भूप राघव दै, भरत लखन पुनि रिपुहन ही री ।
मुनि प्रेरित नृप चूडामणि दै, करि भोजन जग द्वार वही री ॥
सासु सबाय दास दासिन दै, आपु बहिनि सह भास लही री ।
अस बाँह दै लाल प्रिया सह, 'वैजनाथ' बाँस हो क्यही री ॥^१

लालपट शीला, चारुशीला हेम झारी हाथ,
नील चोर लक्ष्मणार्घ्य पाय पात्र पानी है ।
श्वेत पट हेमा हेम थार गंध फूल पाक,
पीत चोर हेमा कर धूप दीप दानी है ॥
वैजनी निचोल मधुपर्क वरारोहा माल,
फूल पद्मगंधा जो गुलाबी चोर ठानी है ।
बली पट छत्र लै सुलोचना सु 'वैजनाथ',
हरे चोर चामर लै सुभगा सयानी है ॥^२

भोरी भई सुधि नाधुरी पानि लगे मुखचन्द्र चकोर सुनैना ।
सौम्य बितै बित चोरि लिखी सुधि वैजसुनाथ रही सुभगैना ॥
ज्यों मल्लियाँ मधु जाह फँस्यो मन हाथ नदी सुकटै किमि बैना ।
मूरति श्यामल गौर लला की लखान बनै पै बखान बनैना ॥^३

४१. जानकीप्रसाद 'रसिकबिहारी'

'रसिकबिहारी' का जन्म पौष शुद्ध सप्तमी सं० १९०१ (१८४४ ई०) को हौसी में भीपर नामक एक सपन्न कान्यकुम्भ ब्राह्मण के घर हुआ था । इनका लालन पालन एक राबकुमार की भौति हुआ । संस्कृत और नागरी की शिक्षा प्राप्त कर थोड़ी आयु में ही अपनी असाधारण प्रतिभा से ये पन्ना के तत्कालीन राजा के कृपापात्र हो गये और दीवान के पद पर कार्य करने लगे । अयोध्या में बनकमदन के महत् प्यारेलाल जी इनके गुरु थे । उनके साकेतवास के पश्चात् ये बनकमदन के महन्त हो गये । इनका प्रसिद्ध नाम जानकीप्रसाद या 'रसिक बिहारी' उपनाम था । इनके लिखे रामचरित तथा अन्य विषयों पर २६ ग्रंथ प्राप्त हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 'रामरसायन'

१-रामायण की टीका (वैजनाथ), पृ० ७१५

२-वही,

पृ० ५६०

३-पुष्टकर पद

नामक प्रबन्धकाव्य है। काव्यसौष्ठव की दृष्टि से अपने समय का यह एक उत्तम श्रृंगारी महाकाव्य है। इसकी भाषा में रीतिवाल के प्रमुख कवियों—टाकुर और पद्माकर की सी प्रवाहात्मकता और चमत्कारप्रियता के दर्शन होते हैं। रामचरित के रसिक पक्ष को लेकर लिखी गई प्राचीन कृतियों के संदर्भ देकर 'रसिकविहारी' ने अपने मत की पुष्टि की है। इससे कथाप्रवाह में शिथिलता आ गई है। भक्ति के अतिरिक्त लौकिक विषयों पर भी इनकी रचनाओं की संख्या कम नहीं है। यह इनकी निम्नांकित ग्रंथसूची से स्पष्ट हो जायगा—

१. काव्य सुधाकर (सं० १९२०)	१४. विरह दिवाकर (सं० १९३१)
२. मानस प्रश्न (सं० १९२२)	१५. अथ प्रमादर (सं० १९३१)
३. नामपचीसी (सं० १९२२)	१६. कानून स्टाम्प (सं० १९३४)
४. शुभति पचीसी (सं० १९२४)	१७. कानून आते अंग्रेजी (सं० १९३५)
५. आनन्दबेलि (सं० १९२४)	१८. सतरज निनोद (सं० १९३५)
६. पावस विनोद (सं० १९२४)	१९. नवल चरित (सं० १९३६)
७. सुयश कदंब (सं० १९२५)	२०. पटुक्तु विभाग (सं० १९३६)
८. कस्तुरग (सं० १९२५)	२१. राग चक्रावली (सं० १९३७)
९. नेह सुदही (सं० १९२७)	२२. मोदमुकर (सं० १९३७)
१०. रस कौमुदी (सं० १९२७)	२३. फलतक कवित्त (सं० १९३८)
११. विपरीत विलास (सं० १९२८)	२४. दरिद्र मोचन (सं० १९३८)
१२. इश्क अजायब (सं० १९२८)	२५. रामरसायन (सं० १९३९)
१३. बजरग पचीसी (सं० १९३०)	२६. कवित्त वर्णविलास

उनकी रचना के नमूने नीचे उद्धृत किये जाते हैं—

एक समै शुभ औसर जानी । दई रजाय सुनैना रानी ॥
 कुलपति पूजन सदा सुहायो । होत समय सो अति नियरायो ॥
 याते वेगि सौज सजि सारो । होय देव पूजन तैयारी ॥
 सुनि आक्षा सेवक हुलसाये । सपदि जथाचित साज सजाये ॥
 पूजन दिन सुधरो जब आई । तब प्रसुदित जानकिहिं बुलाई ॥
 सुता सुशील धर्म रत जानी । कही मात मजुल मृदु घानी ॥^१

लज भरजाद पितु मातु के संकोचवश,
 जौं लौं रखौं सदन न सौलौं चित दीनों में ।

बहुरि सिधारो वन तब ते दुखारी अति,
 सहित सुबन्धु वेप तापस को ल्येनों में ॥
 'रसिक विहारी' सुरा समय निरायो जब,
 तब प्रथमै तै भयो लाड़िली बिहीनो में ।
 शूलैगी सदाही यह शूल सर मेरे हाय,
 प्यारी को न प्यार कबौं जिय भरि कीनो में ॥^१
 सुखद सुन्दर वन प्रमोद बिराजहीं ।
 विमल सरजू मट अधिक छवि छाजहीं ॥
 भूमि झुकि झुकि पवन झोका लेत हैं ।
 फरत घन घनघोर अति छवि देत हैं ॥^२

४२. रघुनाथदास रामसनेही

रामभक्त महात्माओं में गोस्वामी तुलसीदास के बाद, लोकप्रचार के विचार से ये प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं। रामसाहित्य में इनका 'विभ्रामसागर' रामचरितमानस को छोड़कर एक अत्यन्त प्रचलित ग्रन्थ है।

ये अयोध्या में रामघाट पर 'रामनिवास' नामक स्थानपर रहते थे।^३ 'विभ्रामसागर' की रचना यहीं हुई थी। इनके जीवनवृत्त सम्बन्धी तथ्यों का टीक-टीक पता नहीं चलता। 'विभ्रामसागर' से केवल इतना ज्ञात होता है कि इनके गुरु देवादास नामक कोई काशीनिवासी महात्मा थे,^४ जिनका आविर्भाव अग्रदास जी की परम्परा में हुआ था। उक्त ग्रंथ की रचना चैत्र शुक्लानवमी (रामनवमी) सं० १९११ में हुई थी।

इनका 'विभ्रामसागर' चलती भाषा में लिखा गया राम तथा कृष्णचरित सहित विविध धार्मिक कथाओं का एक संग्रह ग्रन्थ है। इसमें मानस की शैली ही नहीं शब्दावली तक, अनेक स्थलों पर अपनाली गई है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई अन्य रचना उपलब्ध नहीं है।

१-रामरसायन, पृ० ३०९

२-वही, पृ० ५१४ ।

३-अवध पुरी परसिद्ध जग, सकल पुरिन सरनाम ।

रामघाट के घाट में, रामनिवास सुधाम ॥

—वि० सा०, पृ० ६

४-वही, पृ० ५, ६०५

नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

मिथिला पति के महल की, शोभा किमि कहि जात ।
जहँ विहरत श्री जानकी, अखिल लोक की मात ॥
दमयन्ती रति विधुमती, जात-रूप श्रुति गात ।
राजत मदन मयङ्गु लखि, सीता जू की मात ॥
रविते मणि शशि समुते, ज्यों पावन ते गंग ।
लही अधिक छाँव त्यों लही, निमिकुल सीय प्रसंग ॥^१

स्थिति श्री भी पत्नी शुभ स्थान जी ।
कौशल पुर धुर पहुँचे नृपकर कान जी ॥
लिखी विदेह नगर ते विश्वामित्र की ।
मिलि बाँधनै अशीष सहित सुर पित्र की ॥^२

अवध विराजत यामिनी, जिमि विरहिनि त्रिय चार ।
पति आधत सुनि मुदित मन, कीन सुननु शृंगार ॥
कीन सुननु शृंगार, कोटि कटि किकिणि जानी ।
मणि विद्रुम मय भवन, अङ्ग प्रति भूषण मानौ ॥
साजे यसन सुरग, सग सखि चित्र अनेका ।
पग नूपुर पुर शोर, घोर गति बाजत एका ॥
चंचल अञ्जल पानि, पताका ध्वज फहराही ।
प्राग्भास के लोग, सकल धाये प्रसु पाही ॥^३

४३. बनादास

महात्मा बनादास का जन्म गोंडा जिले के अशोकपुर नामक गाँव में पोष शुक्ल ४. सं० १८७८ (१८९१ ई०) में हुआ था । ये क्षत्रिय जाति के थे । इनके पिता गुरुदत्त सिंह साधारण खेतीबारी से परिवार की जीविका चलाते थे । उन्होंने पुत्र का नाम बनासिंह रखा । साधनहीनता के कारण वे इन्हें पढ़ा न सके । बनादास को इसका अन्त तक खेद रहा ।^४

१-वि० सा०, पृ० ४३०

२-वही, पृ० ४४९ ३-वही, पृ० ५९८

४-विद्या विधि नहीं लिखी, मूलि माल हू माहि ।

पदे कहइत बालपन, मात्रा सावित नाहि ॥

—प्रभावत परामर्श परनु, छं० ४

छोटी आयु में ही इनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ी और इसी अवस्था में इन्होंने पुनर्बन्धन न लेने का व्रत ले लिया ।^१ इनकी यह दशा देख कर पिता ने अपने कुलशुद्ध महात्मा लक्ष्मणबन से इन्हें दीक्षा दिला दी । उस समय ये बिल्कुल अवोध थे ।^२

इसी अवस्था में इन्होंने शिवपूजा, मानस पाठ और योगाभ्यास की क्रियाय आरम्भ कर दीं । गुरुदत्त सिंह ने लौकिक जीवन में रुचि उत्पन्न करने के लिये इनका विवाह कर दिया । किन्तु अध्यात्मसाधना का प्रवाह पूर्ववत् गति शील रहा ।

घर की आर्थिक दशा शोचनीय देखकर इन्होंने भिनगा राज्य (बहरामच) की सेना में नौकरी करली और लगभग सात वर्ष तक वहाँ रहे । इसके अनन्तर घर लौट आये । यहाँ रहते अधिक दिन नहीं बीते थे कि इनके एकमात्र पुत्र का परलोकवास हो गया । वनादास, शव के साथ ही अयोध्या चले गये और फिर वहीं के हो गये ।

अयोध्या में पहले ये स्वर्गद्वार पर रहे, फिर रामघाट पर चले गये । उत्तर बाद कुछ दिनों तक फासी, मिथिला, शृगवेर पुर, चित्रकूट, प्रयाग, नीमसार सुकरखेत आदि तीथा का पर्यटन कर, ये फिर अयोध्या लौट आये और पुराने स्थान, रामघाट पर रहने लगे । इनकी भेंट परमहंस सियावल्लभचरण से यहीं हुई । उनसे इन्होंने भक्ति, ज्ञान और योग पद्धतियों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । फिर रामघाट पर ही चोदहवषाय कठोर तपस्या का अनुष्ठान कर बैठ गये । इनकी प्रतिज्ञा थी—

देहों देखाय महातम नाम को

तौ जन राम को हों सुखि साँचो ।

आस ओ दासना के धस है,

जग में नट माफिक नाचन नाचो ॥

१—बादी धरदा हिये बालपन ते अति भारी ।

यहि उन नाथो जक जिरौ नहि अब की पारी ॥

—उ० प्र० १०, पृ० १९८

२—गुरु करने को मोहि न ज्ञाना । देखि महातम गुरु अनुमाना ॥

तिनके ससन दिखे करवाई । यतनी भर्म बुद्धि तब आई ॥

—गुरुमाहात्म्य, पृ० ५२

दास बना फलि फाल कराल में

नातो अहै सब साधुता काँचो ।

है दशरथ के लाल ही को बल,

विष्णु विरंचि महेश न जाँचो ॥

तपस्या में इनके आदर्श, भरत थे । इनका विश्वास था कि जिस प्रकार १४ वर्ष तक मन्दिग्राम में तपोमय जीवन व्यतीत करके भरत ने राम का साक्षात्कार किया था उसी भाव को धारण कर आज भी प्रभुविग्रह में शरीर तपाने से वे प्राप्त हो सकते हैं ।^१ इस चौदहवर्षीय तपस्या की समाप्ति पर इन्हें इष्टदेव ने साक्षात् दर्शन देकर कृतार्थ किया ।^२

इसके पश्चात् ये वर्तमान विक्टोरियापार्क से सलग्न भूमि पर एक मुराब की बाड़ी में कुटी बनाकर रहने लगे । कहते हैं एक बार रीबों के महाराज शुराजसिंह ने इनकी अलौकिक प्रतिभा से प्रभावित होकर पक्की कुटी और मंदिर बनाने के लिए १० हजार रुपया समर्पित करने की इच्छा प्रकट की थी । स्वयं क्षत्रिय होने के नाते बनादास ने उसको अस्वीकार करते हुए कहा था—

जाँचब जाच अमाति जर, जोरु जाति जमीन ।

जतन आठ ये जहर सम, बनादास तजि दीन ॥

किंतु पीछे शुराजसिंह की रामभक्ति से प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी ओर से थोड़ी भूमि मंदिर बनाने के लिये इस शर्त पर दे दी थी कि उसका सारा प्रबंध राज्य की ही ओर से होगा, इनका उससे कोई सम्बन्ध न रहेगा । इस स्थान पर बनादास जी ने अशोक, सिंहर, बेल और गूलर के कुछ लगाये और उसका नाम 'भवहरण कुंज' रखा । विक्टोरियापार्क की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ

१—चौदह वर्ष की राम गये बन भूप ठजे तब जान जवान ।

भोष निवासी सहे सब संकट कै तप भौ मत संजम नाना ।

छद्मण भौ सिय संग गये भये भरम धैरु महुँ भरत सुजाना ।

'दास बना' सनयब जो राम से थी किन कीजिये पध पुगना ।

—उ० प्र० रा०, पृ० १४

२—कहनामय श्रुवंस मनि, सहि न सके यह पोर ।

हृदय कमल विगसित भयो, प्रगटे सिय श्रुबीर ॥

अहन धरन पंकज वरन, कल कोमल नवनोर ।

सुरति में आयो जयै, नास भई भवमीत ॥

—आत्मबोध, छं० ८०, ८१

यह आश्रम अब तक उसी रूप में वर्तमान है। इसी स्थान पर चैत्र शुद्धा सप्तमी सं० १९४९ (१८९२ ई०) को उनकी रामधामयात्रा हुई।

महात्मा बनादास 'दास्य' भाव के उपासक थे। किन्तु उनकी कृतियों में भक्ति के पंचरसों की साधना के सकेत मिलते हैं। एक स्थान पर उन्होंने अपने को 'मधुरदास' घोषित किया है। उनका भाव था कि वे रामावतार के समय प्रभु के 'दास' दास थे और इस सम्बन्ध से प्रभु को परिचर्या के लिये विवाह के अवसर पर साय ही मिथिला गये थे। 'बना' अथवा दूल्हा का 'दास' नाम उसी समय प्रभु ने रख दिया था। इसलिए उनकी माधुर्यलीलाओं के ध्यान का भी वे अपने को अधिकारी मानते थे। अन्य दासों की तरह केवल बाह्य परिचर्या के लिये उनकी नियुक्ति नहीं थी, मधुरदास होने से महल के भीतर भी उनकी रसाई थी क्योंकि बिना सर्वकाल और सर्वत्र सेवा में मग्न हुए तृप्ति नहीं होती।^१

महात्मा बनादास ने ६४ ग्रंथों की रचना की थी। उनमें ६१ प्राप्त हो गये हैं।^२ इन ग्रंथों में से अबतक केवल एक महाकाव्य, 'उभयप्रबोधक रामायण' प्रकाशित हुआ है। शेष की पाहुलियों प्रस्तुत लेखक के पास सुरक्षित हैं।

इनकी रचनाओं की तालिका नीचे दी जाती है।

क. प्राप्त ग्रन्थ

१. अर्जुनविषा सं० १९०८	७. गरजपत्री सं० १९१२ ?
२. नामनिरूपण सं० १९०९	८. मोहिनी अष्टक सं० १९१३ ?
३. रामपंचाङ्ग सं० १९१०	९. अनुरागविवर्धक रामायण
४. सुरसरिपंचरत्न सं० १९१० ?	सं० १९१५ ?
५. विषेयमुक्तावली सं० १९११ ?	१०. पहाडा सं० १९१६ ?
६. रामछाया सं० १९१२ ?	११. मात्रामुक्तावली सं० १९१६ ?

- १— पिना सब ठाँव गति निषिद्ध न माने मन,
 प्रीतम बिछोह पल भरस हजार है।
 बनादास सियाराम कृपा से 'मधुरदास'
 सब ठौर वसु जाम सदे दरबार है ॥

—अनुराग विवर्धक रामायण (उ० का०), सं० १७५

- २—ग्रंथों के प्रश्न चिह्नोक्ति (?) काल का महात्मा बनादास ने स्पष्ट निर्देश नहीं किया है। प्रस्तुत लेखक ने अन्विष्ट प्रमाणों के आधार पर उनका समय निर्धारित किया है।

१२. ककहरा व्यंग्य सं० १९२३ ।
 १३. ककहरा शृङ्गना सं० १९२२ ।
 १४. ककहरा कुडलिका सं० १९२२ ।
 १५. ककहरा पीपलई सं० १९२२ ।
 १६. खडन खड्ड सं० १९२३ ।
 १७. विधेय विनाश सं० १९२५ ।
 १८. आत्म बोध सं० १९२५ ।
 १९. नाममुक्तावली सं० १९२५ ।
 २०. अनुरागव्यावली सं० १९२५ ।
 २१. ब्रह्मसंयम सं० १९२६ ।
 २२. विज्ञानमुक्तावली सं० १९२६ ।
 २३. तत्त्वप्रकाश वेदान्त सं० १९२७ ।
 २४. सिद्धान्तबोध वेदान्त सं० १९ ।
 २५. शब्दातीत वेदान्त सं० १९ ।
 २६. अनिर्वच्य वेदान्त सं० १९ ।
 २७. स्वप्नपानन्द वेदान्त सं० १९ ।
 २८. अक्षरातीत वेदान्त सं० १९ ।
 २९. अनुभवानन्द वेदान्त सं० १९ ।
 ३०. वेदान्तपञ्चाङ्ग सं० १९ ।
 ३१. ब्रह्मयनद्वार सं० १९२९ ।
 ३२. ब्रह्मयन तत्त्व निरूपण सं० १९ ।
 ३३. ॥ शनमुक्तावली सं० १९ ।
 ३४. ॥ निशानखनीसा सं० १९ ।
 ३५. ॥ शक्ति सुसुप्ति सं० १९ ।
 ३६. ॥ परमात्मबोध सं० १९ ।
 ३७. ॥ परामर्शिक परचु सं० १९ ।
 ३८. श्रद्धाशेष वेदान्त ब्रह्मयनसार सं० १९२९ ।
 ३९. रक्तादि सहस्रनाम सं० १९३१ ।
 ४०. भक्त्यादि सहस्रनाम सं० १९३१ ।
 ४१. बजरगवितथ सं० १९३१ ।
 ४२. जयजयबोधक रामायण सं० १९३१ ।
 ४३. विष्णुराम सम्भार सं० १९३१ ।
 ४४. सारसन्दावली सं० १९३१ ।
 ४५. नाम परचु सं० १९३२ ।
 ४६. नाम परचु संग्रह सं० १९३३ ।
 ४७. बीजक सं० १९३४ ।
 ४८. सुक्तमुक्तावली सं० १९३४ ।
 ४९. गुणाद्यात्म्य सं० १९३४ ।
 ५०. संतसुमित्रा सं० १९३९ ।
 ५१. समस्यावली सं० १९३९ ।
 ५२. समस्या विनोद सं० १९३९ ।
 ५३. शूलपचीसी सं० १९४० ।
 ५४. शिवसुमिरा सं० १९४० ।
 ५५. हनुमन्त विजय सं० १९४० ।
 ५६. योग पराजय सं० १९४१ ।
 ५७. गजेन्द्र पञ्चदशी सं० १९४५ ।
 ५८. महाभारत पञ्चदशी सं० १९४५ ।
 ५९. द्रौपदी पञ्चदशी सं० १९४५ ।
 ६०. दाम दुलाई सं० १९४७ ।
 ६१. अर्ब पत्नी सं० १९४७ ।

ख. अप्रामाण्य ग्रन्थ

६२. मोक्ष मंजरी ६३. सगुन बोधक ६४. बीजक रामायण

गोस्वामी तुलसीदास के बाद रचनाशैलियों की विविधता, मन्दनमृतदा और काव्यसौंदर्य की दृष्टि से बनादस, रामयक्ति आस्था के सर्वोत्कृष्ट कवि ठहरते

हैं। इनके जीवन और कृतियों का एक आलोचनात्मक अध्ययन 'महात्मा बनादास' के नाम से अलग प्रकाशित हो रहा है अतएव विस्तारमय से यहाँ इनकी काव्यशैली का विवेचन नहीं किया गया है। केवल इतना संकेत कर देना आवश्यक है कि इनकी कृतियों में निर्गुणपथी, सूफी और रीतिवादीन रचनापद्धतियों का भी प्रयोग हुआ है किन्तु आधार सब का रामभास्त्र ही है।

नीचे इनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

पिय सो अन्तर ना सहै, झीना वनन पहार।
रोम रोम मे रमि रहा, बनादास दिलदार॥
ध्याही जान्यो पोवसुख, अन ध्याही अनमेल।
बनादास कैसे लरे, खेलत गुड़िया खेल॥
निरह बान लाग्यो नहीं, भयो न पिय की संग।
बनादास कैसे चढै, निज सरूप को रंग॥
अवधनीय मन बुद्धि पर, कहै कवन विधि वैन।
बनादास जानै कोऊ, सखी सखी को सैन॥^१

जिगर से जख्म भारी है। दशा निरही की न्यारी है।
खरे नैना बदासे हैं। लेत गहरी वसासे हैं।
अधर सूखे वदन जरदी। रंगे अङ्ग रङ्ग ज्यों हरदी।
न आवै नींद दिन राती। स्वास ही स्वास है आती।
भले अन्दर जलाया है। बाह्य सो रङ्ग छाया है॥
हृदय की फोन लसि पावै, मोहव्रत जात बढ़ती है।
बना माशूक जन राजो, दशा निसि दिवस बढ़ती है॥
नहीं मन बुद्धि मे आवै, वचन कैसे बरानैगा।
करै अनुमान बहुतेरे, गया सो स्वाद जानेगा॥^२

फूदत फुल्लेंचत घँदर बीरवाद नाना,
लूम को लफाय घाय चौकरी भरतु हैं।
कटकटाय काटत दशन ते विटप कोपि
देसि राम बन्धुयुत मोद उछरतु हैं॥
'बनादास' सहज असक लरु लीलो चहँ,
फठिन कराल नहिं कालहु डरतु हैं।

उड़त अक्लम फला करत अनेक भाँति,
धीर न धरत राँव राँव हो करतु हैं ॥^१

कैसी प्यारी कजरिया सावन की ।

दिन बक पाँति उदै वासव धनु, निसि बिजुली मनभावन की ।
सधन धुद बरसत अति बल करि, चित न करत कोउ जावन की ॥
दादुर धुनि रखोत चमकन, बादत रुचि बहु गावन की ।
'दासवना' आसिक क्या सोवै, अतिसे सौक झुलावन की ॥^२

आसन है सतोष तरुत पर, रामघाट के नाके हैं ।

आप से आवै ताको पावै, करत कभी नहीं फाके हैं ॥

अब तो बादशाह छधु लगी, जुगलमाधुरी हाके हैं ।

'वनादास' सियराम भरोसे, अवधपुरी के बाँके हैं ॥^३

अलबेली अलकलखे सजनी न पलक लगी उठै आह छनै छन ।

उर होइ गलक हलक धके न एकै वर बानी रहै मन ही मन ॥

हियहेरि हरे हहरै सहरै लहरै लखि होत अनन्द जनै जन ।

कहरै कसकै धसकै धरि धीरज, 'दासवना' धनि साईं अहै धनि ॥^४

साधो मुनि में मुनि समानी ।

सब त्रैगुणि मिलत नहि हेरे, पाप पुनि की हानी ।

ब्रह्मा औ ब्रह्मानी मरि हैं मरि हैं, सिमु भयानी ।

तैतिस कोटि देवता मरि है, कठिन मरै की बानी ।

चाँद भानु औ तारे मरि हैं, मरि हैं जम अभिमानी ।

काल करम औ माया मरि है, रहिहि न सिष्टि निसानी ।

स्वर्ग पताल लोक तिहुँ मरि हैं, एक मरिहि नहि ज्ञानी ।

सिष्टि प्रलै धिति की मिति मिथ्या, में नीके पहिचानी ।

'दासवना' हम अमर सनासन, है रस एक ठेकानी ॥^५

४४ अवधशरण

ये निष्पाचार्य रामसरौ वधगने ५ सख्य रसावेष्टी मस्त थे । इनका जन्म
रीवाँरान्यान्तर्गत वृषाडपुर नामक गाँव में हुआ था । इनके पिता ५० रामदास

१-उ० प्र० रा०, पृ० ३१०

२-अर्ज पत्रिका से

३-समस्या विनोद, पृ० २४१

४-रामछटा, छ० ३२२

५-सारसम्प्रदावली, छ० ७९

सरयूपारीय शास्त्रण थे। विश्वोरावस्या में रीबों के प्रसिद्ध विद्वान् श्री लक्ष्मणाचार्य से दीक्षा लेकर ये संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने लगे और थोड़े ही समय में अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गये। तत्कालीन विख्यात नैयायिक प० दिवाकरभट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित करने पर इनकी विद्वत्ता की धार पूरे कपेलखंड में जम गई और खूबन प्रसिद्धा होने लगी। महाराजशुभराजसिंह इनका मुख्य कृपापात्र बन गये। किंतु कुछ ही दिनों बाद इनका मन शास्त्राय शानाशन की ओर से हट गया और माधवगड क परम रामभक्त प० रामापीन के सत्ता से इनकी प्रशुति रामभक्ति की ओर उन्मुख हुई। तीस वैराग्य का उदय होने से लोकमान्यता एवं ऐश्वर्य को कुंभारकर ये अयोध्या चले गये और सरयू तट पर भजन करने लगे। सरस्वत का सम्बन्ध इन्होंने नृत्यराघवकुंज के महत्त आनंदीशरण जी से लिया। अयोध्या में प० उमापति जी से इनकी धनिष्ठता थी। ये वात्सल्य भाव का भक्त थे और इष्टदेव के 'रुखा' होने से अवधशरण जी को 'लालसाहब' कहा करते थे। आरंभ में कुछ दिनों तक नृत्यराघवकुंज में रहने के बाद ये 'रामसखे जी की बगिया' में चले आये और यहाँ अपनी एक अलग गरी स्थापित की। इस स्थान पर ये नित्य इतिहास पुराण की कथाएँ कहा करते थे। इनकी विद्वत्ता एवं भक्तिसिंचित वाणी से आकृष्ट, सतभोताभों की मीठी लग जाती थी। इनकी सख्यभावना इतनी उन्नत थी कि सायकाल में नित्य पीनस पर 'लालजी' को बैठाकर ये उनके पीछे सन्तमण्डली के साथ नामज्वनि करते हुए टहलते निकला करते थे। इस प्रकार अपनी अलौकिक सख्यनिष्ठा का निर्वाह करते हुए वैशाख ११, बुधवार स० १९४९ को अवधशरण जी ने अपने दिव्यसत्ता का नित्यसाहचर्य प्राप्त किया।

इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सख्यसिद्धान्त का एकमात्र प्रकाशित रचना 'सख्यसिंधुचन्द्रोदय' है। सख्यसम्प्रदाय में इसका यही महत्त्व है जो शृंगारीशास्त्र में मधुराचार्य के 'मुन्दरमणि सदर्भ' और रामचरणदास जी के 'रामनवरत्न सारसंग्रह' का है। इसके अन्तर्गत सख्यभाव की प्राचीनता एवं उससे स्वरूप की विवेचना शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर की गई है। इससे इनके प्रगाढ पाण्डित्य और आप्रमथों के व्यापक अध्ययन का पता चलता है। प० रामवल्लभाशरण जी ने हिन्दी टीका से अलंकृत कर इसे सर्वतुल्य बना दिया है। अवधशरण जी की हिन्दी में कोई कृति प्राप्त नहीं है।

नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

यथा एको हेमो निखिल्यउयाद्याभरणता,
द्रुतं बहौ तापात् परिणमति दिग्न्योमसदृशम्।

राम भक्ति में रामिक सम्प्रदाय

महात्मा रघुसूरस

(पृ० ४८६)

परमहंस शीलमणि

(पृ० ४६०)

तथैवैकं सख्यं विविधरसरूपे परिणतम्,
कमाद्भेदो ह्येषां व्यपदिशति नैमित्तिकतया^१ ॥

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् ।
सुप्रीवं वायुसूनु च प्रणमामि पुनः पुनः ॥
अज्ञाननिमिरध्वान्तं सद्यः प्रध्वंसकारकम् ।
सख्यसिन्धूदयं पूर्णं चन्द्रं रामं प्रणम्य च ॥
श्रुतिस्मृतिपुराणेषु तथा रामायणेषु च ।
जीवात्मसख्यसम्बन्धसिन्धुचन्द्रोदयं ब्रुवे ॥^२

४५. रामानुजदाम 'रूपसरस'

'रूपसरस' जी प्रसिद्ध गृहहारी राममक्त सियासखी जी के पुत्र थे। इनका व्यावहारिक नाम रामानुजदास था। इन्हें अपने पिता से ही दीक्षा मिली थी और अपने चाचा चन्द्रबली जी के पश्चात् वे जयपुर के सीताराम मन्दिर के महन्त हुए थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन में ही साधनामय वृत्ति धारण कर ली थी। अपनी गद्दी की परंपरा में परिमाण की दृष्टि से इन्होंने सबसे अधिक काव्यप्रणयों की रचना की है। वे एक रसज्ञ सत एव आचार्य के रूप में विख्यात थे। इनके असाधारण व्यक्तित्व से आकर्षित होकर चदेरी के युवराज ने, जो आगे चलकर श्री सीतारामशरण के नाम से विख्यात हुए, इनसे दीक्षा ग्रहण कर विरक्तवेष धारण किया था। इनने लिखे हुए 'गुरुअर्चा महात्म्य' की रचना स० १९२९ में हुई अतएव इसीके आसपास इनका आविर्भावकाल माना जा सकता है। इनकी निम्नलिखित कृतियाँ प्राप्त हैं, किन्तु वे सभी अप्रकाशित हैं।

१. सीतारामरहस्यचन्द्रिका	४. युगलरहस्यप्रकाश
२. धाम प्रकाश	५. रसमञ्जरी
३. भावना प्रकाश	६. गुरुप्रताप आदर्श
	७. श्री गुरु अर्चा महात्म्य

नीचे इनकी रचना के कुल नमूने दिये जाते हैं—

रतन जड़ित पिंजरन में बोलत लग गन मधुरी बानी ।
ठठहु लाल जागहु सियवदम नागर घर सुखदानी ॥
कोटि अनत सती जुरि आई दर्शन हित अकुलानी ।
'रूप सरस' मुख देख्यो चाहत जाहि तो जीवन हानी ॥^३

आवेंगे राघवजी जानपरी, होन जो लगी है मेघहरी ।
 सावन को आवन मोहि भाख्यौ, जातां कौल करी ॥
 सो दिन आये लगत सुहाये, भई सब भूमि हरी ।
 डलहे जहँ जहँ पत्र नये तरु, सूके ताल भरी ॥
 शीतल भंद सुगंध पवन बसि, होत सगुन भलरी ।
 घाम अंग फरकत लखि सजनी, साज सज्यो कलरी ॥
 छिन छिन महल चहुँ अगिलोकुँ, मग कौसल नगरी ।
 'रूपसरस' गर्वित अति है हौं निरखत दोउ सँगरी ॥'

गुरु प्रसाद प्रह्लाद भये नरसिंह परायण ।
 गुरुप्रसाद हुचि वाल्मीकि गाई रामायण ॥
 गुरुप्रसाद ते मिटो योनि चौरासी नारद ।
 गुरुप्रसाद ते मुनि अगस्ति भे भक्ति विशाद ॥
 अस बहुरि सुतीक्ष्ण आदि दै, कहुँ कहाँ तक वर्गि अब ।
 कह रामानुज जो फलु मिलै, गुरुप्रसाद जे जानि सध ॥'

५६. शीलमणि

परमहंस शीलमणि का जन्म कुमायूँ प्रदेश के बीहड़ नामक गाँव में स० १८७७, माघ शुद्ध १० को हुआ था । पिता का नाम सुधीपन्त और माता का सुमद्रा देवी था । इनके पिता उस पर्वतीय प्रान्त के अच्छे विद्वान् और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । उनकी काशी ओर टेहरी दरबारों में बड़ी प्रतिष्ठा थी । इनका नाम हर्षपन्न रखा गया । इन्होंने पिता से ही प्रारम्भ में संस्कृत की शिक्षा पाई । दुर्भाग्य से बाल्यकाल ही में उनका देहान्त हो गया । माता, पति के साथ सती हो गई । हर्षपन्त पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा । वे घर छोड़कर निकल पड़े और किसी संन्यासी से दीक्षा ग्रहण कर उसी कोमल वय में विरक्त हो गये । कुछ दिनों तक हौगलाज इत्यादि तीर्थों में भ्रमण कर वे अवध पहुँचे और यहाँ पयहारी जी से दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा-गुरु ने इनका वैष्णवसम्बन्धी नाम सीतारामदास रखा, किन्तु इनकी भावना सख्य भाव में अधिक रमती थी । अतएव गुरु आज्ञा से इन्होंने श्री रामानुजदास से सख्य सम्बन्ध ग्रहण किया । सख्य भाव की सम्बन्ध दीक्षा देते समय सद्गुरु ने इनका नाम शीलमणि रखा और भावानुकूल सम्बन्ध भोग की संपूर्ण प्रक्रिया का इन्हें बोध कराया । इसके बाद ये स्थायी रूप से अवोष्या में रहने लगे । प्रारम्भ

में इनका आसन निर्मलीकुण्ड पर रहा। इस काल में इनके कठिन तप की वधायें सन्त समाज में आज तक प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके पास एक लमोटी और एक बड़ा चोगा था। उसे पहन कर स्नान करते थे और वह शरीर पर ही रखता था। महात्मा रामचरणदास इन पर विशेष कृपा रखते थे। उनके सम्पर्क से सख्य के साथ शृंगार में इनकी निष्ठा दृढ़ होती गई।

कुछ समय उपरान्त ये निर्मली कुण्ड से अयोध्या नगर में चले आये और अपनी शृंगार-समन्वित-सख्य-निष्ठा के अनुकूल वनरमन्त्र के द्वार पर ही 'लाल साहेब का दरबार' नामक स्थान की प्रतिष्ठा कर वहीं रहने लगे। मुगलान्नयशरण जी से इनके सीहार्द और परम्यवहार की चर्चा पहले हो चुकी है। 'मानस' में इनकी बड़ी श्रद्धा थी। इनकी परम्परा में आज भी उस के कुछ संकलित छन्दों का पाठ पूजा के समय नित्य होता है। उस संकलन से ज्ञात होता है कि राम के बाल और किशोर चरित्रों का कीर्तन इनको विशेष प्रिय था। वनवास की 'रुक्म' लीलाओं का इसीसे उसमें सन्निवेश नहीं मिलता। परमहंस जी की सख्य लीलाओं और सिद्धियों की अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। उनसे इनकी तीव्र विरक्ति, निरभिमानता, साधना की ऊँची स्थिति और भाव सिद्धि का पता चलता है। वैशाख शुद्ध एकादशी म० १९३७ को इन्होंने अयोध्या में लोकयात्रा समाप्त कर कुश्न्यास किया।

शीलमर्जिजी की निम्नांकित १९ रचनाएँ मिलती हैं—

१. वनरमन्त्र महात्म्य	१०. रामचरमुद्रिका
२. सम्बन्ध प्रकाश	११. मख्यरस दोहा
३. श्री अवध प्रसाद	१२. सख्यरस दर्पण
४. पदानलीसग्रह	१३. मियागरनाममणिमाला
५. पावसवर्णन	१४. वेदारकल्प वैदिक
६. पक्षीकरण	१५. कवितावली
७. दिनप्रतिदिन	१६. होरी
८. रसमेल दोहावली	१७. ज्ञानभूमिका
९. रसमेजरी	१८. सियाकरमुद्रिका
	१९. विवक गुच्छा

इनमें 'त्रिवेणुगुच्छा' और 'सियाकरमुद्रिका' प्रकाशित हो चुकी हैं, शेष अप्रकाशित हैं। साधारणतया अपने ग्रन्थों में इन्होंने ब्रज और अवधी का ही प्रयोग किया है, किन्तु खड़ी बोली की छटा भी यत्र तत्र दिखाई देती है।

अपनी कृतियों में इन्होंने प्रभु की विहारलीलाओं के वर्णन के साथ ही सख्य के सिद्धान्त और भृङ्गार से उसके सौहार्द का भी यत्न तब उल्लेख किया है।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं :—

सखा छबोले लाड़िले, छैल फैल छल छाय ।
छिपे रहत हो सांवरे, सोलमनी मन चाय ॥
रहत संभारत चित्त को, संभारत नाही भीत ।
शीलमनी मत दीजिये, दरस घरद भर नोत ॥^१

रैन दिवस जक लगी राम की घातक से छवि छाके हैं ।
गनै न काल कराल जाल को घर्म घर्म घर फाके हैं ॥
सील मनी मफताब आध दिन घदन बहक दृग जाके हैं ।
झिफिर राम की फिफिर न कोई अवध शहर के बाँके हैं ॥^२

झूलत सिया सुन्दर लार ।
छुटी अलकें मदन माती घदन चन्द उदार ॥
हरति झोंकन झुकति प्यारी होत पिय गरहार ।
श्री शीलमनि सरसिज सु चम्पा मनहुँ एकै डार ॥^३

४७. बलदूदास

ये अयोध्या की बड़ी-छाकनी के स्थापक बाबा रघुनाथदास के शिष्य थे। इनका जन्म उन्नीसवीं शती के मध्य में बाराबंकी जिले के सिसौलीना ग्राम में हुआ था। यहीं इनकी साधनाभूमि भी थी। इस ग्राम में इनकी कुटी बनी हुई है जहाँ इनकी रचनायें सुरक्षित बही जाती हैं। उनमें केवल 'राम-कुडलियाँ' अभी तक प्रकाश में आई हैं।^४ उसकी रचनाशैली से विदित होता है कि अक्षरज्ञान साधारण होते हुए भी इन्हें संतजीवन का गहरा अनुभव था और सत्संग तथा तपश्चर्या के द्वारा प्रगाढ़ भक्ति प्राप्त हुई थी। ये दास्यनिष्ठा के संत थे।

नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

बालकपन पालन कियो, जननी लै लै गोद ।
तरुनाई तरुनी मिली, देत महामन मोद ॥

१-विचेक गुच्छा, पृ० ८

२-सियाकर मुद्रिका, पृ० ३१

३-वही, पृ० २८

४-'राम कुडलियाँ' श्री रामरक्षा त्रिपाठी 'निर्भीक' द्वारा संपादित होकर हनुमत प्रेस अयोध्या से प्रकाशित हुई है।

रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय

महात्मा जानकीवर शरण
(पृ० ४६३)

परमहंस साताशरण
(पृ० ४६६)

यात्रायें कीं ।^१

यात्रा में ये अकेले रहते थे । किसी साथी को रखना इन्हें पसंद न था । इस विषय में लोगों उ प्रश्न करने पर एक बार इन्होंने कहा था—

तलासे यार मे क्या हूँदिये किसी का साथ ।

हमारा साया हमे नागवार राह मे है ॥

स० १९३३ व बाद स्थायी रूप से ये अयोध्या में ही रहे । इनकी विरक्ति भावना इतनी ताज़ थी कि महात्मा युगलानन्दशरण क अनुरोध करने पर भी इन्होंने लक्ष्मणकिला की गद्दी स्वीकार नहीं की । इनकी परमधामयात्रा माघ अमावस्या स० १९५८ को अयोध्या में हुई ।

स्वतन्त्र ग्रंथ के रूप में इनकी केवल एक कृति 'मिथिला महात्म्य' मिली है, किन्तु स्फुट कवितायें प्रचुर मात्रा में संप्रदाय में प्रचलित हैं ।

इनकी रचना क कुछ गमूने नीचे दिये जाते हैं—

शरद ऋतु सरसी प्रीति भरी ।

जलु पावस प्रिय पाहुन पायो, बरसन की श्रम सफल करी ॥

कबहुँ कतहुँ सो नाहीं नाहीं, बुँदिया परसत तरातरी ।

सा न समाज नखत संग लीन्हे, श्री द्विजराज प्रकाश धरी ॥

रास बिलास करत प्रिया प्रीनम, देखि चाँदनी चन्द लरी ।

ताथेई ताथेई ताता थैई धिग, धिग, धा सु मृदंग सरी ॥

१—श्रीप्रभुदयाल शरण ने जानकीदाशरण जी की जीवनी में यह लिखा है कि वे यात्राओं में धनीमानी रहेंतों, जमींदारों और सेठ साहूकारों के यहाँ नहीं ठहरते थे । जानकीदाशरण जी के निम्नलिखित छंद से उनके ऐसा करने का कारण स्पष्ट हो जाता है—

भाजन मनोहर ॥ जुबती जयानी पेखि,

वसन विचित्र छसि धिसत थकि जात है ।

‘अनिक’ ‘अनिक’ ‘अनयान्द’ सहवास पाय,

गान तान सुनि सदाचार धलि जात है ॥

याही ते मुमुक्षु जन त्यागि देत दूरि हो ते,

काहू भौंति करत निधाइ साक पाव है ।

जाको मन रग्यो गुरदेव रग सग मध्य,

ताको ‘छसि’ व्यसन रसन घबरात है ॥

—श्रीतिप्रवाह, पृ० ३९

तान लेत प्रिय राग सोहनी, सिय गावत मुसकात खरी ।
चहुँ घोर सखि मंडल छाये, 'जानकीवर' पिय मान हरी ।'

हरित बधाई रंग भरी ।

हरित कुंज घन लता हरित हैं तम्बर हरित फरी ।
हरित भूमि नय हरित द्वार पर पछो हरी हरी ॥
हरित वसन भूषण हरियाशी चामर हरित डुरी ।
हरित सखी मन मुदित बिलोकहि अतिसय प्यार करी ॥
हरित लाल दसरथ के राजत घनि घरि आज घरी ॥
रसिक जनन के सफल मनोरथ हरित हुलास भरी ।^२

पर्यं महोत्सव श्री स्वामिनि की ।

श्री मिथिलेश द्वार पर सुरनय चमकन घन दामिनि की ॥
गावत गीत मनोहर भावत सुख पावत नवमी जामिनि की ।
'जानकीवर' की जीवनि साता गावत भगल अभिरामिनि की ॥^३

चित ले गयो चोराय जुल्फों में लला ।

हम जानी वे कृपासिंधु हैं तब वनसे भई प्रीति भला ॥
विरही जन हिय दुख उपजावत करत नये नये अजब कला ।
'प्रीतिछता' प्रीतम बेदरदो छाँड़ हमे कित गयो चला ।^४

४९. सरयूदास 'सुधासुखी'

ये व्योम्बा में प्रमोदवन नामक स्थान पर रहते थे और सरयूरक्षक आचार्य महात्मा शीलमणि के शिष्य थे ।^१ इनकी जीवनी सम्बन्धी अन्य तथ्यों का पता नहीं चलता । किन्तु इनकी रचनाओं और अतस्त्वाधना विषयक नाम से यह प्रकट होता है कि, ये रसिक भाव के उपासक थे । इनकी चार कृतियों अब तक प्रकाश में आई हैं—

१. पदावली २. सर्व सारोपदेश ३. रसिकवस्तु प्रकाश ४. भक्त नामावली ।

१-प्रीति प्रवाह, पृ० १४ ३-वही, पृ० ५

२-वहा, पृ० २ ४-वहा, पृ० ३५

५-महानामावली का निम्नलिखित पंक्तिपां से इसका निश्चयात्मक बोध होता है कि महात्मा शीलमणि ही इनके गुरु थे—

हरि को अति प्यारे हरिजन जस, जो जन मन में भावे ।

शीलमनी गुरु कृपा करी जब, सुधासुखी कहु गायै ॥

इनके कुछ छंद नमूने के रूप में नीचे दिये जाते हैं—

प्यारे झूलन पधारो झुकि आये बदरा ।

सजि भूषन वसन अखियन कजरा ॥

मान धीनिये काहे पै सरस लीजिये अली ।

तू तो परम सयानी मिथिलेश की लली ॥

देखो अवध ललन पिया आप ही सरे ।

रोप दीत्यौ 'सुधामुरी' जब पायन परे ॥^१

बंदौ श्री सियराम पद, सकल ज्ञान के धाम ।

भक्ति सहचरी पाइये, जाहि कृपा अभिराम ॥

दिपई को मन ना लगै, जिहि माना जग सार ।

ज्ञान भक्ति बैराग्य युत, सो नर करहि विचार ॥^२

५०. परमहंस सीताशरण

ये चित्रकूट के निकटस्थ चाबेपुर नामक गाँव के निवासी ५० सुखदेव त्रिपाठी के पुत्र थे। माता का नाम गौरादेवी था। इनका जन्म भावण शुक्ल सं० १८८८ (१८३१ ई०) में हुआ था। नामकरण संस्कार के समय इनका नाम 'कामदा नाथ' रखा गया। बाल्यकाल में इनका चित्रकूट के निकट निरञ्जनपुर नामक गाँव के निवासी एक तत्त्वज्ञ महात्मा से ससर्ग हो गया। उनके उपदेशों से इनकी विरक्ति भावना आरुत हुई। इनके इस भाव को देखकर मामा और पिता ने इन्हें गृहव्ययन में बाँधने का उपक्रम किया, विवाह की बात पड़ी होगई। किंतु जब विवाह के तीन दिन रह गये तो चुपचाप आधी रात को ये घर से निकल पड़े। चित्रकूट पास ही था। रात्रि का अवशिष्ट अंश भरतकूप पर बिताया। उक्त महात्मा ने इसके पूर्व इनसे अपनी बदरिकाश्रम यात्रा की चर्चा की थी। अतएव उनका दर्शन करने के उद्देश्य से चित्रकूट से ये बदरिकाश्रम के लिये चल पड़े। आठवें दिन चून्दावन पहुँचे। उस समय वहाँ सेठ लक्ष्मीचन्द की ओर से भीरुलाल जी के मन्दिर-निर्माण की तैयारी हो रही थी। तीन दिन तक चौरघाट पर विभ्राम कर भी प्रियादास जी गोस्वामी के साथ दिहली गये। वहाँ से हरिद्वार होते हुए सत्यनारायण पहुँचे। गृहत्याग के पूर्व ही धारण किया गया मीनम्रत यहाँ तोड़ दिया। दाहूपन्थी महात्मा केशवदास के अनुरोध से, ये सात महीने उन्हीं के आश्रम पर ठहर गये। वहाँ से वेदाराधन का दर्शन करते हुए वैशाख शुक्ल १५ सं० १९०४ को बदरीवन पहुँचे और

निरञ्जनपुरवासी महात्मा का दर्शन कर कृतार्थ हुए। महात्मा जी से दीक्षा देने का प्रस्ताव करने पर उन्होंने इन्हें स्वयं दीक्षा न देकर अयोध्या के सख्य रसावेशी महात्मा श्रीलमणि से सम्बन्ध प्राप्त करने का आदेश दिया। इसलिये बदरिकाश्रम से ज्योतिर्मठ और नैमिषारण्य होते हुए ये अयोध्या चले आये। उसी दिन श्रीलमणि जी ने इन्हें दीक्षा दे दी और 'सीताशरण' नाम रखा। इसके बाद माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करते हुए ये मणिपर्वत पर रहने लगे। कुछ महीनों बाद मणिपर्वत से ये प्रमोदवन चले आये। गुरु का देहावसान हो जाने पर इन्होंने अयोध्या से पश्चिम आठ कोस दूर स्थित बहादुरपुर ग्राम के निकट सरयू तट पर कुटी बनाई और वहाँ बाबा रघुवीरशरण नामक काशी के एक महात्मा के साथ नौ वर्ष तक तपस्या की।

इसके अनन्तर कुछ समय तक ये निर्मलीकुंड पर महात्मा युगलानन्दशरण के साथ रहे। इसी बीच श्रीलमणि जी की गद्दी का अधिकारी, इनके गुरुमाई श्री सियासुन्दरीशरण का देहान्त हो गया। सत्तों के आग्रह से इन्होंने 'लाल साहेब का दरबार' की सेवा स्वीकार कर ली। महन्त पद पाकर भी इनकी विरक्तवृत्ति पूर्ववत् बनी रही। एक फटा कबल, तख्ता और बाघबर से ही अपना काम चलाते थे। अतएव सतसमाज में ये परमहंस की उपाधि से विभूषित किये गये।

स्वयं साधारण स्थिति में रहते हुए भी ये 'लालसाहेब' को बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों से सदैव अलङ्कृत रखते थे। इससे सं० १९५० तथा सं० १९६४ में दो बार 'दरबार' में चोरी हुई जिसमें वस्त्राभूषणों के साथ चोर 'लालसाहेब' को भी उठा ले गये। परमहंस जी उनका विरह में व्याकुल हो गये, भोजन शयन त्यागकर दिन रात रोते रोते बिताने लगे। इस दशा का वर्णन करते हुए उनके शिष्य सद्गुरुप्रसादशरण लिखते हैं—

विरह बाधरे नाथ घृष्ट तन लोचन बारी।
भूल नींद दोउ तजे अहर्निश रहत दुसारी॥
लगन लगी बसु जाम एक रस हृद प्रत धारी।
राम नाम आधार प्रणयपत जोगवत भरी॥
प्राणनाथ ! कित जा रमे जलपत स्वाभि महान।
रामलज्जा प्रगटहु न तो विरह लेइहै प्रान॥

पहली बार 'लालसाहेब' एक वर्ष के भीतर ही मिल गये किन्तु दूसरी बार दो वर्ष लग गये। इसी बीच विरह के प्रचण्ड ताप से पांडित पाँचभौतिक शरीर को त्याग कर कार्तिक कृष्ण ११ रविवार सं० १९६६ को इन्होंने 'लालसाहेब'

का नित्यसेवासुर प्राप्त किया। इनके तिरोधान के तीन मास पश्चात् ठाकुरजी अपने दरबार में पुनः आ विराजे।

परमहंस जी की केवल एक 'पदावली' मिली है। उससे ज्ञात होता है कि छंदों में वे अपनी छाप सीताशरण न रख कर 'सीता राम' रखते थे।

नीचे उनके कुछ पद नमूने के लिए दिए जाते हैं—

सब सुखदेन सीय रघुराई।

रामचन्द्र अयतार वजागर राजिवनयन सोहाई॥

विमल वंश रविवंश विभूषण सोहत चारों भाई॥

बाल विहार निते सरजू तट सुजन जननि सुखदाई॥

बाल सरा सोहैं रघुवंसी जोगवत रुचि अधिकाई॥

बाल विभूषण बालधनुहिया बालठटा छहराई॥

बाल हंगुलिया बाल कुलहिया ताज चौतनी भाई॥

'सीताराम' बाल यह मूरति नरसिख घर सौ समाई॥

ढफयाजो सिय सुकमारी को।

कुबुम फेसर और अरगजा अबिर गुलाल सँवारी को॥

संग सरी सोहैं अलवेली होरिकेलि मतयारी को।

वाजत ताल मृदंग तुंदुभी गावहि रंग सँवारी को॥

बरखाहि रंग उड़ावै अबिरा बोलहि जय सिय प्यारी को।

'सीताराम' अवधपुर यासो जस गावत छविपारी को॥

राघव यार नयन फव देखै।

ऐसो चहनि अचल अब आवै तब जीवन निज लेरै॥

स्याम गौर अभिराम मनोहर जो सेवरी गृह देखै॥

जो बलरुल सिर जूट धरो है रुचिर लिये मुनि देखै॥

सिव ब्रह्मादिक ध्यान धरो हैं रटत निरंतर सेपं।

मुनिवर संत विमल गुन गावै और कहाँ फोड लेखै॥

'सीताराम' नाम फलि साथी और फोड नहि परै।

सो तो प्राण जीवनधन तेरो जग यह अचल अलेखै॥

५१. पं० सीताप्रसाद

इनका आविर्भाव अमेठी नामक स्थान के निवासी पं० ध्यानानन्द जी की स्त्री सरयूदेवी के गर्भ से ज्येष्ठ शुक्ल ११, स० १९०१ (१८४४ ई०) में हुआ। पिता का देहान्त हो जाने पर लडकपन में ही वे घर से निष्कल पड़े। बहुत

दिनों तक तीर्थाटन कर अयोध्या आये और रसिकाचार्य युगलानन्दशरण से भक्तिशास्त्रों का अध्ययन किया। इसके अनन्तर पण्डितों से साहित्य और व्याकरण की शिक्षा प्राप्त करके ये रामसखे जी की गद्दी मैहर (विन्ध्य प्रदेश) का दर्शन करने गये। वहाँ के तत्कालीन आचार्य रामप्रसादशरण से इन्होंने सख्यरस का सम्बन्ध प्राप्त किया। मैहर से लौटते हुए कामदमणि के साथ काशी आये और महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह से मिले। काशी में राजघाट पर राय द्वाधवप्रसाद अग्रवाल इनके परम कृपापात्र बन गये और यावज्जीवन द्रव्य से इनकी सेवा करते रहे। काशी से ये अयोध्या आये। इसके अनन्तर अयोध्या और छत्रपुर ही उनकी कार्यभूमि रही। छत्रपुरनरेश विश्वनाथसिंह इन में बड़ी भद्रा रखते थे। राज्याभ्यस प्राप्त करते हुए भी इनकी विरक्ति भावना इतनी तीव्र थी कि लेखनी, पुस्तकें और कम्बल के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रखते थे। कामदमणि के निधन पर इन्होंने उनके परिवार के भरण-पोषण का भार अपने ऊपर ले लिया। व्यवहारक्षेत्र में यह इनकी अलौकिक सख्यनिष्ठा का परिचायक है। ८१ वर्ष की दीर्घ आयु भोग कर चैत्र कृष्ण पंचमी सोमवार स० १९८२ को सीताप्रसाद जी अपने दिव्य सरग को गोद में आ विराजे।

पण्डित सीताप्रसाद जी की निम्नलिखित रचनाय मिलती हैं—

१. काव्य मधुकर-दूत	६. बजरङ्ग-विजय
२. चित्र चिन्तामणि	७. कालिदास स्तुति
३. आनन्दार्णव	८. ऋतुराज
४. भ्रातृ-पञ्चक	९. प्रश्नावली
५. सीताष्टक	१०. इशक विनोद

पण्डित जी की कविता में पाव्यागों की योबना के साथ ही उनकी आत्मशक्ति से प्ररुद्धित एक विचित्र जिज्ञासिली मिलती है। निम्नान्वित उद्धरणों में उसकी एक क्षीरी प्रात की आ सकती है—

जग सों हँसाना मुख कारिप्र लगाना,
 निज दौलत गँवाना बदनामियाँ उठाना है।
 ठौर ठौर जाना दोस्त रुख का बचाना,
 खूब गालियाँ कमाना मजा मन का ठडाना है ॥
 आना फिर जाना फिर करना बहाना,
 दिल अपना जडाना खाक तन का मिलाना है।

‘सीताप्रसाद’ बाना बना है देवाना,

यह आशिकी कमाना यारों जूतियों का खाना है ॥^१

ज्ञानध्यान वैराग्य जोग को देखदेख कर हँसते हैं ।

धम धम परलोक लोकसुख सब पैरों से घसते हैं ॥

इश्क चमन में जिलह साजि हम कमर बंद दिल कसते हैं ।

सदा बचहरी अवघ सहर के दरवाजे पर बसते हैं ॥^२

विरह पीर भई नदिया अतिबल पीत ।

हम भये तट तरुवरवा छिन छिन छिन ॥

विरह अपार समुद्रवा फाय जहाज ।

बूझत प्राण यनिजवा बचत न आज ॥

हाँहारि है यह नइया पार मझधार ।

लागहु लाल गोहरिया करहु उबार ॥

लालदरस तरु छहियाँ सीतल पात ।

पियती रूप सलिलवा हरखतु गात ॥

यह फूललि फुलवरिया कौनै काज ।

जहाँ न लाल भँवरवा विरहत आज ॥^३

५२. वृषभानुकुँवरि ‘रामप्रिया’

महारानी वृषभानुकुँवरि का जन्म श्रेष्ठ शुक्र २, स० १९१२, (१८५५ ई०) शुक्रवार को तिमारी ग्राम (बुन्देल-खण्ड) में हुआ । इनके पिता कुँवर विजय-सिंह परमार क्षत्रिय थे । जब ये कुछ बड़ी हुईं तो इनकी कुआ महारानी साहिबा गरयी ने इन्हें अपने पास बुला लिया और प्राचीन परिपाटी से धार्मिक ग्रन्थों की शिक्षा दिलाई । इसी समय से इनकी प्रवृत्ति माधुर्य भाव से ‘राम-लला’ की सेवा करने की ओर उन्मुख हुई । ‘रामचरितमानस’ का पाठ ये नित्य करती थीं । स० १९२६ में १४ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह ओड़छानरेश सवाई महेन्द्रप्रतापसिंह जी के साथ हुआ । वे भी अपने समय के एक अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे और प्रजा में ‘राजपि’ के नाम से विख्यात थे । अतएव महारानी वृषभानुकुँवरि को अध्यात्मसाधना में पति की ओर से सदैव सहायता मिलती रही ।

इनके दो पुत्र और तीन कन्यायें हुईं । दोनों पुत्रों में से बड़े मगदतसिंह ओड़छा के राजा हुए और छोटे सावन्तसिंह विजावर की गद्दी के अधि-

कारी हुए। महारानी ने चित्रकूट, प्रयाग, काशी, वृन्दावन, औरगजी, द्वारावती, पुरी आदि प्रधान तीर्थों की यात्रायें कीं। पति की प्रेरणा से इनको प्रवृत्ति योगाभ्यास की ओर हुई और महीनों तक केवल स्वल्प फलाहार करके साधना करती रहीं। इसके अनन्तर इनकी इच्छा अयोध्यादर्शन की हुई। अयोध्या आकर मुख्य मंदिरों का दर्शन करती हुई यं वनकभवन गईं। पुजारी एवं महंत ने वनकभवन वं अलौकिक महत्त्व की कथायें सुनाईं। महारानी का मन वनकभवनविहारी में रम गया और वहीं महीनों ठहर कर भगवान का सेवा करती रहीं। इसके पश्चात् कुछ दिनों बाद ये महाराज के सहित पुन अयोध्या आईं और अष्टकुंजों सहित वनकभवननिर्माण का संकल्प किया। महाराज की आज्ञा से वैशाख शुद्ध १०, बुधवार सं० १९४४ को उसकी नींव पड़ी और चार वर्षों के भीतर यह विशाल मंदिर बन कर तैयार हो गया। वैशाख शुद्ध ६, गुरुवार सं० १९४८ को उसमें युगलविग्रह की स्थापना हुई। छ लाख मूल्य के रत्न-आभूषण समर्पित कर महारानी ने उसके रागभोग का समुचित प्रबन्ध कर दिया और राज्य की ओर से प्रबन्धक नियुक्त कर राजप्रासाद के रूप में ही उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की।

महारानी वृषभानुकुंवरि ने टीकमगढ़ के प्राचीन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया। इसके पश्चात् वे प्रायः अयोध्या में ही आराध्य की सेवा करती रहीं किन्तु जीवन के अंतिम वर्षों में रोगग्रस्त रहने से वे अन्धदर्शन से वंचित रहीं। वार्तिक शुद्धा एकादशी सं० १९६३ को शरीर त्याग कर वे साकेतकुंजवासिनी हुईं। उनकी परलोकयात्रा के तीन वर्ष बाद जनकपुर का जानकीमंदिर, जो उनके जीवनकाल में ही बनना लगा था, तैयार हो गया। यह वनकभवन (अयोध्या) के ही समकक्ष था। उनकी इस अपार धर्मनिष्ठा से निर्मित वनकभवन और जानकीमंदिर रसिकों व मुख्य सम्मिलन कन्द्र हो गये। आज भी इन दोनों मंदिरों का नित्य दर्शन रसिकों की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

महारानी जी वं विरचित कुछ फुत्कर पद 'रामप्रिया' तथा 'वृषभानु कुंवरि' छाप से मिलते हैं। नमून व रूप में उनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

तेरे मिलने की छैठ बहुत भटकी।

कठिन निठुरता गद्दी रावरे साँचरी सुरत दिये अटकी ॥

वेगि दरस अब देहु दयानिधि ताप विरह की मन सटकी ।
'रामप्रिया' देखे कब नैनन श्याम रंग छवि पियरे पटकी ॥^१

स्वामिनी अब जनि मोहि विसारो ।
ज्यो लखि दीन प्रथम अपनाई सोई बात विचारो ॥
हौं अघटानि अज्ञान मन्दमति सो तुम हृदय न धारो ।
बह विनती मुनु राजकिशोरी मेरो दुःख निवारो ॥
अतिकोमल सुभाष तुम्हरो है सो बह बिरद संहारो ।
'अलि धृपमान कुँवरि' कह सिय जू मोहि भरोस तिहारो ॥^२

अवध-पिया पाहे तरसावै जिया रे ।
हमरी लाग रही सुधि तुमसों सैनन हरत जिया रे ॥
घरि पल छिन मोहि कल न परत है तनमन बिबश किया रे ।
'अलि धृपमानु कुँवरि' जीवनधन ऐसे तुम छलिया रे ॥^३

५३. पं० रामवल्लभाशरण 'प्रेमनिधि'

अयोध्या में रामवल्लभाशरण नाम के दो रसिक सतों का प्रायः एक ही काल में आविर्भाव हुआ । एक गोलाघाट पर रहते थे और मुगलानन्दशरण जी के प्रशिष्य थे, दूसरे जानकीघाट पर रहते थे और महात्मा विद्यादास के साधक शिष्य थे । महात्माओं में प्रथम स्वामी रामवल्लभाशरण और दूसरे पं० रामवल्लभाशरण के नाम से प्रसिद्ध हैं । स्वामी रामवल्लभाशरण की जीवनी और कृतियों पर इसके बाद प्रकाश डाला जायगा । यहाँ पं० रामवल्लभाशरण के जीवनवृत्त और रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है ।

पंडित जी शास्त्रों के प्रवाण्ड विद्वान होने के साथ ही एक उच्च कोटि के भक्त भी थे, अतएव संस्कृत भाषा में लिखे गये रसिकसाधना के सैद्धान्तिक ग्रन्थों की प्रकाश में लाने में इन्हें अपूर्व सफलता मिली । वास्तव में इस सम्प्रदाय का जो प्रकाशित साहित्य आज उपलब्ध है उसका अधिकांश इन्हीं के अथ्य वसाय और पांडित्य का प्रतिफल है । नेमित्तिक कार्यों के साथ रामसाहित्य के ग्रन्थों के पठन-पाठन का क्रम भी इनके आश्रम में बराबर चलता रहता था जिससे जिज्ञासु संतों की तृप्ति और साम्प्रदायिक विचारों का प्रचार होता था ।

१-धौकनकभवनरहस्य पृ० ३१

२- वही पृ० ३४

३- वही पृ० ४०

प० राम बल्लभाशरण

(१० १०२)

स्वामी रामबलभाशरण

(१० १०५)

इनका जन्म आषाढ कृष्ण १३, सं० १९१५ (१८५८ ई०) को मुन्देल खण्ड में पन्ना राज्य के रणेह नामक गाँव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण वंश में हुआ था। पिता का नाम पं० रामलाल और माता का रमादेवी था। इनका नाम धनुषधारी रखा गया। सयोगवश पाँच ही वर्ष की आयु में इन्हें मातृवियोग का अपार दुःख सहना पड़ा। जब ये सात वर्ष के हुए तो किसी महात्मा की प्रेरणा से इनके पिता रणेह छोड़ कर पाँड़ी नामक गाँव में पुत्र के सहित निवास करने लगे। उस गाँव में एक सीताराममंदिर था। उसमें हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित थी। ये वहाँ नित्य हनुमानचालीसा का पाठ करते थे। पीछे गाँव के नंबरदार की प्रार्थना पर पिता पुन मंदिर की सेवा करते हुए उसी में निवास करने लगे। पिता के प्रयत्न से १७ वर्ष की आयु में ही ये सरस्वत के अच्छे विद्वान् हो गये। सं० १९३२ में पिता का भी स्वर्गवास हो गया।

इसके पश्चात् मंदिर का प्रबन्ध रामवचनदास नामक एक महात्मा की सौंपकर इन्होंने सं० १९३३ की रामनवमी (चैत्रशुक्ल ९) को उन्हीं से दीक्षा ले ली और वहीं रहकर तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे। महात्मा जी को जब नवदीक्षितशिष्य की चारित्रिक दृढ़ता पर विश्वास हो गया तो दो वर्ष बाद सं० १९३५ में इन्हें निवृत्तिमार्ग की दीक्षा दे दी। इनका नाम रामबल्लभाशरण इसी समय रखा गया। कुछ दिनों बाद अयोध्या के रामायणी महात्मा रामदास विचरते हुए पाँड़ी पहुँचे। उनके सत्संग से प्रभावित होकर पं० रामबल्लभाशरण गुरु से आश लेकर उनके साथ चित्रकूट गये। यहाँ सत्संग-साधना में कुछ काल व्यतीतकर रामदास जी के ही साथ ये प्रयाग आये। प्रयाग से काशी होते हुए एक दूसरे महात्मा नरहरिदास के साथ सं० १९३८ की अक्षय नवमी को ये अयोध्या पहुँचे। उस दिन अयोध्या की परिक्रमा का पर्य था। इनकी परिक्रमा जानकीघाट पर समाप्त हुई। उसीके समीप मणिराम जी की छावनी पर ये निवास करने लगे। इन्हीं दिनों सरयूतट-निवासी महात्मा विद्यादास से इनका परिचय हुआ। उनके आदेशानुसार ये 'विनयपत्रिका' की कथा सुनाने लगे। धीरे-धीरे इनकी निद्विधापूर्ण एवं आकर्षक कथा-शैली की सतसमाज में प्रतिष्ठा बढ़ती गई और ये अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक माने जाने लगे। इनके गुरु रामवचनदास जी भी शिष्य से मिलने अयोध्या आये।

महात्मा विद्यादास से इन्होंने रसिकभाव का सम्बन्ध लिया और 'प्रेमनिधि' स्वरूप से भावना करने लगे। सं० १९५१ की कार्तिक शुक्ल द्वितीया को सिद्धगुरु विद्यादास जी का परलोकवास हो गया। इसी वर्ष इनके दीक्षा गुरु

महात्मा रामनचनदास भी साधेतवासी हुए। इन घटनाओं से दुखी होकर महात्मा रामरत्नरामगणि व साथ चिनमूट जानर जानकीघाट पर इन्होंने कुछ दिन निवास किया, फिर काशी होत हुए अयोध्या लौट आये। इस बीच ज्वराक्रान्त होत हुए भी इनकी इच्छा वृन्दावन यात्रा की हुई आर सती के साथ वहाँ के लिये उसी दशा में प्रस्थान कर दिया। व्रज के तीर्थों का दर्शन कर शीघ्र ही अयोध्या चले आये।

मगिराम जी की छावनी व निकट जानकीघाट पर इनके गुवभाई यल्याण-दास जी रहते थे। उन्होंने इनके नाम ८ बीघा जमीन खरीद कर एक सुन्दर भवन निर्माण करवाया आर इन्हें समर्पित कर दिया। सं० १९५३ से ये मगिराम जी की छावनी ऊटपर यहाँ निवास करने लगे। कालान्तर में शिष्यों की संख्या में असाधारण वृद्धि होने से स्थान की कमी पड़ने लगी, अतएव समीपस्थ भूमि में अनेक शिक्षाल सन्ननिवास बनवाये गये जिनमें सैकड़ों ग्रहस्थ और विरक्त शिष्य सुविधापूर्वक रह सकते थे। उत्तर प्रदेश गुजरात, राजपूताना और बिहार व अनेक सन्त, विद्वान्, राजे महाराजे और सेट-साहूकार इनके शरणागत हुए। अन्तिम दिनों में कुछ काल तक रोगग्रस्त रहकर कार्त्तिक शुक्ल १०, सं० १९९८ (१९४१ ई०) को इन्होंने अपनी ऐहिकलीला सवरण की। इनके पश्चात् ५० रामपदार्थदास वेदान्ती गद्दी के अधिकारी हुए।

पण्डित जी की साहित्य सेवा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था। आध्यात्मिक निषयो पर उनका लेख पत्र पत्रिकाओं में बराबर निरन्तर रहते थे। इनके अतिरिक्त संस्कृत में उनकी कतिपय अप्रकाशित रचनायें बताई जाती हैं। किन्तु उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण एक मुख्य देन रामसाहित्य व प्राचीन ग्रन्थों की टीकायें हैं। नीचे उनकी तालिका दी जाती है—

१. बृहत्कोशलपट्ट की टीका	९. तत्त्वत्रय की टीका
२. शिवसहिता " "	१०. शिक्षापत्री " "
३. सख्यसिन्धुचन्द्रोदय " "	११. रामपटल " "
४. जानकीस्तवराज " "	१२. विनयकुसुमाञ्जलि " "
५. सुन्दरमगिसिद्धर्म " "	१३. सुदामा बारह खट्टी " "
६. रामनवरत्न " "	१४. रामस्तवराज के श्री हरिदास कृत भाष्य की टीका
७. ध्यानमञ्जरी " "	१५. रामतापिनी उपनिषद् के श्री हरिदास कृत भाष्य की टीका
८. रहस्यत्रय " "	

उपर्युक्त सूची में शृंगारी तथा सख्य दोनों रसों के ग्रन्थों को देखकर यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि वे इनमें से किस रस के साधक थे ? उनके जीवन में भी एक बार यह विवाद चला था । उस समय उन्होंने शृंगार का रसराज्य और सख्य का मङ्गल स्वीकार करते हुए भी अपनी आस्था दास्यभाव में व्यक्त की थी । अतएव इसे ही उनका साध्य रस समझना चाहिये ।

उनके विरचित खुट दोहे प्राप्त हैं । उनमें से कुछ नमूने के लिये नीचे दिये जाते हैं—

हे सिय पिय तब रास रस, अति गम्भीर अथाह ।
 क्यास चाक्य मे हैं भरे, पायत नहिं कोइ थाह ॥
 तामें मज्जन करन को, मम हिय बद्धो उछाह ।
 पै लघुमति नहिं पैठ सकौ, बिना कृपा सिय नाह ॥
 सखिन सिरमनि चम्कले, तोहि बिनयों कर जोर ।
 रसमय बुद्धि देहु मोहिं, घरणों रहस हिलोर ॥
 रस वर्द्धिनि टीका यह, रसिकन स्वाद रसाल ।
 होय जगत विख्यात अलि, मैं तो हौं तब बाल ॥^१

५४. रामवल्लभाशरण 'युगलविहारिणी'

इनका जन्म बाराबंकी जिले के तिलोकपुर गाँव में फागुन शुद्ध १, सं० १९१५ (१८५८ ई०) में हुआ था^२ । पिता पं० गणेशदत्त दीक्षित कान्यकुब्ज प्राक्षण थे । इनका वास्तविक नाम बलदेव था । रामवल्लभाशरण नाम माधुर्य सम्प्रदाय में दीक्षित होने के समय इनके गुरु श्री आनकीवरशरण ने रखा । आरम्भ में पं० भगवानदीन नामक विद्वान् से इन्होंने अध्ययन किया और उनकी प्रेरणा से छोटी आयु में ही ये कविता करने लगे^३ ।

१-बृहत्कोशलखण्ड की टीका, सखा रास प्रकरण, पृ० १

२-श्री सद्गुरु सेवी, पृ० ४

३-उस समय की उनकी एक रचना इस प्रकार है—

राम के लुनाम में है आकर्षी अघम मन,
 मिथ्या वाद करन में चातुर बनत है ।
 निज मन मुकुट उदाय लक्षु बार बार,
 आप आगे निरक्षर और न गनत है ॥

विशोरावस्था में माता निवा का देहान्त हो गया। इनका विवाह पहले हा हो चुका था। छोटे भाई भाग्यतप्रसाद अभी इस योग्य न थे कि गृहकार्य में इनकी कुछ सहायता कर सकते। ऐसी स्थिति में गृहस्थी का सारा भार इन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूरी तरह निभाते हुए, ये भजन जीवन में निरन्तर लीन रहा करते थे। इसी बीच इन्होंने जगन्नाथ पुरी की यात्रा की। एष पुत्री को जन्म देने के कुछ दिनों बाद स्त्री का देहान्त हो गया। इस घटना के अनन्तर घर बार छोड़कर ये अयोध्या चले गये और लक्ष्मणविला पर महात्मा जानकीवरधरण से मन्त्रदीक्षा ले ली। इस समय इनकी आयु २५ वर्ष की थी। तब से ये आजन्म अवधवास करते रहे। प्राचीन रसिक आचार्यों पर इनकी बड़ी भ्रष्टा थी। इस भावना से प्रेरित होकर एक बार ये रसिकाचार्य कृपानिवास की गद्दी का दर्शन करने उद्गमन गये। इसी उद्देश्य से इन्होंने चित्रकुट और मिथिला की भी यात्रायें कीं।

अयोध्या आने के अनन्तर अपनी पुत्री रामदुलारी के विवाह में ये केवल एकबार घर गये। पीछे पुत्री ने मा अयोध्यावास का व्रत ले लिया और वहीं शरीर छोड़ा। पुत्री के देहावसान से इनके समस्त शारीरिक सम्बन्धों का अन्त हो गया। अभी तक इनका आसन लक्ष्मणविला पर ही था। किन्तु गुरु के साफ़तयास के पश्चात् वहाँ के तत्कालीन अधिपति महंत लपनलालधरण से कुछ विवाद हो जान पर इन्होंने वह स्थान छोड़ दिया और उससे संलग्न गोलाघाट पर 'सद्गुरुसदन' नाम से अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली।

इसके कुछ ही दिनों बाद गोहत्या की घटना की लेनर अयोध्या का प्रतिद्विन्द्व-मुल्लूमान दगा हुआ। नगर के प्रमुख साधु होने के कारण उसका अभियोग इन पर भी चलाया गया। फलतः कुछ समय के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा। इनकी इच्छानुसार सरकार ने इन्हें बनारस जेल में रखा। आगे चल कर यिष्णों एवं कृष्णपानों के प्रयत्न से अन्य कई प्रमुख साधुओं के साथ अवधि समाप्त होने के बहुत पहले ही ये मुक्त कर दिये गये। उसका समाचार इन्हें बनारस जेल में मिला। उसी समय इस पद की रचना हुई थी—

‘द्विज बलदेव’ जीन सगत प्रभाव रहे,
 तीन तेरे बार बार हित की भनत है।
 उलछिद छौंदि मज स्थिरातम सीतातम,
 जीन मुख बायें तीन और न भनत है ॥

—श्री सद्गुरुसेवी, पृ० ६

बहरि नहि आवना जग जेल ।
धर्म मार्ग दुख होति मिठास्यो श्री सद्गुरु करि खेल ॥
गाय बचाय सचाय धर्म पथ पुनि प्रभु कीन्हीं मेल ।
विपुल जन्म को मल विशेषहि मिल्यो प्रेमसरि हेल ॥
विपिन प्रमोद विनोद मोद हिय बढिहै सकुत सखेल ।
'जुगल बिहारिनि' हिय तमाल लसि खिलै प्रेम निव बेल ॥^१

एक साधारण बीमारी से चौ-शुद्ध एकादशी सं० १९८९ को ७४ वर्ष की आयु में रामवल्लभाशरण जी युगलसरकार की नित्यलीला में प्रांगत हुए ।

इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'युगलबिहारपदावली' नाम से प्रकाशित हुआ है । उससे ज्ञात होता है कि छन्दों में ये 'रामवल्लभाशरण' और 'युगल बिहारिणी' दो छापों का प्रयोग करन थे ।

नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

मुख से न लैहै नाम राम को नहँ है नीको,
फान में हो रामधुनि आप ही से आवैगी ।
पुनिधुनि हिय में समाय जाय तेरे अघ,
रोम रोम हूँ से हेरि हेरि की नसावैगी ॥
प्रीतम पुनीत प्रेम नेम हेम छेम दुनि,
अंग अंग लमैंगि मुरंग बरसावैगी ।
चरन सरन 'रामवल्लभा' अहरनिसि,
औध के रहेते सध भौति बनि आवैगी ॥^२

आई है चैती बहरिया हो प्यारी मान न कीजे ।
तरुतरवर सांठ मृदुल परनकिये प्रफुलित विपिन बहरिया हो ॥
तुम बिन मो मन फलु नहि भावन बीतत समय बिहरिया हो ।
सुनि पिय बैन नैन प्रीतम लखि लमगी नेह नहरिया हो ॥
बिहंसि भई प्रीतम गर हरवा मिटि गै खेद बहरिया हो ।
'जुगलबिहारिनि' सह समाज चलि निरखहि सरजू लहरिया हो ॥^३
झूले सद्गुरु नाम हिंदोरे ।
राम दमहर प्रीति प्रतीतिहि स्वांम अमोल सुदोरे ॥

१-श्रीसद्गुरुसेवी पृ० ७८-७९

२-श्रीसद्गुरुसेवी, पृ० १०८

३-श्री युगलबिहारपदावली, पृ० २२०

मन प्रमोदवन सघन सुहावन तरु असोक दुति जोरे ।
 नितन चरित चारु नित चौकी चमकनि प्रभा अधोरे ॥
 अंगन अंग चमंग रंग बहु सरधा सरजु हिलोरे ।
 पद घर घरन हरन पद पटका लटका संत सँजोरे ॥
 प्रेमा, परा आदि अलि अवली झोंकें झुकें दुहुँ धोरे ।
 'जुगल बिहारनि' अनुपम झूलनि झूलिय प्रभु दग मोरे ॥^१

मति कहौ किसी से यात मरम की प्यारे ।
 नित सुदा रहो इस दुनिया से मन मारे ॥
 यह है सराय संसार रहन लघु दिन की ।
 मत कर गुमाननर तनहिं आस नहिं छिनको ॥
 भै राखणादि बहु बली गर्व रह्यो जिनकी ।
 ते मिटे मिनट के बीच पता नहीं तिनको ॥
 याते श्री गुरुपद नाम सु रहो सहारे । मति कहो...
 तब देखत देखत जातचले बहुतेरे ॥
 भुति संत महंत अनंत कहत हैं देरे ।
 भवसागर अगम अपार नाम प्रभु चेतो ॥
 करु सियवर नाम ललाम मनन मन मरो ।
 मिटै प्रपल अधिया फटक होहिं सुख सारे ॥ मति कहो...
 नितरहिये श्री गुरु पास आस सय लहिये ।
 तिहुँ दिन से होय विबाक पाकदिल बहिये ॥
 श्री जानकिवर तब नेह सुमनकरि नहिये ।
 लति दग संसार असार धार नहिं बहिये ॥
 है 'रामवल्लभा' सरनद रक्ष हमारे ।^२ मति कहो...

५५. कामदेन्द्रमणि

इनका जन्म लगनऊ जिले के औरावाँ नामक गाँव में हुआ था । जाति के शान्प्रकुन्ज ब्राह्मण थे । बाल्यावस्था में ही किसी साधु के साथ वे नैमिकारण्य चले गये और ४० वर्ष की आयु तक सत्संगसाधना और तीर्थाटन करते रहे । इसी बीच पंजाबनिवासी रसिक संत श्री रामप्रियाशरण से इन्होंने खूब रस का सम्बन्ध लिया । इनके दोहा गुरु कौन थे ? यह जानने के साधन

अब अवशिष्ट नहीं रहे किन्तु अपनी रचनाओं में इन्होंने दो गुहों का उल्लेख किया है ।

गुरु सेये सतगुर मिलैं, सतगुर सेये लाल ।
लाल पाय विलसत हियो, सखा सुनौसलपाल ॥^१

इससे विदित होता है कि 'सतगुरु' श्री रामप्रियाशरण जी के पूर्व इन्होंने कोई 'गुरु' अवश्य किया था ।

इस दीर्घ प्रवास के पश्चात् वे घर लौट आये और कानपुर जिले में मेंधना ग्राम में अपना विवाह किया । फिर सबको लेकर अयोध्या चले गये और जन्मभूमि के पास 'साकेत राज-महल' नामक स्थान बनाकर रहने लगे । यहाँ इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रघुवंशदुलारे रखा गया । पुत्रोत्पत्ति के पाँच वर्ष बाद आदिन शुद्ध १, सं० १९६० में अयोध्या में ही इन्होंने दिव्यधाम की यात्रा की ।^२

कामदेन्द्रमणि के दिवंगत होने के ११ वर्ष पश्चात् स० १९७१ में उनके एकमात्र पुत्र श्री रघुवंशदुलारे भी किशोरावस्था में ही परलोकनासी हुए । इसके बाद उनकी स्त्री गद्दी पर बैठी । 'सं० १९८९ में वे भी पतिलोक पधारीं ।' ^३ से उनकी पुत्रवधू श्री रामराजेन्द्रप्रिया जी 'साकेत राजमहल' की अधिकारिणी हैं । वे अब अत्यन्त बूढ़ा और जमींदारी उन्मूलन के कारण अर्ध-संकटग्रस्त हैं ।

१-मा० के० का०, पृ० १

२-इस घटना से सम्बद्ध श्रीराम रसरंग मणि जी का एक छन्द इसप्रकार है—

सम्बत उनीस शत साठ में कुवार मास,
शुक्ल परीवा वार मगल विधारे हैं ।
भवध सुधाम में प्रभाव समै सावधान,
मणि रस रंग 'नाम गुगल' द्यारे हैं ॥
रामविरहानल में तीनों वन जारि पाय,
दिव्य रूप सीताराम ध्यान उर अरे हैं ।
स्वामी श्री राघवेन्द्र सखा कामदेन्द्रमणि,
सध लोक ग्यानि रामधाम को पधारे हैं ॥

—श्री रामरसरंगविलास, पृ० ५१

कामदेन्द्रमणि मुहृदसख्यरस के भोक्ता थे। वे अपने को भीरामचन्द्र का बड़ा भाई मानते थे। उनकी रचनाओं में इस भाव की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। उनकी दो कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं—

१. भीसीताराममद्रकेलिकादम्बिनी २. श्री राघवेन्द्ररहस्यरत्नाकर
नीचे नमूने के रूप में उनके कुछ छन्द उद्धृत किये जाते हैं—

भोमिधिलेश नन्दिनी जी के द्वार सदा हम रहते हैं।
इस घमड़ में भरे नहीं कछु श्री रघुगर से चाहते हैं ॥
सुशदीदार अवधलालन का ललकि इसी जां चाहते हैं।
श्री कामदेन्द्र आनन्द कन्द का मुदित मंजु कर गहते हैं ॥^१
सुनिये लली लाल रघुनन्दन प्रीति रीति युत गारी जू।
आप श्याम स्वामिन् हम गोरी यह अचरज सर भारी जू॥
जो पै नाथ आप रुचि होई तो हम यात बिचारी जू।
कछु क काल मिथिला चलि बसिये हे नागरि सुकुमारी जू॥
श्री लक्ष्मी निधि के महलनि में रहिये रूप रज्यारी जू।
तब प्रभु गौर वरण तन पैहो सिय स्वामिनि अनुहारी जू॥
अब विलम्ब जनि करिय लाडिले जनक नगर पगधारी जू।
सुनि सुसक्यात परस्पर दंपति 'कामदेन्द्र' बलिहारी जू॥^२

सहज सनेही ल्याय हिय सिय राम रूप,
छाय प्रति मोद लोक सोक बिसरायकै।
सन्तत सुसन्तसङ्ग धाय सो बिताय काल,
कलि के करान सम्बन्धन तुराय कै ॥
पीवै सुधा माधुरी सो सङ्ग जनहू को प्याय,
कामदेन्द्र अवध अयास बसै जाय कै।
आनन्द अघाय भुक्ति मुक्ति मिलै धाय,
चित चिन्ता मिटि जाय भक्तिचिन्तामनि पाय कै ॥^३

सौलभ सुसौलताई सूरनाई वीरताई
अङ्ग अङ्ग छाई वा निफाई पै न कहि जात।
सुमति गम्भीरताई धीरताई धिरताई
चाहि चतुराई चतुरानन चपरि जात ॥

१-श्री सीताराममद्रकेलिकादम्बिनी, पृ० १०९

२-वही, पृ० १५

३-श्री राघवेन्द्ररहस्यरत्नाकर, पृ० २

महात्मा रसरग भणि

(पृ० ५११)

श्री रूपनला जी

(पृ० ५१४)

‘कामदेन्द्र’ रूप को लुनाई सुखदाई हेरि,
रति पति हू की रति रति हू न रहि जात ।
नीति निपुनाई प्रजापालन सुघरताई,
ईसताई रोम रोम राम ही मे दरसात ॥’

५६. सीतारामशरण ‘रामरस रंगमणि’

ये सरस सप्रदाय के विविष्ट आचार्यों में गिने जाते हैं। ग्रन्थों के परिमाण और काव्यप्रतिभा के विचार से तो उक्त सप्रदाय के अन्तर्गत रामसरो जी के बाद इन्हीं का नाम आता है। इनका जन्म चित्रकूट के दक्षिण रामपुर नामक ग्राम में वैशाख शुक्ल गुरुवार स० १९१६ को हुआ था। इनके पिता वशिष्ठ गोत्रीय सख्यपारीण ब्राह्मण अरुणकिशोरप्रसाद थे और माता का नाम जगरानी देवी था। अपने जन्मस्थान का उल्लेख करते हुए वे स्वयं कहते हैं—

चित्रकूट दक्षिण दिक्षा, योजन पंच प्रमान ।

ग्राम रामपुर जन्म द्विज, दीन्हें राम मुजान ॥’

शर पर इन्हें संस्कृत और नागरी की शिक्षा दी गई जिससे १४ वर्ष की अवस्था में इनमें ‘भागवत’ और ‘वाल्मीकिरामायण’ की मल्लिर्भाति पढ़ने और समझने की योग्यता आ गई। रामभक्ति के बीज इनमें इसी काल से दिखाई देने लगे। पिता के आग्रह पर भी विवाह करने से इन्होंने इनकार कर दिया और स० १९३० (१८७३ ई०) में चित्रकूट चले गये। यहीं सख्यरसावैशी महात्मा कामदेन्द्रमणि से दीक्षा ग्रहण की। गुरु ने इनका शरणागतिवचन नाम सीताराम शरण तथा रससम्बन्धी नाम रामरसरंगमणि रखा। श्री कामदेन्द्रमणि के साथ वे अयोध्या गये। यहाँ गोमतीदास जी तथा महात्मा रामबल्लभाशरण से इनका सत्संग हुआ। अयोध्या में १४ वर्ष तक नाथुरी वृत्ति से रहकर साधना करते रहे। यहाँ से मिथिला गये और ८ वर्ष पर्यन्त बनकपुर में तपोमय जीवन व्यतीत किया। अतः प्रेरणा से मिथिला से वे पुनः अयोध्या लौट आये और सीताकुण्ड पर रहने लगे। यहाँ कुछ दिनों तक वे मनीराम जी की छावनी पर रहे। इन दोनों स्थानों के अतिरिक्त अयोध्या में प्रमोदवन, बड़ी कुनिया तथा पुराने भूढ़ के स्थान पर भी इन्होंने कुछ समय बिताया। इनका सार्वतवास, वैशाख कृष्ण ९ गुरुवार स० १९६९ (१९१२ ई०) को अयोध्या में ही हुआ। ‘राम रसरंग निवास’ (अयोध्या) नामक स्थान में आज भी इनकी गद्दी स्थापित है।

रसरगमणि जी सखाभाव से आराध्य की उपासना करते थे और अपने को जानकी जी का सेवक समझते थे। वे अपने को पिता द्वारा सीता जी के चरणों में समर्पित दास मानते थे।

जब रघुवीर व्याहि घर आये पाये सुख ससुरारी के।
पिता प्रथम जेवनार नेग मे मोंहिं दिय रघुवर प्यारी के॥
अहैं विहारिणि के हम ताते जद्यपि अवध विहारी के।
'भगिरसरग' दुलारे न्यारे, सिय स्वामिनि सुधुमारी के॥'

इसीलिये सम्बन्ध से वे राम के रघुवशी सखा थे—

प्रभु सम्बन्ध सख्य सत मान्यो, जग सम्बन्धहिं कखा है।
ज्ञान विराग सहित सीतापति भक्तिमोद मन मखा है॥
विषय विगत मद मान हीन जलमीन रामरस रखा है।
'भगिरसरग' नामनेही रघुवशी बखा सखा है^१॥

रसरगमणि जी सख्य के परम्परागत मुहूर्त, प्रिय और नर्म भेदों में अपने भाव की व्याप्ति न देखकर एक नये सख्यभाव से 'मृगलस्वरूप' की आराधना करते थे। अपने उस भाव को उन्होंने 'मधुरस्वर' की सहा दी है।

श्री गुरुदेव विधाओ प्याला 'सख्य मधुर' रस रेला को।
जग सम्बन्ध नेह नखर भो हाल मकर के मेल को॥
ठजि बाधन साधन अक्षराधन नामहिं आठों बेला को।
मधुर सरा 'रसरंग मणी' श्री रामलला अलबेला को^२॥

उनका यह मधुर सख्य, माधुर्य एवं नर्म सख्यभाव की सन्धि कहा जा सकता है।

रसरगमणि जी की २७ रचनायें उपलब्ध हैं, जो सभी खंड तथा मुक्तक काव्य के रूप में लिखी गई हैं। किसी महाकाव्य की रचना उन्होंने नहीं की। भाषा प्राञ्जल एवं सरस है। उनके निम्नलिखित छन्द से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन कवियों की रचनाओं से वे मलीमौति परिचित थे और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने काव्य को समृद्ध करते थे—

मण्डन पिहारी बेनी तोष रघुनाथ नम्रु,
चिन्तामणि भूपण नेवाज सुखसाज के ।
सेनापति ठाकुर कविन्द शुकदेव गंग,
नीलकण्ठ सुन्दर मुरारि जित राज के ॥
रसिक गोविन्द कालिदास घनश्याम देव,
पदुमाकर श्रीपति सुमेरु सिरताज के ।
घोषा कवि केसौ सूर जुगुल दिनेश ताई,
तुलसी गोसाईं साईं मुकवि समाज के ॥'

उनकी रचनाओं की तालिका निम्नांकित है—

१. श्रीगमस्तबराज टीका	२. ध्यानमञ्जरी टीका
३. श्रीसीताराम मानसीसेवा	४. श्री रामानन्द यशावली
५. श्री हनुमतव्यशतरंगिणी	६. श्री युगलबन्धन बधाई
७. सरयूरसरङ्ग सङ्घरी	८. बारहमासा महात्म्य
९. श्रीसीताराम नाममञ्जरी	१०. श्रीरामलीला संवाद
११. श्रीरामप्रेम पंचरत्न	१२. श्रीसीताराम प्रेम पदारली
१३. होलीविलास	१४. श्रीसीताराम शोभाशली
१५. श्रीसीताराम नखशिखर	१५. श्रीसीताराम मूला विलास
१७. गीता बारहवों अध्याय भाषा टीका	१८. श्रीसीताराम मुञ्ज विलास
१९. श्रीरामप्रेम परिचर्या	२०. श्री जानकी यशावली
२१. श्रीरामायण बारहखंडी	२२. श्रीरामज्ञानकी विलास
२३. श्रीरामसाँची विलास	२४. भाषा रामरक्षा स्तोत्र
२५. श्रीरामव्रत कन्दना	२६. श्रीसीताराम नाममञ्जरी

२७. श्री नामा बी कृत मत्तमाल की टीका^२

नीचे उनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिये जाते हैं —

अवध मुधाम पै सकल लोक धाम वारौं,
नाम वारौं और रामनाम मुधाधार पै ।

१-श्रीरामसरङ्ग विलास, पृ० ४०

२-सरग मणि जी के पट्ट शिष्य श्री रामदहलदास का कहना है कि इसी टीका का पल्लवित रूप 'भक्तिमुधारबिंदु स्वादुनिलक' है त्रिमके रचयिता श्री रूपकला भी श्याव हैं । विशेष जानकारी के लिए देखिये, श्री सीताराम मानसी पूजा, पृ० ९

सीताराम लीला पै सकल ईशलीला वारौ,
 और प्रभुताई राम प्रभुता अपार पै ॥
 वारौ 'रसरंग' राम अङ्ग पै अनंग कोटि,
 प्राण वारौ राम के सुभाठ शील प्यार पै ।
 राम तन तेज पर ब्रह्म निराकार वारौ,
 दशौ अवतार दशरथ के कुमार पै ॥^१

पावस में रसरोति सुप्रीति पगे सजि रामसिया सम तूलै ।
 पावत पान पवावत गावत हाँकि बयारि परस्पर फूलै ॥
 दोऊ दुहूँ सुपमा लखि कै 'रसरंग मनी' अपनो सुधि भूलै ।
 लाल के लीचन झूलै लली लसि बाल बिलोचन लालन झूलै ॥^२

लोनी बधाई बाजती । मुख घन घटा जनु गाजती ॥
 सीता सुता जग बंदिनी । प्रकटी जनक नृप नंदिनी ॥
 गाती सुमंगल नारियो । जातो लली पै बारियो ॥
 जय जय सिया के तात की । जय जय सुनयना मात की ॥
 होइहै रघूत्तम भामिनो । 'रसरंगमणि' की स्वामिनी ॥^३

५७. सीतारामशरण भगवानप्रसाद 'रूपकला'

रूपकला जी १९वीं शती के विख्यात रसिक महात्मा थे । इनका आवि-
 र्भाव आवण कृष्ण ९ सं० १८९७ (१८४० ई०) में छपरा जिले के मुबारकपुर
 नामक ग्राम में हुआ था । यह स्थान छपरा नगर से सात मील उत्तर दिशा में
 स्थित है । इनके पिता श्री तपस्वीराम श्रीरामप्रदाय के रामानन्दीय भक्त
 थे । किन्तु इन पर सबसे अधिक प्रभाव इनके चाचा मुन्शी तुलसीराम का पड़ा,
 जो वैष्णव-साम्प्रदायिक साहित्य के अच्छे ज्ञाता और साधु स्वभाव के व्यक्ति
 थे । उन्हीं के उपदेशों से बाल्यकाल से ही भगवद्भक्ति की ओर इनकी रुचि
 बढ़ी । रूपकला जी की शिक्षा का आरम्भ प्राचीन परिपाटी के अनुसार फारसी
 के द्वारा हुआ । घर पर साधारण उर्दू, फारसी पढ़ कर ये ग्राहमरी स्कूल में मर्तों
 हुए और वहाँ से छपरा के राजकीय स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिये
 भेजे गए । इस विद्यालय से इन्होंने एन्ट्रेंस की परीक्षा पास की । इनकी

१-श्रीरामरसरंग विलास, पृ० २५

२-श्रीसीताराम शंखाविलास, पृ० १७

३-श्री जानकी वराचंडी, पृ० ३३

योग्यता से प्रभावित होकर बिहार के तत्कालीन शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टर डाक्टर फैलन ने इन्हें अपने विभाग में सब इन्स्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया। स० १९२४ में ये डिप्टी इन्स्पेक्टर होकर पूर्णियाँ गये और दो वर्ष बाद उसी पद पर मुगेर गये।

सरकारी नौकरी करते हुए भी रूपकला जी का मजबूत निरंतर चलता रहता था। इनकी उपासना रसिक माध की थी। इस क्षेत्र में इन्हें सारन जिले के परसा स्थान के महात्मा रामचरणदास से पथप्रदर्शन मिला। इन्हीं महात्मा ने गंगा-सरयू के संगम पर इन्हें दीक्षा दी थी। स० १९३८ (१८८१ ई०) में रसिक महात्मा स्वामनायिका की कृपा से भागलपुर गुहहड़ा ठाकुरबाड़ी के प्रसिद्ध सन्त 'इसकला' जी से इन्होंने शृंगार रस का सम्बन्ध लिया। इसी समय इनकी बदली भागलपुर हो गई। यहाँ पहुँच कर ये गान और नृत्य सहित धुँवरू बाँधकर कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। भागलपुर से बदलकर पटना गये। वहाँ कुछ अलौकिक घटनाएँ घटीं, जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने दो बार नौकरी से त्याग पद दिया, किन्तु इन्स्पेक्टर तथा लखविलास प्रेस के अध्यक्ष बा० रामदीन सिंह (जो इनके मित्र थे) के अनुरोध से इन्हें दोनों बार नौकरी से त्यागपत्र देने का अपना विचार स्थगित करना पड़ा। अंत में स० १९५० के आश्विन मास में नौकरी छोड़कर ये अयोध्या चले आए और हनुमत् निवास में महात्मा गोमतीदास के साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक अवधवास करने के बाद इनके रहने क लिये अमावाँ और हनुवा के राबाओं, तथा लखविलास प्रेस के अध्यक्ष के प्रयत्न से रूपकलाकुव का निर्माण हुआ। इसी स्थान पर ९५ वर्ष की अवस्था में पौष शुक्ल द्वादशी स० १९८९ (१९३२ ई०) को ४० वर्ष अष्टाव अवधवास कर इन्होंने प्रियतम की चिह्निलालीला में प्रवेश किया।

रूपकला जी की निम्नलिखित रचनाएँ मिलती हैं—

१. तनमन की स्वच्छता	२. तुहफतुलशायरीन
३. उर्धू रोमन रीढर्स	४. सर्वेद्वय
५. शरीर पालन	६. तद्द्वारते जाहिर व चातिन
७. हिफजे सेहद की उम्दा तदवीरें	

ये सात पुस्तकें इन्होंने शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए विद्यार्थियों के उपयोग के लिये लिखीं थीं। इनके मस्तजीवन से सम्बद्ध प्रथम अवधवास के समय लिखे गये। ये इसप्रकार हैं :—

८. भागवत गुटका	९. भगवद्भक्तनामृत
१०. मोराबाई	११. भक्तिसुधाबिन्दुस्वादतिलक (भक्त-
माल की टीका)
१२. रामायण रसबिन्दु	१३. श्री पीपा जी
१४. सीतारामीय प्रथम पुस्तक	१५. मानस अष्टयाम
१६. काल	१७. प्रेमगगन तरंग

रूपरत्ना जी की उपर्युक्त पुस्तकों में गद्य की रचनायें ही अधिक हैं। विरक्ति के पूर्ववर्तित ग्रन्थों में उर्दू और फारसी की भी पुस्तकें हैं, जिनका मुख्य विषय जनशिक्षा है। भक्तिविषयक कृतियों में भक्तों के चरित्र, दिनचर्या तथा सैद्धांतिक विवेचन पर अधिक ध्यान दिया गया है। पृथक् रूप से लिखे गये काव्य-ग्रन्थों की संख्या बहुत कम है। इनकी जो स्फुट कविताएँ मिलती हैं, उनकी भाषा भोजपुरी तथा भोजपुरीमिश्रित अवधी है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना नाभादास जी की भक्तमाल की टीका 'भक्तिसुधाबिन्दुस्वाद तिलक' मानी जाती है। इसके महत्त्व का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि भारतीय भाषाओं के मर्मज्ञ जार्ज ग्रियर्सन ने इसे अपना प्रधान सदर्भ ग्रन्थ कहा है। संदेहपूर्ण स्थलों पर उन्होंने इसी ग्रन्थ का सहाय लिया है^१।

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

सरि मोहि फत दिन तरसत बीते, सुधि न लीन्ह पिय विरहिन हिय की ।
आह धुँआ मुख, हिय विरहागी, ठाढ़ि जरीं जेसी बातो दिय की ॥
अधिक दाह चित चातक कोफिल, विरह अनन्त ज़िमि आहुति पिय की ।
सब हर व्यापक अन्तरयामी, जानत हैं पिय रुचि तिय जिय की ॥
साँचेहु सपनेहु कनलगि दलिहौं, मधुर मनोहर छवि सिय पिय की ।
कृपानिधान दयासुख सागर, मनिहै सरि निनतो लघु तिय की ॥

१—Sri Ram Sharan Bhagwan Prasad's edition of Bhaktamal—"It is a most important and valuable work. I have been reading it with great interest.

This excellent work has been so far as it goes my chief authority in doubtful points"

—Dr. G. A. Grierson

The Journal of the Royal Asiatic Society,
July 1909.

‘रूपकला’ बिनवति हनुमत ही, चन्द्रकला अरु गिरिवर धिय की ।
एकी रपाय न सूझत आली, मोहि आसा केवल श्री सिय की ॥^१

मुमुख मुलोचन सरस सत, चिदानन्द छविधाम ।
प्राण-प्राण जिय जीव के, मुख के मुख सियराम ॥
पवनतनय विद्वान घर, कपि बल पवन समान ।
रामदूत करुणायतन, बुद्धि विवेक निधान ॥
श्री हरिगुर करकंज पहिं, अर्पति मन बच काय ।
‘रूपिया’ सोइ तुच्छ अति, कृपया ले अपनाय ॥^२

अधिक पिलम अघ जनि करु बालम,
लेहु मोहि बेगि बुलाय रामा ।
जनम अनेक को गनै मोरे प्रीतम,
एहु में छविष साठ रामा ॥
जरजर देहिया मजन ना बने कलु,
ठाढ़ि न हूँ बिनु लाठि रामा ।
लगत पहाड़हु ते दिन भारी,
ताहि बिनु परम सुजान रामा ॥
धीतत चिन्तत सोचत रतिया,
जस तस होत बिद्वान रामा ।
इहँके समैया महोत्सव प्यारे,
अवजनु गुड़िया के खेल रामा ॥
आस निवास जहाँ तोर सियवर,
आऊँ तजि जग के झमेल रामा ।
सेऊँ मैं निसिदिन सिय पद पकज,
लखि पिय परम निहाल रामा ॥
‘रूपकला’ सिय किंकरि बिनवे,
होहु पिय बेगि दयाल रामा ॥^३

१-श्री रूपकला प्रकाश, पृ० १३३-१३४

२-भक्ति सुधाबिन्दु स्वाद विरुक्त (सम्पूर्ण)

३-वही, पृ० ९९३

५८. गोमतीदास "माधुर्यलता"¹

गोमतीदास जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले में ग्यालनदी के तट पर स्थित मुचेरिया नामक गाँव में हुआ था। पिता का नाम पं० बाबूराम मिश्र और माता का श्री राधेश्वरी देवी था। जन्मसंस्कृत के विषय में इनके दो बीवनी-लेखकों में मतभेद है। इनका आविर्भावकाल मझौल (बिहार) के बिन्दा-बाबू ने वैशाख शुक्ल तृतीया सं० १९१६ (१८५९ ई०) और श्री रामबहादुर-धरण ने सं० १८९० (१८३३) ई० के लगभग माना है। ऐसी स्थिति में निश्चय पूर्वक इनकी जन्मतिथि या निर्णय करना कठिन है। इनका नाम कादूराम रखा गया। लड़कपन से ही हनुमान जी में इनकी बड़ी आस्था थी। वे उनकी मिट्टी की मूर्ति बना कर पूजा करते थे। जब ये ९ वर्ष के ही थे, माता का परलोकवास हो गया। उसी समय से इनके मन में विराग जाग्रत हुआ। बारह वर्ष की अवस्था में गुहरी खोज में ये अमृतसर पहुँचे। वहाँ स्वामी तुलसीदास नामक एक रामानन्दीय वैष्णव के शिष्य सरयूदास जी से दीक्षा ग्रहण की। शरणागतिपत्रक नाम 'गोमतीदास' इसी अवसर पर रखा गया। कुछ दिनों बाद पता लगा कि पुत्रविधोग में व्याकुल पं० बाबूराम मिश्र भी अमृतसर पहुँचे। इसकी सूचना पाकर ये छिप गये। निराश होकर पिता घर लौट गये। इसके बाद अमृतसर छोड़कर ये छाहौर होते हुए मुल्तान गये और वहाँ कुछ दिनों तक एक संतमण्डली में ठाकुर जी की पूजा करते रहे। वहाँ से चिन्कारपुर आकर दो वर्ष तक इन्होंने महात्मा गुलाबदास नामक किसी संत से योगाभ्यास करना सीखा। इसके अनन्तर सुदामापुरी होते हुए गिरनार गये। गिरनार से फिर अमृतसर आ गये और वहाँ एक पाठशाला में पढ़ना आरम्भ किया। किन्तु वसमें मन न लगा, अतएव फिर तीर्थाटन को निकल पड़े। अथवा बार कुश्नेत्र, दिल्ली, होते हुए मुन्दावन गये। वहाँ इन्हें तुलसीदास जी की बीमारी का समाचार मिला। वहाँ से अमृतसर चले आये। इनके पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद तुलसीदास जी का परलोकवास हो गया। उनका भण्डारा करके इन्होंने

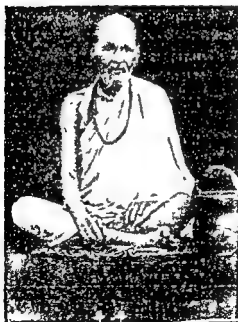
१- 'अर्नेस्ट डुट' नामक एक अमेरिकी-यात्री ने गोमतीदास जी के प्रभावशाली स्वस्थित का चित्र इन शब्दों में अंकित किया है—

Baba Gomati Das, a famous saint of Avodhya;
Of philanthropic heart and lofty ideas;
Penetrating eyes full of effulgence;
Born of Divinity Godlike forbearance;
Gives everything and wants nothing
Living among mortals immortal being.

महात्मा गोमतानास

(पृ० ५१८)

महात्मा मियाशरिशु मधुकरिया

(पृ० ५२०)

अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। दैवयोग से उसी समय सं० १९३३ का गोविन्द द्वादशी-महापर्व पड़ा। इनके अवध आगमन के एक महीने के बाद ही महात्मा युगलानन्दशरण की परधाम यात्रा हुई। अयोध्या में ही बाबा गुरुनाथदास जी का इन्होंने पहली बार दर्शन किया। अयोध्या से काशी और चित्रकूट होते हुए ये प्रयाग गये। वहाँ त्रिवेणी पर बाबा गुरुनाथदास का सत्संगलाभ कर अयोध्या लौट आये। दो महीने बड़ी छावनी पर ठहरे तदनन्तर रामनगर की लीला देखने काशी गये। वहाँ से मिथिला आकर पाँच महीने कुटी बनाकर रहे। इसके पश्चात् अयोध्या लौट आये और वहीं से वृन्दावन, हरद्वार, नैमिषारण्य, गढमुक्तेश्वर की यात्रायें कीं। तब से अयोध्या इनका मुख्य निवासस्थान बन गया। यहाँ कभी ये बड़ी छावनी, कभी कनक भवन और कभी सोनतरकुण्ड पर ठहरने थे। सख्य रस के भाविक रसरामनि जी ने इन्हीं की प्रेरणा से 'हनुमत् यशतरंगिणी' और 'हनुमत् यशावली' की रचना की थी। मणिपर्यंत के महात्मा सीतावल्लभ शरण इन से बड़ा स्नेह रखते थे। चित्रकूट में हनुमानधारा पर भी इन्होंने कुछ काल तक नामसाधना की थी। कहा जाता है, गुरु का जुलावा आने पर ये वहीं से अमृतसर गये थे और वहाँ सरयूदास जी के अनुरोध करने पर भी इन्होंने महन्ती लेना स्वीकार नहीं किया था। अयोध्या में निवास करते हुए इन्होंने लक्ष्मणविला के प्रसिद्ध रसिक सन्त जानकीवरशरण जी से शृंगारी उपासना का सम्बन्ध लिया। उस समय इनका व्यावहारिक नाम 'भीमतिशरण' और महली नाम 'माधुर्यलता' रखा गया। अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में इन्होंने 'हनुमन्निवास' की स्थापना की। आजकल बिहार प्रान्त के शिक्षित वर्ग में इस गद्दी व गिम्बों की सख्या सबसे अधिक है। अन्य शृंगारी पीठों की अपेक्षा नवीन होते हुए भी अयोध्या में रसिक सन्तों का यह एक मुख्य स्थान है। रसिकप्रवर रामकिशोर शरण यहीं निवास करते हैं। रूपकला जी ने भी अपने अवधवाम का अधिक समय यहीं बिताया था। गोमतीदास जी ने चैत्र कृष्ण १३ सं० १९८७ (१९३० ई०) को अयोध्या में अपनी ऐहिक लीला सवर्ण की।

गोमतीदास जी की कोई ग्रन्थाकार रचना नहीं मिलती। 'हनुमान जी की बधाई' में इनका कुछ फुटकर पद मिलते हैं, जिनमें 'भीमति शरण' की छाप रखी गई है। नीचे उनकी रचना का कुछ नमूने दिये जाते हैं।

आज वैशरी भवन बघाई।

शुभ लक्षण सुन्दर सुत जायो बड़भागिनि भइ थलनि माई॥

वृद्ध बधू सय जुनि मिलि आई यथायोग्य कुन्नीति कराई ।
 दानमान विप्रन को दोनो मणि मुक्ता पट भूपन ताई ॥
 मृग नयनी कल कोकिल बयनी करि शृंगार बैठौ अङ्गनाई ।
 नाम केशरी सुवन अञ्जनी गारी गावत परम सोहाई ॥
 ध्वज पताक तोरण मणि जाला द्वारन बन्दनवार बंधाई ।
 'श्रीमति शरण' करण नय मंगल जयति जयति सब सुरन मनाई ॥^१

बधाई घायु लालन की । सु गाई भाद मालन की ।
 सुमंगल मास क्या कातिक । नखत मंगल मयी स्वातिक ॥
 दिवस मङ्गल महा मङ्गल । आसत चौदस सु रस रङ्गन ।
 सोहाई साँझ की बेल । जनम भो मौज को मेला ॥
 सु अञ्जनि पवन मुनि हरपै । सुयश कहि सुर सुमन परपै ।
 हमनि की बन्दि होरोगे । निशाचर दश बोरोगे ॥
 सियावर भक्ति रस रगी । साहाई बोर बजरङ्गी ।
 अनन्दी आपनै चरणै । लगाई "श्रीमती शरणै" ॥^२

५९. सियाशरण मधुकरिया 'प्रेमअली'

इनका आविर्भाव बिहार के सुपौ ग्राम में एक भूमिहार-नाट्य परिवार में आश्विन कृष्ण ३० भोमशार सं० १९१९ (१८६२ ई०) को हुआ था । १५ वर्ष की अवस्था में वैशाख शुक्ल १९२७ को इनका सशोषणीत सरकार हुआ । उसके दो वर्ष बाद पिता का शरीरान्त हो जाने पर इन्होंने जगन्नाथ पुरी की यात्रा की । वहाँ के साधु महात्माओं के सत्संग से इनके मन में भगवत्सेवा की वृत्ति बनी । पर लौटकर एक ठाकुरद्वारा स्थापित दिना और उसी में नियमित रूप से भक्तमाल की कथा पढ़ने लगे । सं० १९३१ की रामबिवाह पंचमी को माता के स्नेहानुरोध से इनका विवाह हुआ । आठ वर्ष पश्चात् सं० १९३९ में रामनवमी के दिन एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी बीच माता का देहावसान हो गया । सं० १९४४ में चौब वर्ष की छोटी बच में पुत्र का सशोषणीत करके इन्होंने गृहरथाभ्युत्थान दिया और समीपस्थ ददरे नामक गाँव के रसिक महात्मा विश्वोरीशरण या विस्वाश्रित्य बनकर उन्हीं के साथ रहने लगे । सं० १९४६ में ये मियिला गये और वहाँ अमिकुंड पर दो वर्ष तक मग्न

करते रहे। स० १९४८ के सावन महीने में मणि पर्वत के उत्सव के अवसर पर ये अयोध्या आये और दो वर्ष तक श्री जानकीघाट मन्दिर में पुजारी का कार्य किया। स० १९५० में परमहंस सीताशरण जी के आदेश से माधुस्त्री वृत्ति से बदनपुर के मन्दिर में एकान्त साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करन लगे। इसी वृत्ति से ५४ वर्ष अखंड अवधवास पर आश्विन वृष्ण ९, रविवार सं० २००२ को ये दिव्यदम्पति के सेवासुख में लीन हो गये।

सियाशरण जी अपने समय के प्रमुख रसावेशी महात्मा थे। उनकी मानसी सेवा विख्यात थी। पहले ये कुछ न कुछ वाय्यरचना किया करते थे किन्तु एकबार बनफभवन के पुजारी महात्मा क्याममुन्दरीशरण ने यह कहने पर कि 'स्वकीय कविता होने पर फिर पूवाचार्यों की वाणी में निष्ठा नहीं रह जाती' उन्होंने कविता करना छोड़ दिया था। इनका महली नाम 'प्रेमअली' था। इसी छाप से उपलब्ध इनके कुछ पद नीचे दिये जाते हैं।

मैं देखि आई सिय जी को दुलहा मोहनवा।

दुलही छवि छहरत सिय जू की दुलहा छवि वृक्षरथ जू के ललनवाँ ॥

बड़े बड़े नैन भृकुटि घांकी घांकी जुलुम करैरो अनोरी चितवनिवाँ।

गुण्डल हकनि चमक वृक्षननि की कतल करैरो घुँपरारी जुलफनवाँ ॥

अधर अरुण पर दुरनि नासामणि कहर करैरो सुदु मद मुसकयनवाँ।

नखसिख ली छवि देखि सुँदर कै बावरी भई सो री सुधि न अपनवाँ ॥

पान खवाय अङ्ग परसि सजन के मिट्यो पीर री सुनि मधुर बचनवाँ।

'प्रेमअली' मैं सिय संग जायब जूठनि खाय के सेइहाँ चरनवाँ ॥

हौं दासी मिथिलेस लली की।

प्रिय प्यारी सनेह सुख सरि महीं विरसन चहाँ नित प्रेम कली की।

श्री कौसिला सुवन सुन्दर सँग विहरन प्यारी सुमन धली की ॥

यह रस स्वाद भगन रहौं निसिदिन जानौं नहिं कछु सुगति भली की।

जन्म जन्म चेरी भयो चाहत यहै साथ छर 'प्रेमअली' की ॥

६०. जानकी प्रसाद

इनका जन्म रायबरेली जिले की इल्मऊ तहसील में गंगतट पर स्थित जोहवैपुर ग्राम में हुआ था। आति के पैंवार क्षत्रिय थे। पिता का नाम भवानी प्रसाद सिंह था। इनके 'रामनिवास-रामायण' का रचनाकाल चैत कृष्ण ९, सं० १९३३ है। अतएव उन्नीसवीं शताब्दी (ई०) के उत्तरार्ध में ये वर्तमान ठहरते हैं। इनकी निम्नांकित चार कृतियाँ उपलब्ध हैं—

१. रामनिवास रामायण
२. सीताराम विलास बारहमासा
३. राधाकृष्ण मोद विलास बारहमासा
४. पद्मेली

‘राम निवास रामायण’ इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है। इसका निर्माण कवि के अनुसार ४ मास २४ दिन में हुआ—

कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सुखप्रद, भयो प्रिय आरम्भा ।
 छये ज्ञान रवि नशे विषयतम, काम क्रोध मद दंभा ॥
 पूरण भयो पूर्णिमा दशि सो, मधुसित नौमीपाई ।
 राम सर्वगुण अङ्ग मङ्ग में, संघत सुखद सोदाई ॥

यह ग्रन्थ सात चरित्रों अथवा काव्यों में विभक्त है—बालविलास, भवभिलास, आरण्य विलास, किष्किन्धा विलास, सुन्दर विलास, लंका विलास और उत्तर अवध विलास ।

ग्रन्थ के आरम्भ में रसिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार साकेतलोक में छलियों की संख्या, उनकी सेवाओं की सूची और सीताराम के पदचिह्नों का वर्णन किया गया है, किन्तु मूलकथानक के भीतर साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का समावेश नहीं किया गया है। इससे कथा-प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ी है। इनके ग्रन्थों में छन्दों की विविधता बराबर मिलती है। भाषा सुन्दररिधत और साहित्यिक है।

नीचे इनकी रचना के कुछ नमूने दिये जाते हैं—

परम रम्य सब मणिमय पावन । सर्वज्ञोक्त छवि छटा लजावन ॥
 पेड़ फूल फल बलकल पाता । चिन्मय रामरूप दरसाता ॥
 वा तर मण्डप मङ्गाकारा । रत्नाकर मणिमयी सँघारा ।
 दिव्य वैदिका ता तर राजे । रत्नमयी छवि छटा बिराजे ॥
 परम दिव्य सिंहासन सामें । कमल सहस्र दल राजत जामें^१ ।

विदेह पाणि जोरि कै । बिनै करी निहोरि कै ।
 परेश मङ्ग ही सही । निकाय फाय हू लही ॥
 अनन्त वेद गावते । न आदि अन्त पावते ।
 सो प्रेम बंद्य भावते । स्वरूप हू लखावते^२ ॥

मधुमास मंगल रासनौमी लग्न दिन मंगल भई ।
जेहिमास औध बिलास को श्री राममन इच्छा भई ॥
आनन्द मंगल उदधि उमंगे अवध पुर मंगल ठये ।
श्रीमातु पितु सुर नर ऋषीश्वर जगत जन आनंद भये ॥

जामा पहिरे जीव न होय ।
पिय सँग सूतै निशिभर सोय ॥
अधर दन्त हूँ राजत नीके ।
कोमल स्रुतन सुखदा पीके ॥^२ (तकिया)

६१. कामदमणि

इनका आविर्भाव बिहार के गया जिले में किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ था । विद्याभ्यसन करके इन्होंने कुछ काल तक गृहस्थ जीवन बिताया । एक पुत्री पैदा हुई । उसके बाद सपरिवार अयोध्या चले गये और सख्यभाव का सम्बन्ध लेकर रामसखे जी की तपोभूमि 'नृत्तराषवकुंज' के समीप रासकुंज में रहने लगे । इनकी विद्वत्ता और सदाचार से आकृष्ट होकर बघेलखण्ड और बुन्देलखण्ड के कई राजाओं ने इनसे दीक्षा ली । इनका सारा समय साहित्य अनुशीलन एवं धर्मोपदेश में जीतता था । अयोध्या जाने के बाद ये आजन्म वहीं रहे । सं० १९७२ के लगभग इनका परलोक शास हुआ । इसके अनन्तर इन की स्त्री और पुत्री की देखरेख और धरम-धोष का सारा उत्तरदायित्व इनके परम मित्र महात्मा सीताप्रसाद ने निभाया ।

कामदमणि जी की साहित्यरचना के प्रसाद, पंचभक्तिरसों के हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे गये पद्यबद्ध पत्र हैं । यह उल्लेखनीय है कि स्वयं नर्मसख्य भाव के भक्त होते हुए भी इन्होंने केवल सख्य के ही नहीं अन्य भक्ति रसों के मुख्य तत्त्वों का मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया था और आधिकारिक रूप से उनके स्वरूप निरूपण की क्षमता रखते थे । हिन्दी के भक्ति साहित्य में भी इनकी गहरी पैठ थी । इसका प्रमाण "केशव कहि न जात का कहिये" शीर्षक 'विनय पत्रिका' (तुलसीदास) के पद की व्याख्या रूप में इनका इसी नाम से एक स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण करना है ।

१-सीताराम बिह्लास, पृ० १

२-पहेली, छन्द १८

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

स्वस्ति सखा श्री सहित श्री, जानकि जीवन पास ।
 पहुँचै पाती ललित यह, कनक भवन आवास ॥
 कामद नर्मसखा लिखित, पाया सह्र निवास ।
 तनको मन भावन नहीं, बढ़त बिरह की स्वास ॥
 गुण गावत आँसू बहत, भयो सिथिल तन यार ।
 यन प्रमोद की सुरति करि, श्री सरयू को नीर ॥
 मैं चाहौं तुमसों भित्ति, कोटि कस्य सत जाय ।
 तुम चाहो छिन में भिलो, दुसह विपत्ति बिहाय ॥^१

मदन पदन करि सह्र को लूटि दियो करि क्रोध ।
 लोभ विनास्यो ध्यान को, क्रोध विनास्यो शोध ॥
 ज्ञान विरगादिक सबै, भागे लै लै प्राण ।
 नर्म सखा तब जीन यह, कैसे बचै सुजान ॥
 याते बेगि गुलाय कै, रखिये अपने पास ।
 नर्म सखा निज जानि कै, दास कीजिए खास ॥
 विपुल विनोद बिहार हित, उपवन सखिन समेत ।
 समन सपल निरखत कपहुँ, लखिहौं मोद निपेत ॥
 मधुर धवन पीयूष पिय, सुनिहौं चित्त लगाय ।
 पढै सदा दिलदार दिल, हिय ते भिन्न न जाय ॥^२

हौं दिलदार बार कब पैहौं ।

जाक बिन छन पल न परतु है ताके बिना कैसे जनम गवैहौं ॥

अङ्ग अङ्ग लखि मधुर मनोहर है भुज पकरि अङ्क कब लैहौं ।

‘कामदमणि’ यह सोच रैन दिन कैसे कै आनन्द माँहि समैहौं ॥^३

६२. सीतारामशरण ‘शुभशील’

इनका आविर्भाव कुन्देलसङ्गान्तर्गत चन्देरी राज-परिवार में हुआ था । अब ये चौदह वर्ष के हुए तो पिता ने विवाह की चर्चा चलाई । उसी समय उत्कट वैराग्य से प्रेरित होकर ये घर से निकल पड़े और विरक्त वेप धारण कर

१—कामदमणि की पत्नी, पत्र १

२—वही, पत्र ३

३—स्पष्ट पद

महात्मा सीतारामशरण

(पृ० ५२४)

महात्मा मियारामशरण तपस्वी

(पृ० ५२६)

लिया ।^१ कुछ दिनों तक सन्त-पीठों में विचरते रहे । कहते हैं, इन्हीं दिनों इन्हें किसी गमभक्त सन्त से सख्य-भाव का उपदेश मिला या । चार वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करने के पश्चात् ये चित्रवृट गये । वहाँ से वृन्दावन की यात्रा की । वृन्दावन पहुँच कर ये श्राद्ध विहारी जी के मन्दिर में रास देखने गये । भगवान् कृष्ण की उस माधुर्यलीला से ये बहुत प्रभावित हुए और इसी प्रकार की राम की रहस्यक्रीड़ा का सुख प्राप्त करने के लिये शृङ्गारी सम्प्रदाय में दीक्षित होने का संकल्प कर लिया । भक्तों से पूछने पर इन्हें श्रात हुआ कि इस रास के सिद्ध आचार्य जयपुरवासी महात्मा रूपसरस जी हैं । उनकी शृङ्गागति प्राप्त करने के लिये इन्होंने वृन्दावन से ही जयपुर के लिये प्रस्थान कर दिया । मार्ग में किसी रसिक संत से बालअली जी का “मुघर दीठ पँढि माही” शीर्षक रससिक्त पद सुनकर रामरसमाधुरी में उनकी अनुरक्ति इढ़ हो गई । जयपुर में रूपसरस जी से सत्संग-वार्ता कर ये गद्गद हो गये, और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर वहीं रहने लगे । जयपुर से ये अयोध्या बराबर आते रहते थे । सं० १९५४ (१८९७ ई०) में इनकी भेंट अयोध्या के प्रसिद्ध महात्मा रूपकला जी से हुई थी । इनकी साधना इतनी उन्नत थी कि प्रायः कई दिनों तक लगातार मानसी भावना में मग्न होने से ये बेमुच रहा करते थे । भावावेश की इस दशा में लिखे गये “मुरता-यत्र” इनके प्रशिष्य महात्मा राजकिशोरीवर धारण ‘कृपाशीला’ के पास सुरक्षित हैं । इनकी घामयाना स्पेष्ठ शुक्र ९ सं० १९५८ (१९०१ ई०) में हुई । स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में लिखी गई इनकी एकमात्र रचना ‘मुगलोर्कटा प्रशधिका’ है । उसके कुछ छंद नीचे दिये जाते हैं—

कयहुँक यह दिन होयगो, जनकलली के पास ।
चेरी छे नेरी रहौ, लैहौ अङ्ग सुवास ॥
राग रास मँडल रचै, श्री महाराज कुमार ।
अवन कयहुँ वह सुनींगी, जनकसुता मुकुमार ॥
प्रह्लादिक की गति नहौ, सुनै आय मुख राग ।
चेरी तन घारे विना, दूर महल अरु बाग ॥
नूपुर भूषण झमक घुनि, अवन सुनै कव मोर ।
जिहि मुनि संग चितवत रहो, श्री रघुराज किशोर ॥

१—बाळपने शरणै छई, तब तो नहिं कछु बोध ।

बोध भये कस दूरि अब, तन मन से को सोध ॥

—यु० प्र०, पृ० १०

शरद रैन के चन्द्रमा, बहुत षठिन दुःख देत ।
तुम बिन बिष सम श्रवत है, कुंजन महल निरेत ॥^१

प्रात समै खान सखी मधुर तान गावैं ।
प्यारी प्रोतम सुजान जगै दर्श पारवैं ॥
रास भ्रमित छवि निहारि वारि फेरि जावैं ।
तन मन की तपन मेटि हर में मुख लावैं ॥
भारति मुनि श्रवन नयन लली लाल जामे ।
घुर्णित लोचन विशाल प्रिया प्रेम पागे ॥^२

करत फिर सैनन से वतियाँ ।
सुरति सुहागिनि केठि समय की लिखी मदनपतियाँ ।
हर उरोज नख रद कपोल की कोर उपर छतियाँ ॥
मुसकन सकुचन सिय नैनन में नमत दृष्टि करियाँ ।
सकुचन मुलकन पियप्यारी हर 'सुम शील' बिकियाँ ॥^३

६३. सियाराम शरण 'तपसी'

इनका जन्म बदायूँ जिले में आरविन कृष्ण २, सं० १९२५ (१८६८ ई०) में हुआ था । जाति के क्षत्रिय थे । चौदह वर्ष की अवस्था में तीव्र विराग उत्पन्न हुआ । तत्काल ही घर छोड़ कर निकल पड़े । कुछ दिन विचारने के बाद राममनोहरदास नामक किसी महात्मा से दीक्षा प्राप्त की । गुरु से दास भाष का उपदेश मिला, किन्तु कालान्तर में इनकी निष्ठा शृंगार की ओर अधिक षट गई अतएव जयपुर जाकर पौंदरी के महाराज श्री सीताराम शरण से शृङ्गार का सम्बन्ध लिया । उस समय इनकी आयु ३२ वर्ष की थी । जयपुर में बहुत दिनों तक निवासकर गुरु की धामयात्रा के अनन्तर वे अयोध्या चले आये और जानकीघाट पर रहने लगे । पीछे वहीं पर इन्होंने 'रहस्य प्रमोद धन' नामक रथान निर्मित कराया, जो अब जयपुर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है । नामजप में इनकी बड़ी आस्था थी । इनका नियम नित्य सवालाल सुगल-नाम जपने का था । कहते हैं प्रिय विरह में व्याकुल हो, कई दिनों तक अनशन व्रत करके इन्होंने मात्रशुद्ध ६. सं० १९७२ को 'महली सेवा' प्राप्त की ।

१-युगलोल्लास प्रकाशिका, पृ० ८-९

२-वही, पृ० २०

३-वही, पृ० २७

जयपुर मन्दिर के वर्तमान महन्त श्री राजकिशोरीवरदशरथ इन्होंने के शिष्य हैं। इस परम्परा में सियासखी, चन्द्रबली, रूपसरस आदि शृङ्गारी भावना के तत्त्वज्ञ साधक और कवि होते आये हैं। दिव्य कनकमवन और अष्टसरियों के सेवा स्वरूप के जो रगीन चित्र इस प्रबन्ध में दिये गये हैं, उनका निर्माण अपने निर्देशन में सियारामदशरथजी ने जयपुर में कलाकारों द्वारा बहुत धन व्यय कर के कराया था। ये तपसी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं।

इनके विरचित फुटकर दोहे मिलते हैं। उनमें से कुछ नमूने के लिये नीचे दिये जाते हैं—

मेरो मन हरि लै गयो, दै गयो विपति विराग।
रिसहा रिस रागी भयो, गायौ तपसी राग ॥
हिरस हिरानी ज्ञानगौ, ध्यान रह्यो मुरझाय।
रस रागी बागी भयौ, तपसी हरि बन लाय ॥
तपसी के जियरस बह्यो, रुच्छ निरस हठ हेत।
रस निधि हरिहि सराहिये, जो रस नेह-निकेत ॥
बिन करनी करनी करी, अपनौ कियो कृपाल।
तपसी को दम्पति रस, दै कर दियौ निहाल ॥
अथवा बास अविचल दियौ, लियौ न्यास प्रिय पाय।
धरम निरखि तपसी जियौ, सनमन ताप विहाय ॥

६४. श्री जनकदुलारी शरण (बावन जी)

इनका आदिर्भाव ग्वालियर राज्य के भोंडेर परगने के मोहन नामक ग्राम में भाद्र शुद्ध १२, स० १९३५ (१८७८ ई०) में हुआ। पिता का नाम बलि चौबे और माता का सुशीला देवी या। पुत्र की जन्मतिथि वामन द्वादशी थी और शरीर भी अत्यन्त छोटा था, अतएव चौबे जी ने उसका नाम 'बावन' रख दिया। कहते हैं इस अद्भुत बालक को देखने व लिये बराबर भीड़ लगी रहती थी।

सात वर्ष की अवस्था में बावन जी ने 'मंजरी सती' का भाव उत्पन्न हो गया था। ग्यारह वर्ष की आयु में महामा युगलशरण 'कृपावती जू' ने इन्हें शृङ्गार रस की सम्बन्ध दीक्षा दी। इस अवसर पर इनका महली नाम 'अलि विहारिणी' और व्यावहारिक नाम 'जनकदुलारीशरण' रखा गया।

१-अलि विहारिणी नाम मम, सखी रूप मम जान।

जनक दुलारीशरण यह, ऊपर नाम रखान ॥

—श्री वैदेही धलुम रसकोष, पृ० २११

पिता ने पुत्र की आध्यात्मिक भावना की तृप्ति के लिए अपनी जमींदारी के गाँव में एक मंदिर बनवा दिया। उसमें 'श्री सरयू कुंज विहारी भगवान्' की स्थापना की गई। कुछ काल तक यहाँ निवास कर ये विद्याध्ययन के लिए दतिया राज्य में लटोरिया जी नामक किसी पंडित के घर गये। अध्ययन समाप्त कर अयोध्या आये और अपने गुरु-आश्रम मंगल भवन (रामकोट) में ठहरे। महारामा युगलशरण ने सरस्वभाव के प्रसिद्ध सत परमहंस सीताशरण जी से इनका परिचय करा दिया। तब से ये परमहंस जी के पास 'लालसादेव का दरबार' (कनकभवन के द्वार पर) में रहने लगे। यहाँ अयोध्या के रसिक महात्माओं के उत्संग-समागम का इन्हें अपूर्व अवसर मिला। परमहंस जी थोड़े दिनों बाद ही परलोकगामी हुए। बावन जी इसके पश्चात् अयोध्या से शेषाद्रि गये। वहाँ यात वर्ष तक साधना करने के बाद गुरु के सान्नेयस का समाचार पाकर सं० १९६० में पुनः अयोध्या लौट आये। गुरु का भंडारा समाप्त होने पर ये चित्रकूट गये और यहाँ मंदाकिनी के तट पर जानकीकुण्ड के समीप एक गुफा बनाकर रहने लगे। अपने गुरु-भाई सियाशरण जी की प्रेरणा से चित्रकूट से सं० १९७६ में पुनः अयोध्या आ गये और स्वर्ग द्वार पर कुटी बनाई। उस स्थान पर सं० १९८४ में इन्होंने 'वैदेही-वल्लभ-निकुंज' नामक विशाल मंदिर बनवाया। यहीं सं० १९९१ में आप की धामयात्रा हुई।

बावन जी रसिकवली जी की परम्परा में थे। इस गद्दी के शिष्य हजारों की संख्या में मध्यप्रदेश और बुंदेलखंड में हैं। अब इस स्थान के अधिकारी महन्त सियाशरण हैं।

बावन जी के पदों का एक संग्रह पं० मैथिलीशरण 'भक्तमाली' द्वारा संपादित करा पर महन्त सियाशरण जी ने प्रकाशित किया है। इस रचना में साम्प्रदायिक विद्वानों के अनुसार प्रिया-प्रियतम के विविध लीला वर्णनों के साथ स्फुट छंदों में भावोद्गार व्यक्त किये गये हैं। कविता में ये अपनी छाप 'विहारिणि' अथवा 'अलि विहारिणि' रखते थे।

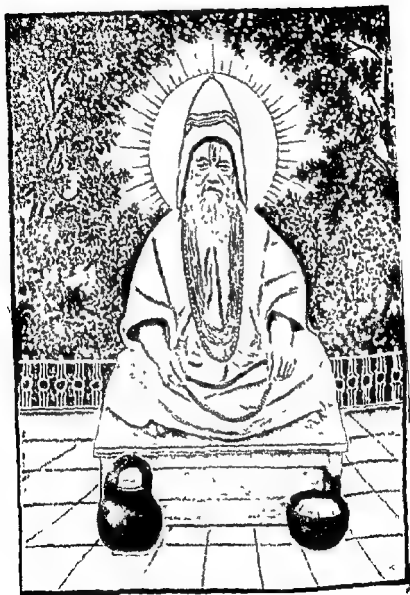
इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं—

नमो श्री सतगुरु रसिक सुजान ।

युगल मंत्र उपदेशाचारज युगल अनन्य महान ॥

रसिक उदार भावना कारक तारक भवनिधि ज्ञान ।

श्री युगल किशोर-किशोरी जू के रहस माधुरी पान ॥

महात्मा मियालालशरण 'प्रेमलता'

छन छन नव नव सुख उपजावन कामादिक भट भान ।
श्री कामदलता चारुशीला जू अमअली रस खान ॥
जय श्री कृपावती पद पंरुज नित 'विहारिणी' गान ।^१

छबीले छैला घालो न रँग पिचकारी ।
नवयौवन अंकुर अबही मम, तापर शीनी सारी ॥
परत रग सत्र अंग दिखै है, फिरि हसिहो दे तारो ।
जइहाँ घर फिरि कोह विधि प्रीतम, गुरुजनलाज बिचारी ॥
सब राखत मर्यादा फाग मै, भये तुम अजब तिलारी ।
रँग छिरवत गुलाल पुनि पैकत, करत कुमकुमन मारी ॥
नवला नवल फाग के दिन मे, चाहे लघु मतथारी ।
आपन दाँव लगावत प्यारे, नैक दया न हमारी ॥
हौ सत्र विधि हमरे पिय प्यारे, हौ तुम्हार लघु प्यारी ।
'अलिबिहारिणी' सुग्न जानि कै, खेलहु फाग सन्हारी ॥^२

रसिकन से नातो सही, रसिक हमारी आति ।
रसिक हमारे प्राण प्रिय, रसिक हमारी पौनि ॥
तन मन खोलै रसिक संग, खेलै हँसै सिहाय ।
भेटे मुजा पसारि कै, मनहुँ रंक निधि पाय ॥
घन्य अली जिहि भाग को, सिय चरणन्ह चित दीन्ह ।
सिय चरणन्ह ते विमुख है, वृथा जन्म जग कीन्ह ॥
महिमा श्री सतगुरन की, कहै तक लिखौ अपार ।
जिनकी कृपा अखंड सुख, मिलत निकुंज बिहार ॥^३

६५. सियालालशरण 'प्रेमलता'^४

प्रेमलता जी ग्वालियर के नियासी सनाढ्य ब्राह्मण थे । इनका जन्म उत्ती
राय के पनिपार नामक गाँव में सं० १९२८ (१८७१ ई०) के भादों महीने में

१-श्री वैदेही बल्लभ रसकोप, पृ० ५१

२-वही, पृ० ३६

३-वही, पृ० २११-२१२

४-श्री सियालाल शरण अरु, प्रेमलता बुद्ध नाम ।

दीन्हि एक वन भूल कर, इक आत्मीय ललाम ॥

—बृ० जी० प०, पृ० ४४

हुआ था। पिता का नाम मौजोराम था। नामसंस्कार के समय इनका नाम बालाराम रखा गया। जब ये आठ ही वर्ष के थे पिता का परलोकवास हो गया। इसके दो वर्ष बाद सं० १९३८ में ये भजन करने के लिये घर से निकले। बलदेवदास नामक एक सन्त से भजन की रीति सीखी और इसके बाद घर पर ही साधना करने लगे। सं० १९४६ में इनकी माता भी परलोकगामिनी हुई। इस प्रकार पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो, ये घरबार छोड़कर चित्रकूट चले गये। वहाँ कई वर्षों तक तपोमय जीवन व्यतीत करते रहे। सं० १९५९ में अयोध्या आकर महात्मा रामबल्लभाक्षरण से मन्त्र तथा माधुर्य सम्बन्ध की दीक्षा प्राप्त की।^१ अयोध्या में कुछ दिन गुरु सेवा कर ये फिर चित्रकूट लौट गये। इसके बाद वहीं से मिथिला और काशी की यात्रा की। इन स्थानों पर भात वर्ष तक पर्यटन कर सं० १९६८ में पुनः अयोध्या आ गये। इसी वर्ष इनके गुरु श्रीरामबल्लभाक्षरण का गोलाघाट पर 'सद्गुरु-सदन' नामक स्थान बनकर तैयार हुआ। इसके बाद लगभग बीस वर्षों तक इनका निवास अयोध्या में ही रहा। सं० १९९८ के सावन महीने में ये सीतामढ़ी गये। वहाँ से अयोध्या लौटते हुए काशी में उतरे। देवयोग में जिस समय स्टेशन से नगर आने के लिये लाइन पार कर रहे थे, हड़न का धका लगा, जो घातक सिद्ध हुआ। इस प्रकार भाषण की अमावस्या सं० १९९७ को इन्होंने स्थूल देह त्याग कर दिव्य शरीर से कृष्णवास प्राप्त किया।

प्रेमलता जी की गंगा श्रृंगारी परंपरा के रससिद्ध सन्तों में की जाती है। उद्योगी के साधक होने के साथ ही ये रसिक भक्तिपद्धति के मर्मवेत्ता भी थे। रसिक सम्प्रदाय के पूर्वाचार्यों ने मिद्धान्तों का समन्वय और उसकी साधना प्रणाली का निवेदन जेमी मुरोष दौली में इनकी 'बृहद् ठपासना रहस्य' नामक रचना में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी व्यापक दृष्टि श्रृंगारी साधना के सभी अंगों पर पड़ी और सबको इनकी साधनापुष्ट प्रतिभा की कुछ न कुछ सेवा प्राप्त हुई।

१-सरयूतट रहमण किला, तहँ सिय बाग सुहाग ।

अवध धाम गुर कीन्ह मोहिं, शिष्य सहित अनुसारा ॥

श्रीरामबल्लभाक्षरण मम, सद्गुर परम मुबान ॥

निर्मायड पुनि सरयु तट, सद्गुरुसदन स्थान ॥

प्रेमलता जी की ३३ कृतियों का वता चला है, जो इस प्रकार हैं—

१. बृहद् उपासना रहस्य	१८. ज्ञानकी विनय नामादि
२. प्रेमलता पदावली	१९. नाम छान्तावली
३. चैतन्य चालीसा	२०. सतगुरु पदार्थ प्रबोधिका
४. सीताराम रहस्य दर्पण	२१. सन्त प्रसादी महात्म्य
५. नाम रहस्यनयी	२२. अनन्य शतक
६. नामतत्त्व सिद्धान्त	२३. निजात्मबोध दर्पण
७. ज्ञानकी स्तुति	२४. अपेक्ष सिद्धान्त
८. पटङ्गनु विमल विहार	२५. पोद्ध्य भक्ति
९. सीताराम नामरूप वर्णन	२६. सन्तमहिमा
१०. सीताराम नाम आषक महात्म्य	२७. उपदेश पेटिका
११. ज्ञान पचासा	२८. पंच संस्कार
१२. निधिला निभूति प्रकाशिका	२९. अष्टवाम
१३. वैराग्य प्रबोधक महचरी	३०. ज्ञानकी वधाई
१४. हितोपदेश शतक	३१. सारसिद्धान्त प्रकाश
१५. प्रेमलता भारालदी	३२. नित्य प्राप्तिना
१६. नाम सम्बन्ध महचरी	३३. निस्तविलस बीसिका
१७. नाम वैभव प्रकाश चालीसा	

इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं—

हरत मन परणत गुगल बिलास ।
 हात धड़ेन की बात गुप्त अति प्रगटे तो लहे दास ।
 कहत ज्ञान होय जात आन ही हात रसा आभास ॥
 मौन रहै लखि नीक मुदित सोइ बहि न करै परकास ।
 जाने वाढ़त हर्ष जनाये होत सु हृदय दरास ।
 अस बिचारि जो चतुर उपासक वागाहि भेद न रास ॥
 कहहि न खोलि मर्म निज प्रमु कर जई तहँ दासो दास ।
 जुगयत तिनहि प्राण सम सो नृप करत अपिक विश्वास ॥
 जो प्रमु सर्व चराचर नायक घट घट जानै दास ।
 यरपत मेघ जामु हर निसिदिन बहत पवन रुन्वास ॥
 पालन हरि, विवि भरत, पाइ रस काल करत संग्रास ।
 सबहि नचावत नाच छपत कोव विरटे सहि परिदास ॥

रंगे रहत तेहि रंग साधु जन तजि प्रपच जग आस ।
 'प्रमलता' रटि नाम देह भरि पहुँचत पुनि प्रभु पास ॥^१

होली खेलत राम सिया जोरी ।
 इत सिय सग सखी बहु राजें रघुवर सग सखन जोरी ॥
 कचन घन मिथिला पुर माहीं धूम मची अति चहुँओरी ।
 केशर रंग गुलाब पनारे बहन लगे खोरी खोगी ॥
 अखिर गुलाल कुमकुमनि भारत पिचकारिन तनु सरनोरी ।
 'प्रेमलता' सुर लखत मुदित मन दरखत सुमन सुभरि होरी ॥^२

श्री सियराम उपासना, नाम रटन सखि भाव ।
 वैष्णव वेप सु श्रेष्ठ चहुँ, सब प्रकार धति गाव ॥
 सतगुर सन चारित सु ये, धारन करहि सचेत ।
 आराधहि दृढ नेम करि, पावहि त सावेत ॥
 श्री सियराम समोपता, सेवा रचि अनुकूल ।
 लहहि रसिक इन्ह चारि के, आराधक सुखमूल ॥^३

६६. रामा जी

रामा जी शृङ्गारमिश्रित दास्य अथवा मधुर दास्यभान के रूपासक्त भक्त थे ।
 इनके आराध्य 'दूलह' राम थे, जिन्हें भावदर्श थे 'नौरो-झुआ' कहा करते थे ।

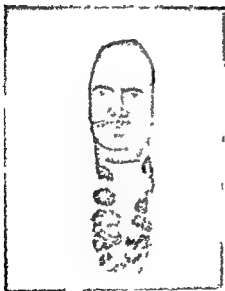
इनका जन्म छपरा जिले (बिहार) में सीवान के निरुदरथ बिदाय नामक
 ग्राम में सं० १९२८ (१८७० ई०) की माघवृष्ण सप्तमी को कायस्थ वंश में
 हुआ था । पिता का नाम मुन्शी रामचन्द्रलाल और माता का रामप्यारी देवी
 था । मुन्शी जी पटना की किसी कच्चेहरी में नफरतनवीस थे । वहाँ वे बाकरगब
 मुहल्ले में बाबा भीमदास जी के स्थान पर रहते थे । शिक्षा के सम्बन्ध में
 रामाजी की दास्यावस्था पिता के साथ पटना में बीती । छोटी आयु में ही राम
 क दुल्हा रूप में इनकी आसक्ति हो गई । पढ़ाई से अब कभी छुट्टी पाते तो
 लड़कों को एफन कर ये रामविवाह की लीला किया करते थे । विद्यालय में भी
 अवकाश पाने पर कापियों पर सीतारामविवाह के चित्र बनाया करते थे । धीरे

१-प्रेमलता पदावली, पृ० ५६ ५७

२-श्री प्रेमलता शृङ्गारजीवन चरित्र, पृ० १०७

३-शृङ्गार उपासना रहस्य, पृ० ३७९

रामभक्ति में शक्ति सम्प्रदाय

रामाजी

(पृ० ५३१)

धीरे इस ओर इनकी प्रवृत्ति दृढ़ हो गई कि पढ़ाई से मन हट गया। इसके फलस्वरूप एन्ट्रेंस की परीक्षा में असफल होने पर इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। पिता ने नौकरी तत्पश्च करने को कहा। किन्तु वहाँ तब अपनी सीलाभावना में तन्मय रहकर इन्होंने उस ओर कोई ध्यान ही न दिया। अन्त में घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कुटुम्बियों की प्रेरणा से विवाह होकर इन्होंने नौकरी के लिये इलाहाबाद को एक आवेदनपत्र भेजा। साक्षात्कार के समय जब इनसे पूछा गया कि तुम किस पद पर कार्य करना चाहते हो, तो उत्तर दिया 'नीशे बनुआ की झाड़ू बरदारी करना चाहता हूँ।' अधिकारी ने पागल समझ कर इनका आवेदनपत्र इनके सामने ही फाड़ कर फेंक दिया और कार्यालय से निकल जाने का आदेश दिया। रामाजी प्रसन्न बदन घर लौट आये। तब से परिवार के किसी व्यक्ति ने इनसे नौकरी का प्रस्ताव करने का साहस नहीं किया। घर छोड़ने पर कुछ दिनों बाद जन्मभूमि के समीप ही गोंध बोल पूर्व जौरा नामक गाँव में इनका विवाह हुआ। इनके छोटे भाई जगदेव लाल बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) की हरैया तहसील में मुख्तारगिरी करते थे। रामाजी स्वयं भी खेतीबारी से कुछ पैसा कमा लेते थे। इससे घर की स्थिति थोड़ा बेहतर नहीं पाई।

गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी इनकी भागसाधना में कोई बाधा नहीं पड़ी। राम के दुलहा रूप पर आसक्त होने से जहाँ-जहाँ भी और जिस किसी भी जाति की बारात जाते देखते थे दुलहा की परिचर्या करने के लिए वे साथ हो लेते थे। कुछ दूर तक चल कर उसकी पालकी में कंधा लगाते और यदि चँवर न मिलता तो अँगोछा या चादर से ही उसके ऊपर चँवर डराते थे। प्रसिद्ध है कि एक बार हथोरी गाँव (छपरा) के परसादी पाठक की बारात में, जो उसी जिले के सहुल्ले गाँव को गई थी, इसी प्रकार की परिचर्या करते हुए इन्हें 'नीशे बनुआ' का दर्शन हुआ था।

अपने प्रदेश में विद्याहोतव को स्थायी रूप देने का उद्देश्य से इन्होंने मठगा ग्राम (छपरा) में रामरक्षाप्रसाद तिवारी के द्वार पर एक विशाल मण्डप बनवाया। इसी प्रकार उपास्य की जन्मभूमि तथा विवाहस्थान से सम्बन्धित स्थानों—अयोध्या, बस्तर (विद्यामित्र आश्रम), सीतामढ़ी तथा जनकपुर की स्मृति को स्थायित्व देने के विचार से, सरयौँ ग्राम (छपरा) में इन्होंने चार मण्डप बनवाये और उनके बीच में विवाह मण्डप स्थापित किया।

अयोध्या से इनका सम्पर्क २१ वर्ष की आयु से ही स्थापित हो गया था। तब से वर्ष में एक बार अपने स्नेहियों एवं कृपापात्रों के साथ वहाँ जाकर वे

अवध नगर से जनकपुर आये दुल्हा मुन्दर हे ।
 मदन मोहन छवि निरपल लिये हिये अन्दर हे ॥
 अनुपम रौंदे सिर और भूपन पितम्बर हे ।
 अलक कुटिल भहुँवा धनुसम कमल नयन सर हे ॥
 साजि साजि कंचन थार लिये सब मिलि जुध नारी हे ।
 आरती वतारैली सुनैना रानी वारी दे दे जादू डारि हे ॥
 जोगी जन जवन करत हारे बस नाहीं भये हरि हे ।
 से हरि नाथ के नाथ सियावर बस भेले हे ॥
 सुन्दर पलकिया के कामदार छहियाँ, सुनबे सजनी ।
 सुन्दर लगलबा कहार, सुनबे सजनी ॥
 ताहि पर चढल बाटी रामचन्द्र दुल्हा, श्री लखन टाल दुल्हा,
 भरत लाल दुल्हा, शत्रुघन लाल दुल्हा, सुनबे सजनी ।
 सोभा अमित अपार, सुनबे सजनी ॥
 आसा मोटा बल्लम लाये सब परिकरगन, सुनबे सजनी ।
 'रामा जी' महली चमर डार, सुनबे सजनी ॥

६७. सद्गुरुप्रसाद शरण

इनका आविर्भाव स० १९४० (१८८३ ई०) में नैमिषारण्य के निकट कमोखिया ग्राम में हुआ । इनके पिता पं० रामचरण, रामायणी जी के नाम से प्रसिद्ध थे । मानस की कथा से ही वे अपनी वृत्ति चलाते थे । उन्होंने पुत्र का नाम सद्गुरुप्रसाद रखा और सात वर्ष की आयु में ही उसे मानस की समस्त स्तुतिवीं कण्ठाग्र करा दी । ग्रामवासियों से किसी बात पर कहा-सुनी हो जाने से उन्होंने यह स्थान छोड़ दिया और वहाँ से दो मील पर स्थित राव नामक गाँव में आकर सपरिवार रहने लगे । उस समय सद्गुरुप्रसाद की आयु ९ वर्ष की थी । पिता की इच्छानुसार आरम्भ में इन्होंने पण्डिताई करने के उद्देश्य से कर्मकाण्ड, व्याकरण और ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की । इन्हीं दिनों पिता ने इनके विवाह की बात चलानी आरम्भ की । यह सुन कर ये एक दिन चुपके से घर से निकल भागे और फर्रुखाबाद में गगानट पर कुट्टी बनाकर रहने लगे । किसी प्रकार पता लगा कर पण्डित जी फर्रुखाबाद पहुँचे और इन्हें अपने साथ घर लिवा लाये । इसके अनन्तर पिता-माता घर का भार इन पर छोड़ कर तीर्थाटन को चले गये । उनके जाने पर कई महीनों तक ये भयंकर व्याधि से पीड़ित रहे । इस बीच ससार की अनित्यता का इन्हें सम्यक् बोध हो गया ।

पिता-माता के तीर्याटन से छोटने पर पुनः घर छोड़ कर ये अयोध्या चले गये । वहाँ परमहंस सीताशरण जी से पंचसंस्कार दीक्षा प्राप्त कर सख्य रस का सम्बन्ध लिया और मणिषवंत पर भजन करने लगे । पिता ने अयोध्या में ही आन्तर शरीर छोड़ा । इसके पश्चात् माता को सान्त्वना देने के लिये ये कुछ समय के लिये घर पर रहे । फिर कई वर्षों तक प्रभानसेन, गिरनार, सुदामापुरी, हरद्वार और वृन्दावन का पर्यटन कर अयोध्या लाट आये ।

गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये नैमिषारण्य के निकट बघोली नामक स्थान पर इन्होंने 'तुलसी आभम' स्थापित किया । यहीं से 'तुलसी सत्संग' के तत्वावधान में 'तुलसी पत्र' नामक मासिक पत्रिका निफालनी आरम्भ की । इस पत्र के तीन ही अंक निकल पाये थे कि ये अकस्मात् किसी भीषण बीमारी से आक्रान्त हुए और भाद्र कृष्ण १३, स० १९७१ को अयोध्या में शरीर त्याग कर विश्वस्वला के सहवास्य बने । इनके शिष्य नये सखा भी हनुमान शरण जी ने पत्र-पत्रिकाओं से इनकी कवितायें संकलित कर 'भी प्रेमानन्द चरितावली' में प्रकाशित की हैं । उनका भी गत वर्ष परलोक-वास हो गया ।

भी सद्गुरुप्रसाद शरण अच्छे कवि और लेखक थे । सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में इनका लेख बराबर निकलते रहते थे । इसके अतिरिक्त इनकी लिखी तीन-चार पुस्तकें भी बताई जाती हैं किन्तु अब वे अप्राप्य हैं । हिन्दी से इनका अगाध प्रेम था । काशी नागरीप्रचारिणी सभा के ये जीवन पर्यन्त सदस्य रहे । सनातनधर्म पत्रिका, नागरी प्रचारक, गृहलक्ष्मी, मर्यादा, रसिक मित्र आदि पत्रिकाओं की वे अनेक प्रकार से सहायता किया करते थे । 'समा' द्वारा प्रचलित हिन्दी पुस्तकों का खोज में भी ये सहायक हुए थे ।

सद्गुरु प्रसाद शरण के अतिरिक्त इनका एक और नाम 'प्रेमानन्द' था । चरितावली में ये प्रायः 'गुरुप्रसाद' अथवा 'गुरुदास' छाप रखते थे ।

नीचे इनके कुछ छन्द दिये जाते हैं —

रघुनन्दन आनन्दकन्द सरसी अलकावलि कंज कपोलनियाँ ।
मुपचन्द्र सुधामुमुक्ष्यानि भरो अति माधुरि तोनरि चोलनियाँ ॥
मुपमा घर बाल विभूषण की त्रिगुल्ये तन पात अमालनियाँ ।
'गुरुदास' वसी सुपमा मधुगे हरि बालविनोद बिलोकनियाँ ॥'

क्या क्या मौज फकीरों जी ।

कभी तो खारें सूखे टुकड़े कभी तो पूड़ी सीरों जी ॥

कभी तो फाका करके रहने कभी तो पोखें नीरों जी ।

कभी तो फट्टी गुदड़ी ओढ़े कभी दुशाले चोरों जी ॥

कभी काठ की माला पहनें, कभी तो मोती हीरों जी ।

‘गुरु प्रसाद’ यह मौज होय तब मेहर करें जब पीरों जी ॥

रामनाम का प्याला पी के झोंकी धूर अमीरों जी ।^१

परम दिव्य गुण अष्टदश, श्री रघुवर के ज्ञान ।

ज्ञानभक्ति धल और पुनि, ऐश्वर्याइ पहिचान ॥

ऐश्वर्यहि पहिचान तेज अरु वीर्य ब्रह्मर्षी ।

शुभ सौशील्य सु घासल्य जार्जव पहिचानो ॥

‘गुरु प्रसाद’ इन गुणन को, शिव आदि-ज्ञानत मरम ।

और जीव जाने कहा, श्री रघुवर के गुण परम ॥^२

६८. काचनकुँवरि

काचन कुँवरि जी का जन्म वैशाख शुक्ल (अश्वय) तृतीया सं० १९५१ (१८९४ ई०) को हुआ था। इनके पिता गजराजसिंह करहिया राज्य के दीवान थे। इन्हें घर पर ही हिन्दी की साधारण शिक्षा मिली थी। लड़कपन से इनका मन पूजापाठ में अधिक लगता था। ये ‘मानस’ का नित्य पाठ और ‘भक्तमाल’ का अध्ययन किया करती थीं। १८ वर्ष की आयु में दीनमण्ड के महाराज सार्वत सिंह से इनका विवाह हुआ। इसके बाद भी पूजा पाठ का क्रम पूर्ववत् चलता रहा। इनका स्वसुरकुल परम्परा से रामभक्त था। सास, महारानी वृषभानु कुँवरि ने क्रमशः अयोध्या तथा मिथिला में कनकमवन और बानकीमंदिर बनवा कर अपनी अमर कीर्ति स्थापित की थी। काचनकुँवरि ने उस परम्परा को अच्छी तरह निचाहा। अयोध्या में श्रृंगमोचन घाट पर विशाल राममन्दिर इन्हीं का बनवाया हुआ है। निजावर में भी इन्होंने एक प्राचीन राममंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उसका नाम ‘श्री रामनिवास मंदिर’ रखा। उस में नियमित रूप से सत्संग, साधुसेवा और पूजापाठ की व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन्होंने एक धर्मसभा बनाई थी। कहते हैं इन्हें एक बार

१-धीप्रेमानन्द धरितावली, पृ० १२

२-वही,

पृ० ४७

स्वप्न में इष्टदेव के दर्शन भी हुए थे ।^१

इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'काचन कुसुमाञ्जलि' के नाम से प्रकाशित हुआ है । उससे कुछ छन्द नमूने के लिये नीचे दिये जाते हैं—

अवधेश किशोर रचे होरी, मिथिला पुर की सज गोरी ।
नय ससुरार नवल नव नही, नय नागर नयल गोरी ॥
सिद्धि पुँवरि सरहज सखिजन लै, रग गुलाल भरे हारी ।
कर छल झपट गहं रघुनन्दन, गाल कपालन मल रोरी ॥
'कचन कुँवरि' करो मन भाई, पोताम्बर लोनो छोरी ।^२
नृपति गृह सोभा वरनि न जाई ।
जग निवास प्रमुप्रगट भये है आनन्द मंगल छाई ॥
बन्दनवार पताका सोंहै कचन कलश धराई ।
सिंघ पौरि पर नौनति धाजै युनतिन मंगल गाई ॥
विपन दान दिया मन भायौ भूपन बसन लुटाई ।
'कचन कुँवरि' निछावरि पाई में अपनी मन भाई ॥^३

१—इस घटना पर इन्होंने स्वयं एक पद लिखा है, जो इस प्रकार है—

मिले मोहि सपननि राज किशोर ।
काह कहूँ धा छिन की सोभा धकित होत मन मोर ।
रवि रासि मद होत मुख छबि लखि लाजत काम करोर ॥
मृदु मुसक्यान नवाय नैन तकि तिरछी भौंह मरोर ।
'कचन कुँवरि' मधुर कहूँ कहि गये लै गये री चित चोर ॥

—काचन कुसुमाञ्जलि, पृ० १८

इसी के पश्चात् विरह से व्याकुल हो इन्होंने निम्नलिखित छंद लिखा था—
कष मिटिहैं ये राजहुलारे ।

जिन मन मोहि लियो सखि मेरी नयन बान तिरछे करि मारे ।
म्रीड मुकुट माथे पर सोहै जाल विमल नैन रतनारे ॥
गोल कपोलन बुण्डर झटके धूँधरवारी जुलफन धारे ।
रयामगात पोताम्बर राजै कर कचन धनु सायक धारे ॥
नूपुर बजन धरन पग धरनी गजगति चलन मदन मतवारे ।
'कचन कुँवरि' मान प्रीतम पर छन भग धाम निछावर डारे ॥

—वही, पृ० १३

२—काचन कुसुमाञ्जलि, पृ० ३२

३—वही, पृ० ४

रसिक भावना के प्रतिनिधि रामभक्त कवियों की चर्चा हो चुकी है। इस विषय पर अन्य साहित्यनिर्माताओं की संख्या मोटी नहीं है। अतएव नीचे उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि इस क्षेत्र में अभी अपार साहित्य भरा पड़ा है। उसे प्रकाश में लाने के लिये अनुसन्धितियों की तत्परता अपेक्षित है।

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचना	निवास स्थान
१	मधुर अली	१५५८	रामचरित, गनेसदेव लीला	औरंगा
२	मुन्दरदास	१५५९	हनुमान चरित्र	—
३	मणचंद चौहान	१५६०	रामायण मकानाटक	दिल्ली
४	माधवदाम बारण	१५६८	गुणगम रासो	जोधपुर
५	हृदयराम	१५६३	हनुमन्नाटक	—
६	मानदास	१५६३	हनुमन्नाटक	मथुरा
७	कपूरचंद	१५४३	माधुरामायण	—
८	गुण	१५५७	लघुयोगवर्णिकाद	—
९	मदन	१५६९	बनभूषाचौखो	जेतपुर (मुन्देल लण्ड)
१०	सुतदेव मिश्र	१५७१	दशरथदास	—
११	लालदास	१५७१	अवधनिवास	अयोध्या
१२	नारद नरहरदास	१७००	रामचरित्र, अद्वैत्यापूवप्रमग	मारावाड
१३	सामदास	१७०४	रामायण	पिर्वापुर
१४	जोगराम	१७०८	योगरामायण	मुन्देललण्ड

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचना	निवास स्थान
१५	भगवत सिंह	१७२०	रामायण, हनुमत पचीसी	अमोघर (फाहपुर)
१६	सहजराज	१७२२	रघुवंशदीपक, कवितावली	—
१७	पंचम सिंह	१७३५	जुगलनरसिंह	पन्ना (जुहैलखण्ड)
१८	हरिसेनक	१७४०	हनुमानजी की स्तुति	—
१९	शत्रुनाथ नंदीजन	१७४१	रामविलास रामायण	—
२०	मधुसूदन	१७८२	रामायणमेष	—
२१	बृजराज	१७९०	हनुमत पचीसी	—
२२	मनजू	१७९०	हनुनाटक	—
२३	ललकनास	१७९३	सत्योपाख्यान	लखनऊ
२४	शिवसिंह	१७९५	रामचन्द्र चरित्र	भिनगा (गहरावच)
२५	सुमान	१७९५	हनुमानपंचक, हनुमान पचीसी	—
२६	सुंदरि कुँवरि	१७९६	लक्ष्मणस्तव, हनुमतनरसिंह	कुरुनाग
२७	क्षेमकराज मिश्र	१७७१-१८६१	शमरहस्य, रसपुत्र ग्रंथ सारसंग्रह, भावना प्रकाश रामचरित वृत्त प्रकाश, श्रुतब धनावली, रामगीतमाला	(राजपूताना) धनीली (गारांसी)
२८	हरिवंशदास	१७७९-१८१२	रामचरित मानस की टीका	अमोघरा

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचना	निवास स्थान
२९	हरिसहायगिरि	१८०२	रामचन्द्रमोघ	मिर्जापुर
३०	मनू	१८०३	राम रावण युद्ध	असोधर (फतहपुर)
३१	परमेश्वरीदास	१८०३	कवितावली	कल्लिजर
३२	रंगेश	१८०३	वाल्मीकिरामायण, दशोत्तमार्थ	
३३	देवीदास काकाय	१८०८	प्रकाश, हनुमत्पचीसी	काशी
३४	घनोदास	१८१०	मालकाण्डरामायण	—
३५	प्रज्जलाल	१८१९	रामगुणोदय	काशी
३६	चन्द्रनारायण सिंह	१८२०	हनुमत् बालचरित	काशी
३७	गोमूकनाथ	१८२०	सुसिद्धान्तोत्तम, कौशलपथ	माडा
३८	जानकी चरण	१८२२	सीताराम गुणार्णव	काशी
३९	दिव्यशरदाय	१८२४	प्रेम प्रधाना	अयोध्या
४०	रामगोपाल	१८२६	रामायन भृंगार	वाराणस (हरदोई)
४१	रूपसहाय	१८२९	अष्टयाम	—
४२	सीताराम	१८३०	रामचन्द्र का नखशिख	पटना
४३	नवलसिंह कायस्थ	१८३१	रामचन्द्रावस, आह्लाद रामायण	दलिया
			अध्या म रामायण, रूपर रामायण	
			सीतारामायण, राम विवाह सप्त	

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचना	निधाम स्थान
४४	भगवत्दास रामानुजी	१८३२	गमायन गुमिरनी, मिथिला रोड	झौनी
४५	रामनाथ	१८३३	समरहम्य, गमकंडापरण	झाडी
४६	गिरिशरदास	१८३३	ज्ञानकी कचोली	पटियाला
४७	शक्ति गोविन्द	१७७३-८०	अक्षुन रामायण, रामकथामृत	झाडी
४८	रामनाथ प्रधान	१८७३	वाल्मीकि रामायण, श्रीगमनोद	जयपुर
४९	हृत्नाथ	१८३४	रामायन सूत्रिका	रोयी तथा
५०	लोकेश्वर	१८३५	गमकलैया, प्रधान नीति	अयोध्या
५१	मोतीराम	१८३५	धनुषयज्ञ रहस्य	नरनापुर (गोडा)
५२	प्रतापनाथ	१८३७	विष्णुसूट महात्म्य	—
५३	सुगन्धर्वरी	१८३९	समरहम्योदध	—
५४	अयोध्या प्रसाद यादव	१८४०	रामाष्टक	—
५५	रत्नदत्त	१८४०	सुगल नवद्विग	—
५६		१८४०	भास्वानुत काव्यिकी	—
५७		१८४०	सुनायनिसार, अरघसिस्त	—
५८		१८४०	साहित्य सुधामागर, रामलज्जाली	चहरायव
५९		१८४१	दूरदूराव दोहा स्त्री, जमक-दमक	

क्रमसंख्या	रचि का नाम	समय (ई०)	रचनायें	निरास स्थान
५६	मोहन	१८४१	दोहावली, रामरहस्य पूवाढ,	—
५७	विद्यारण्यतीर्थ	१८४१	रामरहस्य उत्तरार्द्ध	विष्णुकूट
५८	जनकलालिली दारण	१८४२	विष्णुकूट महा म्य,	काशी
५९	मियासयी	१८४२	सक्षेप रामायण	अयोध्या
६०	त्रिशोरदास	१८४२	टोका नेह प्रकाश	अयोध्या
६१	हरिदास स० म	१८४२	राम रत्न मञ्जरी, सुगल मञ्जरी	काशी
६२	समरदास	१८४२	मगगन्नामामृत कादम्बिनी	मिरजापुर
६३	रामनाथ	१८४२	निरञ्जन सिद्धान्तसार, गणपती-	—
६४	हरिकर	१८४२	महा म्य, अध्याप रामायण	—
६५	खियारामदरन	१८४२	रामाश्चमेध भाषा	दीवमगढ
६६	लडिराम	१८४२	रामायण	अयोध्या
६७	हरिनरय मिह	१८४२	ज्ञानकी पञ्चीसी	बरती
६८	रासम	१८४२	तुलसी चिन्तामणि	प्रतारगढ
६९	हरिनरय मिह	१८४२	वर्णमति ज्ञानोपदेश	अयोध्या
७०	रासम	१८४२	खियारामचरण चन्द्रिका, प्रेमरत्नाकर,	अयोध्या
७१	हरिनरय मिह	१८४२	प्रताप रत्नाकर	अयोध्या
७२	रासम	१८४२	रामायण धृतक, रामरत्नावली	अयोध्या
७३	रासम	१८४२	रामरत्नावली	अयोध्या

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचनायें	निवास स्थान
६९	रघुनर शरण	१८१०	राममन रङ्ग्य, जाननीजी का मंगलचरण, नता	—
७०	श्रीलियाल	१८१०	जाननी सदसनाम	—
७१	जानसीप्रसाद (प्रथम)	१८११	रामनरत्न विजय	—
७२	गोपालदास	१८११	रामायण प्रदास्य, रामगीता	अयोध्या
७३	दयानिधि	१८१२	रक्ति मिनीद	अयोध्या
७४	सरदार ननि	१८१५	रामरचार्य, रामलीला प्रसाद, हनुमत् भूषण, नुत्तरी भूषण, मानस भूषण	राक्षी
७५	छत्रधारी	१८१७	वाल्मीकि रामायण भाषा	राक्षी
७६	देवदारी प्रसाद	१८१८	रामायण, राम रिल्लम	वीरनगर (कन्नटक)
७७	गोमतीदास	१८१८	रामायण	अयोध्या
७८	नाथा हरिदास	१८६०	भक्तित्रियास, मनल त्रिनेत्र 'मानस' की दीपावलि दीना	रायदेवी
७९	धामुदेवदास	१८१२	रक्ति प्रसाद भक्तमाल की 'मुनोषिनी' रीता	छवरा
८०	गुरबदास	१८६६	रामनम	ओरछा
८१	मोहनदास	१८६७	रामायणमेष	जलगमपुर (गोहा)
८२	गोकुलप्रसाद 'ब्रज'	१८६८	अद्वैतरामायण भाषा	

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचनाव्ये	निवास स्थान
८३	राम गहमचरण	१८७०	प्रसिद्ध सिद्धान्त	अयोध्या
८४	रामदयाल	१८७२	रामनाम तत्वबोधिनी	अयोध्या
८५	जानकीप्रसाद (द्वितीय)	१८७२	रामयक्ति प्रकाशिका	काशी
८६	भगवानदास स्वामी	१८७६	महारामायण	—
८७	प्रेमलता (द्वितीय)	१८९०	सत्सत्त रत्नी	अयोध्या
८८	लालदवि	१८९४	हनुमान पैत्र	मुल्तानपुर
८९	सैदेहीशरण	१८९५	रामायण रामानुजावली	गोसाईगढ़ (लखनऊ)
९०	दयानन्दले	१९वीं शता	पदावली	अयोध्या
९१	शुभदास	"	वाणी, सिद्धान्त विचार, भक्तनामावली	छदरा
९२	बन्धन पाठक	"	मानस शकावली	काशी
९३	इन्द्रबीर	"	अवध विलास रामायण	कालियर
९४	लालमणि	"	अद्भुत रामायण	—
९५	महावीरदास	"	गीत रामायण	मिरजापुर
९६	चतुरदास	"	मिथिला महात्म्य	रामराव
९७	राधनदास	"	रामचन्द्र नक्षत्रिण	—
९८	रामनाथ	"	सीतायाम विवाह संग्रह	—
९९	गौरीदास	"	प्रेमप्रकाश	लखनऊ

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचनायें	निवास स्थान
१००	वंदीदीन दीक्षित	१९वीं शती	विजय राघव छन्द	उन्नाव
१०१	समर सिंह	"	छाती काठ रामायण	बाराबंकी
१०२	पृथ्वीरामचन्द्र	"	रामरहस्य रामायण	—
१०३	शिवमरास सिंह	"	रामतत्व बोधिनी	हुमनाई
१०४	भरत विपाठी	"	रामायण रत्न	बिसवा (सीतापुर)
१०५	मुनिलास	"	राम नरसिंह	—
१०६	माधव फलक	"	माधवमधुर रामायण	सीता
१०७	महेन्द्र	"	वाल्मीकि रामायण भाषा	बाराबंकी
१०८	सीताराम प्रतापचारी	"	सम्प्रदाय तत्त्व भास्कर	—
१०९	पद्मनाभाचार्य	"	रहस्य तत्त्व भास्कर	—
११०	मानमणि	"	संक्षिप्त उशमना काठ	अयोध्या
१११	नेत्रालाल	"	रामचन्द्र की वारामाली	उन्नाव
११२	काशीराम	"	परशुराम संवाद	—
११३	मुन्नालाल	"	रघुनाथ नतक	—
११४	हरीराम	"	जानकी रामचरित नाटक	आगरा
११५	सुगलप्रसाद जीवे	"	रामचरित दोहाश्लो	—
११६	अश्ली सियागमिक	"	मियालाल समय, रस वर्दिनी, कवित्तदाम	—

क्रमसंख्या	कवि का नाम	समय (ई०)	रचनार्य	निवास स्थान
११७	रसिक बल्लभ शरण	१९वीं शती	युगल सनेह विनोद, प्रेमचन्द्रिका	अयोध्या
११८	स्वयंप्रसाद	"	रामजन्म	अलमोडा
११९	गुमानी पन्त	"	रामस्तुति, विश्विसार, भक्त विश्विसार, रामपंचाशिका	अयोध्या
१२०	रामनिशोर दास	"	सरजू अष्टक	रीवा
१२१	निष्णुप्रसादकुंवरि	"	अवध विलास	प्रतापगढ़
१२२	रामप्रिया	"	रामप्रिया विलास	

उपसंहार

अब तक के अनुशीलन से यह भलेमौति अवगत हो गया होगा कि हिन्दी साहित्य की रामभक्ति शास्त्र में ऐश्वर्य प्रधान उपासना के अतिरिक्त माधुर्य-पासना को भी एक पुष्ट परंपरा है। तुलसी के समकालीन रामभक्तों में इसके व्यापक प्रचार के जो दृन मिले हैं, उनके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि किसी न किसी प्रकार यह उनके पहले से ही गुप्त साधना के रूप में चली आ रही थी। अग्रदास जी ने समयानुसूल इतने एक सम्प्रदाय का रूप दिया। जिसके अनुयायी 'रसिक' कहलाये और उसीके आधार पर यह 'रसिक साधना' के नाम से अभिहित की जाने लगी।

अग्रदास के समकालीन और परवर्ती रसिक सत्तों द्वारा यह आश्चर्यक भावसाधना देश के विभिन्न भागों में फैली। जहाँगीर के उत्तराधिकारी मुगल शासकों, विशेषकर औरंगजेब, की बहुर धार्मिकनैतिक के कारण कुछ काल के लिये इसका प्रसार रुक सा गया। फिर भी गलता, चित्रकूट और मिथिला ऐसे मुगल आतंक से सुरक्षित रामतीर्थों में इसकी साधना रामभक्तों के बीच अराध गति से चलता रहा। औरंगजेब के उपरान्त परिस्थिति बदली। उनके उत्तराधिकारियों की धार्मिकसहिष्णुता तथा अवध के नवाबों की हिन्दूशोधक नीति के फलस्वरूप रामभक्ति और उसके साहित्य के विकास में एक नई चेतना आई। अनुसूल समय पाकर साधकों की दृष्टि रामधाम अयोध्या की ओर मुड़ी। अठारहवीं शती के मध्य से वहाँ रामभक्तों की छावनियों तथा अलावे स्थापित होने लगे और विभिन्न रामतांथों में छिटक हुए रसिक साधकों का यह मुख्य संयोगबिन्दु बन गया, जहाँ से रामभक्तिधारा चारों ओर बह चली। यह सत्य है कि रसिक साधना का प्रवर्तन राजपूताना व अग्रदास ने किया, किंतु यह भी स्मरणीय है कि इस सम्प्रदाय को सृष्टिचाली और सम्पन्न बनाने का श्रेय अयोध्या के रसिकाचार्य रामचरणदास को ही है।

इसके पणिनामस्वरूप उत्तरभारत के गणमान्य सामन्त तथा राजे-महाराजे भी इसमें दीक्षित हुए। रीबौनरेड महाशय विदग्नाय सिंह और उनके पसन्दी रामभक्त पुत्र महाशय गुरुराज सिंह तथा वाशिनाथ ईश्वरीप्रसाद नारायण सिंह इनमें प्रमुख थे। इनके अतिरिक्त ओगठा, मैहर, बिजावर, इन्दौर, पन्ना, छतरपुर, टिघारी, रुखी (मासा), सुरसरि तथा बलरामपुर इत्यादि राज्यों के

तत्कालीन अधिकांशों ने भी रामभक्त रचित महा माओ के प्रभाव और प्रशंसा से अथाभा, चन्द्रनू तथा मिथिला एम सुप्रसिद्ध गम्भीरों में मन्दि, घम-शास्त्रियों और सतानवासों का निमोग्न करवाया। इनमें से कुछ तो स्वयं उच्चकोटि के रामभक्त, उद्दृष्ट गम-साहित्य के निमाता और रामभक्त कवियों के आश्रय दाता थे।

रासक साधकों के आकर्षक स्वरूप, समझाया कवियों की पारम्परिक साहित्यिक अभिरुचि एवं रचित कथाओं के सम्पूर्ण प्रसार से रामभक्त में जनसाधारण का अभिरुचि उठा और उसका प्रसार सहज रूप में होना लगा। रामनारथों में जो सत स्थायी रूप से रहने लगे थे, वे पूना, अन्धा तथा राम की माधुर्यलाला सम्बन्धी उत्सवों के आयोजन में विशेष रुचि लेने लगे। जिन नारथों का, रामचरित के जिन अंग अथवा रामभक्ति के प्रचारक महा माओ की जिस भावसाधना के कारण विशेष महत्त्व था, वहाँ उनसे सम्बद्ध स्तोत्रार मन्त्र धूम-धाम से मनाये जाने लगे, जो सत्र के लिये समान रूप से आकर्षण के विषय बन गये।

इस प्रकार रामभक्ति की जो वनगती घाटा प्रसहित हुई उसमें अरगाहन पर सहृदयमान सत्तुत हुए। कथाभूमि के कृत्रिम व्यञ्जान उसका प्रसार रोजन में अमूल्य रहे। काष्ठ जिह्वा स्वामी 'देर' तथा निरन्तर तीर्थ ऐसे सन्नासियों और सताप सिंह सित वैसे साहित्यरसिकों का इसमें सक्रिय योग देना इसी तथ्य का परिचायक है।

रासक साधना की ओर बढ़ता हुआ जनप्रवृत्ति को देखकर समिकाचार्यों ने भाग्य मने मालिन प्रथा के साथ ही निश्चय प्रक साहित्य की भी सृष्टि की। इनसे इस घाटा का आस्वाद्य पत्र इतना पुष्ट हो गया कि इसका अभिनाश साहित्य रसिक साधना का व्याख्या, सिद्धान्तों के प्रतिपादन और रसानुभूति की व्यञ्जना के रूप में ही प्राप्त होता है।

रामनोपासना में कैवलीभाव का रूप होता है और वह कल ऐश्वर्य पर अत्यन्त न दानर बहुधा माधुर्य पर आश्रित रहता है जिसमें शृङ्गार की ही उसमें प्रधानता होती है। अब इस सम्प्रदाय के अलग-अलग महा काय प्राप्त हैं उनमें कैशो लीला का मुख्य रूप से चित्रित हुए हैं, राम का व्यापक चरित उपलब्ध हो गया है। यहाँ नहीं साधना के सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ नई उद्घाटनार्थ भी की गई हैं, जिनमें जीवन के प्रकृत प्रसंगों को शृङ्गार रूप दान का प्रयत्न लक्षित होता है। इसमें एक ओर तो घटनाओं का सन्तुलन जाता रहा है और दूसरी ओर ये साहित्यिक मयादा से भी च्युत हो

गये हैं। परंपरागत रामचरित में अलग हो जाने के कारण वे सामान्य पाठक के लिये आवर्ण्यहीन बन गये हैं। एजन्तरचना के रूप में सम्प्रदाय के भीतर ही यत्र-तत्र उनका प्रतिष्ठा है। इन कारणों से रसिक सम्प्रदाय में रामचरित का जो रूप प्रचलित हुआ वह सुन्दर के ही अधिष्ठान अनुकूल था। अतः वही सुन्दर और सम्प्रदाय भी हुआ।

राष्ट्र के क्षेत्र में रसिक साधकों की सम्पन्न महत्त्वपूर्ण देन दुलसी साहित्य की टीका परंपरा का प्रवर्तन है। रामचरित मानस के प्रथम टीकाकार रसिकसाधक रामचरणदास ही माने जाते हैं। उनके पश्चात् तो इस सम्प्रदाय में दुलसी का समस्त रचनाओं पर टीकाओं की एक परंपरा ही चल निरखी। मिर्जापुर के पं० रामगुलाम द्विवेदी और जगन्नी के वैजनाथ दूमवशी इन क्षेत्र में सर्वविदित हैं। राम रसिकों की इस परंपरा का निर्वाह महात्मा अंजनी नन्दन शरण और श्रीवान्त उत्तम बाबू भी कर रहे हैं। इनमें से प्रथम का 'मानसचरित्र' तो अपनी निजी शिष्यताओं के कारण देश-भर में विख्यात है। इनमें 'मानस' की अद्यावधिनिर्मित प्रायः समस्त टीकाओं का सामग्रिक पापा जाता है। एक स्थान पर इतनी प्रचुर सामग्री अन्तर्गत यहाँ भी उपलब्ध नहीं होनी। रामचरितमानस के अन्वयार्थ में इससे विशेष एवं अद्भुत सहायता मिलनी है। ठीक महानुभावों के अतिरिक्त दिव्यत बाबा रामबालक दास की टीका राम-रसिकों में एक अत्यंत प्रतिष्ठित रचना मानी जाती है।

रामचरितमानस की कथायौगों के निर्माण और प्रचार का ध्येय भी बहुत कुछ इसी सम्प्रदाय के महात्माओं की प्राप्त है। बाल्मीकिरामायण की कथा न जाने कितने दिनों से जन-समाज में प्रचलित है। किन्तु रामचरितमानस की सरस कथा आज कितनी सन्मयता के साथ कही और सुनी जाती है उसका मूलस्रोत रसिक हृदय और रसिक वाणी से ही प्रसूतित हुआ। अयोध्या के महात्मा रामचरण दास, काशी के शिवलाल पाठक, मिर्जापुर के पं० रामगुलाम द्विवेदी और चित्रकूट के परमहंस रामदास का गङ्गा इस कला के आदि आचार्यों में की जाती है। मानस के गूढ़ रहस्यों के उपदेश की व्यस्तता रसिक पीढ़ी में शताब्दियों से चली आ रही है। अयोध्या में मनोराम जी की छावनी तथा बाबा रघुनाथ दास जी की छावनी, अलिखित दास जी के आश्रम आदि स्थानों पर अब भी रामकथा निर्यामित रूप से होनी है। ब्रह्मों और रामचरितों के प्रशिक्षण और प्रेरण की दृष्टि से इन सब समाजों का महत्व निर्विवाद है। गो० विन्दु जी, पं० अलिखित दास, महात्मा प्रेमदास और श्री सीताराम शरण,

की ललित एवं विद्वत्तापूर्ण कथाओं में आज भी इस परंपरा की संजीवनी शक्ति का साक्षात्कार होता है।

रसिक रामभक्तों की एक अन्य उल्लेखनीय देन है राम की शृंगारी लीलाओं के प्रशंग का विकास। तुलसी ने समकालीन, नामादास के 'भक्तमाल' से ज्ञात होता है कि उस समय अथवा उसके कुछ पहले से समाज में रामचरित का प्रदर्शन विभिन्न विभिन्न रूपों में चला आ रहा था। मानदास ने नाट्य के रूप में तथा मुरारिदास और प्रयागदास ने रास के रूप में रामचरित दिखाया था। स्वयं तुलसी ने 'रामचरित मानस' के आधार पर काशी में सम्पूर्ण रामलीला और जैरामपुर (सीतापुर) में रामरिगाइखोला का प्रदर्शन कराया था, ऐसी किंवदन्ती प्रसिद्ध है। इन लीलाओं के आयोजन में उन्हें रसिक रामभक्तों से प्रेरणा मिली हा तो कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, इतना अनवश्य है कि रसिकों के सिद्धांतानुसार उनका सम्प्रदाय में केवल माधुर्यलीलायें ही प्राण्य हुईं। इनमें रामरास, रामरिगाइ, वसन्त, पाग और झुला का प्रमुख स्थान है। अमरदास जी के परवर्ती रामरसिकों में मधुराचार्य, रामसरो और हयाचार्य रामरास के प्रसिद्ध उपायक थे। रूपसखी का 'हारी' में विशेष रस लेत थे और रामा जी विवाहलीला के प्रचारक थे। इन लीलाओं के प्रचार से जन जन में एक नवीन उल्लास की लहर फैल गई। जो लोग कुतूहलवश ही इनमें शराक होते थे, वे भी कुछ काल के लिये राममग्न हो जाते थे। रामचरित के इन नाट्यीय आयोजना से रसिक भक्तों द्वारा बिखरित साहित्य का भी पयात प्रचार हो गया। कालान्तर में उसकी सर्वप्रियता इतनी बढ़ गई कि सामाजिक उत्सवों विशेषतः विवाह के अवसर पर रसिक रामभक्तों द्वारा विराचित द्वारपूजा, कलेवा, शिष्टाचार, बिदाई आदि के गीत गाय जाने लगे। कवियों और रामजनियों का इसमें विशेष हाथ रहा। गान के साथ ही भाव बताने में उनकी पटुता जनता को मोह लेती थी। कथा में परिचित होने के कारण इन गीतों का मार्ग भी वे आसानी से समझ लेते थे। इससे राजल, दादरा और रेसता की पैलती हुई बाट बहुत पाछ छूट गई।

रसिक साधना से सामाजिक मनोवृत्ति भीतर ही भीतर किस सीमा तक प्रभावित हुई, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि सतानों का नामकरण तक हमी पद्धति पर हाने लगा। पुरुष और स्त्री नामों में तो

१—इस प्रकार के कुछ नामों की सूची नीचे दी जाती है—

पुरुष नाम—राम विजय, राम विहारी, रसिक विहारी, रामकिशोर अवध किशोर, साताशरण जानकी प्रसाद, सिया-राम शरण, अवध विहारी,

रामभक्तों के आराध्य युगल श्री सीताराम के रसिक रूप की छाप पड़ी हो, प्रथो आर भक्तों के नाम भी उनकी दिव्य लीला के अधिष्ठान 'सारव' के आदेश पर रखे जाने लगे ।

अतः में थोड़ा रसिक साधना के लोक पक्ष पर भी द्विचार कर लेना अप्रासाङ्गिक न होगा । रसिक आचार्यों ने आरम्भ से व्यावृत्त रूप में दक्षिण साधकों को ही इसका अधिकारी माना है । अन इसका अद्वय भी एक गुण साधना के रूप में हुआ है । इससे सिद्धान्त और साहित्य का लोक प्रचार सर्वथा बर्जित माना गया है । जनसाधारण की तो बात ही क्या, अन्य सम्प्रदायों तथा इष्टदेवों के उपासकों तक को इस 'एकान्तकी लीला' का सुनाना निषिद्ध है ।^१ प्रेमलता जी ने आर्थिक लाभ के लिये रसिक साहित्य के मुद्रण और विक्रय पर शोभ प्रयत्न किया है ।^२ उन्होंने रसिक साधकों से 'युगल सरदार' की गुनबलि का प्रसङ्ग उपदेश न करके उसका प्रबल मनन करने की प्रार्थना की है । उनका मत है कि स्पष्ट दर्शन से रहस्यलीला की मर्माङ्ग तो घटती ही है, साधक उसका द्योष्ट रसाभिरुचि भी नहीं कर पावे । इसके साथ ही समाज पर भी उसका अहितकर प्रभाव पड़ता है । उनके पठन पाठन से 'सुरति सुख' के आध्यात्मिक महत्त्व से अनभिज्ञ साधारण लोगों

युगल किशोर, लाल साहेब, रामलाल, राम कुमार, राम मनोहर, राम शोभा, रामलला, मैथिली शरण, जानकी बल्लभ आदि । पुरखों के 'सरणान्त' नाम तो विशेष रूप से रसिक परंपरा की ही दम माने जायेंगे ।

की नाम—रामधारी, रामकली, रामलली, रामप्रिया, रामरती, जनक किशोरी

रामकिशोरी, जनक कुमारी, चन्द्रकला आदि ।

१—एतामैकान्तिर्भी स्त्रीलां यो मयादनधिकारिणे ।

स पच्येत महाधोरे नरके खेव धोन्ति ॥

स इच्छैद्यान्तरो भक्तो रामभक्तिविर्जित ।

तस्मै न कथमेतेषां लोलां वै विद्वपायनोम् ॥

—मुमुक्षुदरामायण, पूर्वर्द, अ० २५

२—होलुप लिखि लिखि गुप्त विहास । काह प्रकाश बहुत अविचार ।

ते घर गस रहस्य बजारनि । छपि छपि बिकत सुलेह हजारनि ॥

करै मसखरी रोग चलाई । रसिकन ते हंसि हंसि दुखदाई ॥

—पृ० ३० १०, पृ० ११९

की वासनायें उद्दीप्त होती हैं। ये तथ्य हम स्वरूप में प्रमत्ता जी की वाणी में इस प्रकार मिलते हैं।

रसिक विचारहुती मन माझी। भाषन जोग वेलि सुख नाहीं ॥
गोपनीय अति रतिशाला सुख। होत महापातक भाषे मुख ॥
नव निकुञ्ज के चरित सु प्यारे। मनन जाग नहिं स्वाद चारे ॥
साँचे रसिक उपासक जोई। करत भावना अंतर सोई ॥
शुभकैलि जो कहि प्रगटावत। प्रभुकी तेजन स्वाद न पावत ॥
यह सुख नहिं भाषन के जागू। होत विषयरत सुनि जड़ लोगू ॥^१

इधर कुछ विद्वानों द्वारा गमयक रसिकों के विषय में यह प्रवाद फैलाया जा रहा है कि वे स्त्री वेष धारण कर अपनी दैनिकचर्या में भी तदनुकूल व्यवहार करते हैं। इस भ्रान्ति का कारण सांप्रदायिक सिद्धान्तों एवं आदर्शों की अनभिज्ञता है। डा० मण्डाकर ने कृष्णभक्तों के एक वर्गविशेष में उपर्युक्त प्रथा के प्रचलित होने की चर्चा की है। इसे आधार मानकर मखीभाव के उपासकमात्र पर स्त्रीत्व का आरोप करना सर्वथा अनुचित है। विशेष रूप से रामरसिकों ने तो भावसाधना में शरीर को एक सामान्य कारणमात्र माना है।^२ उन्होंने उसे इतनी प्रधानता नहीं दी है कि उपासना में उसका स्थान आत्मा अथवा जीव की अपेक्षा प्रमुख हो जाय। इसीलिये मनसे सखीभाव धारण करते हुए भी उन्हें तन से दारय अथवा सख्य भाव का अनुकूल व्यवहार करने की व्यवस्था दी गई है। इस विषय में रसिकों का स्पष्ट निर्देश है—

१-पृ० उ० १०, पृ० १९८-१९९।

२—The worship of Radha more prominently even than that of Krishna has given rise to a sect the members of which assume the garb of women with all their ordinary manners and affect to the subject even to their monthly sickness. Their appearance and acts are so disgusting that they do not show themselves very much in public and their number is small. Their goal is the realization of the position of female companions and attendants of Radha and hence probably they assume the name of *bakhi Bhaves*.

—Vaishnavism Shaivism and Minor Religious Systems P 122

पति पतनी कर भाव प्रधाना । रस शृंगार केर नय जाना ॥
 जो निज डर यह भाव सुधारहि । तन ते दस सग्यादि उचारहि ॥
 तेहि दृगि सब रस मिल इन साथी । सेवहि निज प्रभु सिचरघुनाथ ॥

रसिक साधना की यह धारा आज भी अक्षत रूप से गतिशील है और आज भी हमारे अन्तर्गत उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण हो रहा है। श्री रामचंद्र शरण, श्री बिन्दुबी, श्री राजकिशोरी कर शरण, श्री विदेहदा शरण, श्री मोदलता, श्रीजानकी जीवन शरण, श्रीकान्तशरण, श्रीमैथिलीशरण 'मस्तमाली' प्रभृति महानुभावों का उल्लेख ही पर्याप्त है। इनकी रचनाओं में रमिज भावों की जो अभिव्यक्ति पाई जाती है वह इसे एक जीवित काव्यधारा सिद्ध करने में सर्वथा सक्षम है। काव्यप्रभाव से यद्यपि इस सम्प्रदाय में भी कुछ वर्गों के भीतर रुढ़िवादी प्रवृत्ति का प्रवेश हो गया है तथापि आधुनिक रामभक्ति सम्प्रदायों में यह सर्वाधिक प्रभावशाली और उदार है। जिसके फलस्वरूप अनिश्वास और सन्देह का इस घोर युग में भी रमिकभक्तों से अनेक निराशुओं को उजोत, प्रेमियों का वृत्ति और साधकों को शान्ति मिल रही है। अतः रामभक्ति का इतिहास में रसिक सम्प्रदाय का महत्त्व अशुण्य है और इसका अनुशीलन अनिवार्य भी।

परिशिष्ट १

सहायक-साहित्य

क—हिन्दी

अप्रकाशित
प्रकाशित
पत्रिकाय

ख—संस्कृत

अप्रकाशित
प्रकाशित

ग—तामिल

घ—उर्दू

च—अंग्रेजी

सहायक-साहित्य

(क) हिन्दी

अप्रकाशित

१. अमदास पदावली—अमदास
२. अनन्य तर्गिनी - जनकराज किशोरीशरण 'रसिक अली'
३. अनुराग विषांक रामायण—बनादास
४. अमृत-रह—रामचरणदास
५. अर्जुन पत्रिका—रनादास
६. अवधि सागर—जानकी रसिकशरण
७. अष्टकाल चरित—नाभादास
८. अष्टयाम—दीप्तिमणि
९. आत्मबोध—बनादास
१०. अविता मन्त्र—पं० रामगुलाम द्विवेदी
११. कामदमणि की पत्नी—कामदमणि
१२. लहलह लहलह—बनादास
१३. गुरु महात्म्य—बनादास
१४. गोमाई चरित—दासान्यदास (भवानीदास ?)
१५. चरण बिहू—रामचरण दास
१६. दीया नेह प्रकाश—जनक लाडिली शरण
१७. दास्यरस सम्बन्ध पत्र—कामदमणि
१८. दोहावली—रसिक अली
१९. नरल अंग प्रकाश—युगलानन्दशरण
२०. नाम अभ्यास प्रकाश—युगलानन्दशरण
२१. प्राप्ति प्रार्थना—युगलानन्दशरण
२२. मंगलाष्टक—रामचरण
२३. मिथिला गिलास—मूर्च्छिशोर
२४. रघुवर गुण दर्पण—युगलानन्दशरण
२५. रसिक प्रिनोद—दयानिधि
२६. राघवेन्द्र-रहस्य रत्नाकर—कामदेन्द्रमणि

२७. रामचन्द्र जी का नरसिंह—प्रतापकवि
२८. रामउदा—बनादास
२९. राम गीतावली—रामगुलाम द्विवेदी
३०. राम दोहावली—मधुरभली
३१. रामध्यानमंत्रो—राजभली
३२. रासदीपिका—रसिकभली
३३. रूप रसामृत सिन्धु—रामलखे
३४. लघुवात्सल्य रस सम्बन्ध—कामदमणि
३५. वयविलास—रूपसरस
३६. वात्सल्यरस सम्बन्ध—कामदमणि
३७. विलासभावना रहस्य—शुगलानन्यशरण
३८. विवेक मुक्तावली—बनादास
३९. विस्मरण-सम्हार—बनादास
४०. वृद्ध वात्सल्यरस सम्बन्ध पत्र—कामदमणि
४१. शातरस सम्बन्ध पत्र—कामदमणि
४२. शृंगार-रस रत्नमाला—रामचरणदास
४३. शृंगार-रस रहस्यदीपिका—शुगलप्रिया *
४४. श्रीमक्ति प्रकाशिका—लक्ष्मीनाथदास पौडारी
४५. श्री सीताराम रस चन्द्रोदय—रसिकभली
४६. श्री सीतागम सम्बन्ध प्रकाश—शीलमणि
४७. यङ्परत्व ध्वज—राममते
४८. सख्यरस सम्बन्ध—शीलमणि
४९. सख्यरस सम्बन्ध-पत्र—कामदमणि
५०. सत् सिद्धान्त सारोत्तम—शुगलानन्यशरण
५१. समया विनोद—बनादास
५२. सम्बन्ध-पत्र—शीलमणि
५३. सम्बन्ध प्रकाश—कामदमणि
५४. सार शब्दावली—बनादास
५५. सिद्धान्ततत्त्व दीपिका—बालभली
५६. सीतायन—रामप्रिया शरण
५७. हालिका विनोद—रसिक भली

प्रकाशित

१. अग्रदास की जुहलिया—अग्रदास
२. अद्भुत रामचरित्र (प्रेम-विलास)—रामस्वरूप परमहंस
३. अयोध्या का इतिहास—छात्र सीताराम बी० ए०
४. अयोध्या-दिग्दर्शन—रामगंगा त्रिपाठी 'निर्भीक' एम० ए०
५. अयोध्या महात्म्य—नथूराम मद्राकर
६. अथपंचक—युगलानन्यशरण
७. अवध की शौंषी—छात्र सीताराम बी० ए०
८. अष्टछाप और चत्वरुप संप्रदाय—डा० दीनदयाल गुप्त
९. अष्टयाम पूजाविधि—रामचरणदास
१०. आदर्श श्री गङ्गोत्तरी—प० मेधा राम
११. आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका—डा० लक्ष्मीधर शर्मा
१२. आधुनिक हिन्दी साहित्य—डा० लक्ष्मीधर शर्मा
१३. आन्दोलन रहस्यदीपिका—रसिकभल्ली
१४. इन्द्रा विनोद—सीता प्रसाद
१५. उत्सव विलासिका—युगलानन्यशरण
१६. उपासना तत्त्वविचार—चलरामदास
१७. उपासना पंचरत्न—प्रेमलता
१८. उपासना शास्त्र—रामचरणदास
१९. उभय प्रबोधरामायण—नानादास
२०. कविताश्लो—गुलमीदास
२१. पावन कुसुमाञ्जलि—वाचन कुँवरि
२२. पालिका—पं० चन्द्रबली पांडे
२३. कृपानिर्गम पदाश्लो—कृपानिर्गम
२४. फोनिद सजीवनी—प्रमुदयाल शरण
२५. गोताश्लो—गुलमीदास
२६. छत्रपात मन्त्रालय—त्रियोगी हरि
२७. जनकपुर की शौंषी—अरुणशिवदास
२८. जानकी विन्दु—राष्ट्रजिह्वा रामजी
२९. शूलन विहार संग्रहाश्लो-
३०. शूलन संग्रहाश्लो-

३१. तुलसी दर्शन—डा० बलदेव प्रसाद मिश्र
३२. तुलसीदास—डा० माताप्रसाद गुप्त
३३. दोहावली—तुलसीदास
३४. द्वारा गादियों का विवरण—रामचन्द्रदास
३५. ध्यान मञ्जरी—अग्रदास
३६. नाथ संप्रदाय—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
३७. नामशतक—रामचरणदास
३८. नृत्यराघव मिलन कवितावली—रामसखे
३९. नृत्यराघव मिलन दोहावली—रामसखे
४०. नेहप्रकाश—बालभम्बी
४१. पंचकपीयूष—राजकिशोरीवर शरण
४२. प० राम बल्लभाशरण जी की जायनी—जयरामदेव
४३. पहेली—जानकी प्रसाद
४४. पाणिनिवालीन भारतवर्ष—डा० रामदेवशरण अग्रवाल
४५. प्रपत्ति रहस्य—श्रीधरान्त शरण
४६. प्राचीनभारत का इतिहास—डा० रमाशंकर त्रिपाठी
४७. प्रीति प्रवाह—जानकावर शरण
४८. प्रेमलता जी का बृहज्जीवन चरित—सियाराम सरूपशरण
४९. प्रेमानन्द चरितावली—बालकराम त्रिनायक
५०. वधाई श्री हनुमानजी की—प्रकाशक सेठ छोटेलाल लक्ष्मीचंद अयोध्या
५१. बरवा—रामगुलाम द्विवेदी
५२. बीजक सटीक—महाराज विश्वनाथसिंह
५३. बृहत्सम्बन्ध पत्र—प्रेमलता
५४. बृहद् उगलना रहस्य—प्रेमलता
५५. ब्रजनिधि ग्रथावली—स० पुरोहित हरिनारायण शर्मा
५६. ब्रह्मयनपरामर्शपरत्न—बेनादास
५७. भक्तकवि व्यासजी—रामदेव गोस्वामी
५८. भक्तनामावली—सरयूदास
५९. भक्तमाल—नामादास
६०. भक्तमाल सटीक—प्रियादास
६१. भक्तविलास—महाराज रघुराज सिंह
६२. भक्ति मुधाविन्दुस्वादतिलक—सीताराम शरण भगवान प्रसाद 'रूपरत्न'

६३. भजनरत्नावली—सं० पं० ब्रजवल्लभ भट्टाचार्य
६४. भजन सूर्यसंग्रह—पतितदास
६५. भागवत चरित चन्द्रिका—महावीर प्रसाद नारायण सिंह
६६. भागवत सम्प्रदाय—बलदेव उपाध्याय एम० ए०
६७. भावनारचीसी—कृपानिवास
६८. भाषाशास्त्र संग्रह—महेशदत्त
६९. भूषण प्रथावली—प्र० नागराप्रचारिणी सभा काशी
७०. मन्त्रार्थ प्रकाशिका—विदेहजाशरण
७१. मधुमञ्जुमाला—युगलानन्द शरण
७२. मधुमालोचन हिन्दा कवयित्री—डा० सावित्री सिन्हा
७३. महात्माओं की वाणी—प्र० रामचरणदास
७४. महात्मा गोमतीदास—परिव्राजक 'देव'
७५. मानस अभिप्राय दीपक—शिवलाल पाठक
७६. मानस पीयूष—अजनीनन्दन शरण
७७. मानस मयक—शिवलाल पाठक
७८. मिश्रबन्धु विनोद—मिश्रबन्धु
७९. मोदलता पदावली—मोदलता
८०. युगलभट्टयाम सेवा—युगलप्रिया
८१. युगलविनोदपदावली—हनुमानशरण 'मधुमञ्जु'
८२. युगलहारपदावली—रामाजी रामलालभाशरण
८३. युगलोत्कला प्रकाशिका—सीतागमशरण
८४. योगप्रवाह—डा० पीताम्बरदास बह्मवाल
८५. रघुनाथ विनोद—ब्रजगोविन्द
८६. रघुराज विलास—महाराज रघुनाथसिंह
८७. रम्यपदावली—प० उमापति त्रिपाठी
८८. रसमालिका—रामचरणदास
८९. रसिक प्रकाश मञ्जुषा—जीवाराम 'युगलप्रिया'
९०. रामकथा (उत्पत्ति और विवास)—डा० कामिलबुल्के
९१. रामकुण्डलिया—बलदूदास
९२. रामकृष्ण लीलानुकरण सिद्धान्त—सरयूदास
९३. रामचरित मानस—गोताप्रेस
९४. राम नररत्नसार संग्रह—रामचरणदास

१५. रामनाम माला—शंकरदास
१६. रामनिवास रामायण—ज्ञानकी प्रसाद
१७. रामरसरंग दोहावली—रसरंगमणि
१८. रामरसायन—रसिकत्रिहारो
१९. रामरसिकावली—महाराज रघुराज सिंह
१००. रामस्वर्यवर—महाराज रघुराज सिंह
१०१. रामादल की विजयश्री—योगिराज गोवत्स
१०२. रामानंद की हिन्दी रचनायें—डा० पीताम्बरदत्त बट्टखाल
१०३. रामायण सटीक—वैजनाथ कुर्मी
१०४. रामायण—रामचरणदास की टीका
१०५. रासपद्धति—कृपानिवास
१०६. रूपकला जी की साकेतयाना—शारदा प्रसाद सिनहा
१०७. रूपकला प्रकाश—रघुवंशभूषणशरण
१०८. विचार विमर्श—प० चन्द्रबली पाठे
१०९. विनय पत्रिका—तुलसीदास
११०. विवेकगुच्छ—खालमणि
१११. विभामसागर—रघुनाथदास रामसनेही
११२. वैराग्यप्रदीप—काष्ठबिहारी स्वामी
११३. वैराग्य शतक—रामचरणदास
११४. वैष्णवधर्म—प० परशुराम चतुर्वेदी
११५. शिवतिह सरोज—शिवतिह सगर
११६. शृंगार रसादश—बलदेवसहाय श्रीवास्तव
११७. श्री कनकमवन रहस्य—बालकराम विनायक
११८. श्री गुरुभर्ता माहात्म्य—रामानुजदास 'रूपसरस'
११९. श्री गुरुपरपरा—भगवतशरण
१२०. श्री गुरुरामचरितम्—बालकराम विनायक
१२१. श्री ज्ञानकी यशावली—रसरंगमणि
१२२. श्री ज्ञानकीसनेह हुलासशतक—सुगलानन्यशरण
१२३. श्री पल्लूदास की शब्दावली—प्रकाशक महत जगन्नाथदास
१२४. श्री पीहारी जीवनचरित्र—रामकृष्णलशाही
१२५. श्री महागज चरित—रघुनाथ प्रसाद
१२६. श्री मैथिली रहस्य पदावली—रामशरण

१२७. श्री रामचरित उत्सव प्रकाशिका—रामप्रसाद शरण
 १२८. श्री रामनाम कलामणि कोष मंजूषा—तुलसीदास ।
 १२९. श्री रामनामपरत्व पदावली—युगलानन्यशरण
 १३०. श्री रामप्रिय पंचरत्न—रसरगमणि
 १३१. श्री रामरसरग विलास—रमरंगमणि
 १३२. श्री रामशतवदना—रसरगमणि
 १३३. श्री रामसखेचरितामृत—सियाशरण
 १३४. श्री विनयचालीसी—रूपलता
 १३५. श्री वैदेहीवल्लभ रसकोष—स० मैथिलीशरण भक्तमाली
 १३६. श्री वैष्णवधर्मविज्ञान—प्रेमलता
 १३७. श्री साकतमहिमा—प्रेमनिधि
 १३८. श्री सीताराम सूरप्रविलास—रसरगमणि
 १३९. श्री सीतारामनखशिख—प्रेमसखी
 १४०. श्री सीताराममानसीपूजा—रसरगमणि
 १४१. श्री सीतारामरहस्यदर्पण—प्रेमलता
 १४२. सीतारामशरण भगवान प्रसाद (रूपकला) की सचित्र जीवनी—
 शिवनन्दन सहाय
 १४३. षड्भक्त पदावली
 १४४. सगात रागकल्पद्रुम भाग १, २—वृष्णानन्द व्यास
 १४५. सत दिनशतक—युगलानन्य शरण
 १४६. सख्य रसोत्कर्ष—राघवदास
 १४७. सद्गुरु चरित्र सुमिरनी—प्रभुदयाल शरण
 १४८. सिद्धान्तपटल—स्वामी रामानन्द
 १४९. सिद्धान्त मुक्तावली—रसिकभली
 १५०. सियवरकेलि पदावली—शानाभली
 १५१. सियाधरमुद्रिका—शीलमणि
 १५२. सियाराघव होलीविलास—रमरंगमणि
 १५३. सियारामचरण चन्द्रिका—लछिराम
 १५४. सीतायन—रामप्रियाशरण
 १५५. सीताराममद्रवेलिकाटांगनी—कामदेन्द्रमणि
 १५६. सीताराम विलास—जानकी प्रसाद
 १५७. गुजानसरोज—बरहराम पाडे

१५८. रामजी की सेवा—बलभद्रदास
१५९. हरिनाम मुनिरनी—खुनाथ दास
१६०. हिन्दी साहित्य (उस का उद्भव और विकास)—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
१६१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमार वर्मा ।
१६२. हिन्दी साहित्य का इतिहास—प० रामचन्द्र शुक्ल
१६३. हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि—त्रिष्वं परनाथ उपाध्याय
१६४. हिन्दी साहित्य की भूमिका—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी
१६५. हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की रोजरिपोर्ट—नागरीप्रचारिणी सभा,
काशी द्वारा प्रकाशित—१९००, १९०६-८, १९०९-११, १९१७-
१९, १९२०-२२, १९२३-२५, १९२६-२८ की रिपोर्टें ।
१६६. होरी—रूपसखी
१६७. हाली—प्रेमसखी

पत्रिकायें

१. कल्याणिक—वर्ष १, अंक ३,
२. कल्याण—तीर्थाङ्क, भक्तचरिताङ्क, संताङ्क
३. नया समाज—सितम्बर, १९५३ ई०
४. मुषा—दिसम्बर, १९३३ ई०

स्व—संस्कृत

अप्रकाशित

१. जानकीमहलनाम स्तोत्र
२. भुशुण्डिगमायण
३. मंत्रार्थरामायण
४. रहस्यरामायण
५. रामबुगास्तोत्र
६. रामार्चनसोपान—पं० शिवलाल पाठक
७. गुरुसहिता
८. शृङ्गाररहस्यरत्नमञ्जरी
९. आचार्यशालाष्टक
१०. सखप्रमरोजमञ्जर—पं० उमापति त्रिपाठी
११. सीताकवच
१२. गुरुसहिता
१३. हिरण्यगर्भसहिता (राम वज्र कवच)

प्रकाशित

१. अगस्त्यसंहिता
२. अथर्ववेद
३. अभिषेक नाटक—भास
४. अर्धपञ्चक तथा तत्त्वत्रय—पं० रामवल्लभाचार्य
५. अर्धशास्त्र—कौटिल्य
६. अष्टयाम—अग्रदास
७. अष्टाध्यायी—पाणिनि
८. अहिर्बुध्न्यसंहिता
९. आगमप्रामाण्य—यामुनाचार्य
१०. आत्मसम्यग्दर्पण—रसिकशैली
११. आनन्दरामायण
१२. आलम्बनस्तोत्र—यामुनाचार्य
१३. उज्ज्वलनीलमणि—रूपगोस्वामी
१४. उत्तररामचरित—भवभूति
१५. उपासनात्रयसिद्धान्त—पं० सरयूदास
१६. ऋग्वेद
१७. कलिसंतरणोपनिषद्
१८. गुणरत्नकोष—पराशरभट्टार्य
१९. गोदास्तोत्र—बेंकटाचार्य
२०. जानकीगीत—हर्याचार्य
२१. जानकीहरण—कुमारदास
२२. तन्त्रालोक—अमिनवगुप्त
२३. तत्त्वार्थदीपनिकण्ठ—वल्लभाचार्य
२४. तैत्तिरीय आरण्यक
२५. तैत्तिरीय ब्राह्मण
२६. द्वादश स्तोत्र—श्री मध्वाचार्य
२७. निरुक्त—यास्वाचार्य
२८. पञ्चस्तवी—कुरेशस्वामी
२९. पुराण संहिता
३०. पद्मपुराण (पातालखंड)

३१. प्रपन्नमृत—अनन्ताचार्य
३२. प्रपन्नपारिजात—वरदाचार्य
३३. बृहच्चिन्मूट माहात्म्य
३४. बृहत्कोशलखण्ड
३५. बृहत्संहिता—वराहमिहिर
३६. बृहदारण्यकोपनिषद्
३७. बृहद्भस्त्र संहिता
३८. ब्रह्मसामलतत्र
३९. भक्तिरसामृतसिन्धु—रूपगोस्वामी
४०. भक्तिशुभराग
४१. मन्तरामायण
४२. मत्स्यपुराण
४३. महानारायणोपनिषद्
४४. महाभारत
४५. महाभाष्य—पतञ्जलि (प्रदीपोद्योत-कैवट तथा नगेशमह)
४६. महाराामायण
४७. महारासोत्सव
४८. माधुर्यकैलिकादविनी—मधुराचार्य
४९. मेघदूत—कालिदास
५०. मैत्रायणी संहिता
५१. यजुर्वेद
५२. रघुवश—कालिदास
५३. रामतरङ्गप्रकाश—मधुराचार्य
५४. रामतापनीयोपनिषद्
५५. रामनवरत्नसारसंग्रह—रामचरणदास
५६. रामपञ्च
५७. रामार्चनचन्द्रिका—परमहंस मुकुन्दधन
५८. रामार्चन-पद्धति—स्वामी रामानन्द
५९. रामोपनिषद्
६०. ब्रह्मसामलतत्र
६१. लोमशसंहिता
६२. वरवरमुनिशतक—देवराजाचार्य

६३. बाल्मीकीयरामायण
६४. विद्यार्णवतत्र
६५. विद्वन्मण्डन—गोस्वामी विद्वलनाथ
६६. विश्वंभरोपनिषद्
६७. वेदसारोपनिषद्
६८. वैष्णवमतान्त्रभास्कर—स्वामी रामानन्द
६९. शतपथ ब्राह्मण
७०. शरणागति गद्य—स्वामी रामानुजाचार्य
७१. शारदातिलक—लक्ष्मणदेशिपेन्द्र
७२. शिवसहिता
७३. श्रीकृष्ण गणोद्देश्य दीपिका सटीक—कीर्तिचन्द्रशर्मा
७४. श्री चारुशीलास्तोत्र
७५. श्री ज्ञानकीरतयगज—टीकाकार पुरुषोत्तम शरण
७६. श्रीभाष्य—रामानुजाचार्य
७७. श्रीमद्भागवत
७८. श्रीमद्रामानन्ददिग्विजय—भगवदाचार्य
७९. श्री रामरहस्यत्रयार्थ—पं० रामट्टहलदास
८०. श्री रामपदक्षरमपनिरतोत्र
८१. श्री रामस्तवरात्रभाष्य—हरिदास
८२. श्रीवचनभूषण—लोपाचार्य
८३. श्री वैष्णवधर्मसंग्रह—चन्द्रयलाशरण
८४. श्रीसम्प्रदायभास्कर—गमरंगीले शरण
८५. श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश—शुगलानन्दशरण
८६. सद्यश्मिधुचन्द्रोदय—अवधशरण
८७. सत्योपख्यान
८८. सर्वेश्वरी मीमांसा—पं० मैथिलीशरण शरण
८९. सहस्रगौति—शठकोप (नम्माळवार)
९०. सामवेद
९१. सिद्धान्तसार
९२. सीतामहत्तनाम स्तोत्र
९३. सीतोपनिषद्
९४. सुधा मंदाकिनी स्तोत्र—पं० उमापति त्रिपाठी

१५. मुन्दरमणिसदमं—मधुगाचार्य

१६. सेवाफलम्—वल्लभाचार्य

१७. हंसदूत—वेदान्त देशिक

१८. हनुमत्संहिता

१९. हनुमन्नाटक

ग—तामिल

१. कंधनरामायण—कंधन

२. पेरुमल तिरुमुडि—सं० पं० कृष्णमाचार्य

घ—उर्दू

१. भक्तमालप्रदीपन—तुलसीराम

च—अंग्रेजी

१. अली हिस्ट्री आन् टि वैणन मेवट—हेमचन्द्र राय चौधरी

२. इन्ट्रोडक्शन टु दि पाचगान—भेडर

३. एपिग्राफिया इन्डिका

४. ए शार्ट हिस्ट्री आन् मुसलिम कल इन इन्डिया—डा० ईश्वरी प्रसाद

५. ए हिस्टोरिकल स्केच आन् फैजाबाद तहसील—कान्हेगी

६. ए हिस्ट्री आन् माउथ इन्डिया—के० ए० नीलकंठ शास्त्री

७. फलेक्टेड बक्स आन् सर आर० जी० मंडारकर—भाग १, ४,
मंडारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना

८. काने कामेमोरेशन वाल्पूम

९. कार्पम इन्सक्रिप्शनम् इन्डिकेरम (गुना इन्सक्रिप्शनस)

१०. कैटालाग आन् इन्डियन क्रायन्स इन

दि ब्रिटिश म्यूजियम

११. कैटालाग आफ दि म्यूजियम आन्

आर्कियोलॉजी ऐट सारनाथ—दयारामठाहनी

१२. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आन् फैजाबाद

१३. दि इन्टीरियर कैबिल आर दि मेन्शन्स—सेन्ट टेरेसा

१४. दि क्लासिकल एज—आर० सी० मजूमदार

१५. दि जर्नल ऑफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी, जुलाई १९०१—
जी० प्रियर्सन

१६. दि रिडिल आन् टि रामायण—सी० वी० वैत्र

१७. दि रिलीजस पालखी आन् दि मुगल एम्परर्स—श्रीराम शर्मा

१८. फरटं दू किंग्स आव् अवध—आशिर्वादीलाल भीवास्तव
 १९. फाम अक्बर दु औरगजेव—मो लैंड
 २०. माहर्न बर्नाक्युलर लिटरेचर आव् हिन्दुस्तान—सर बार्ज ए० प्रिन्सन्
 २१. मेडिवल मिस्टसिज्म—श्रुतिमाहन सेन
 २२. मेम्बायसं आव् दि आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ् इन्डिया
 २३. रिडेम्पशन आव् हिन्दू एन्ड क्रिश्चियन—तिडनी केव
 २४. लेटर मुगल्स—विलियम हर्विन
 २५. वैष्णविज्म शैविज्म एन्ड माह्नर रिलीजस सिस्टम्स—सर आर०
 जी० मडारकर
 २६. शाहआलम दि सेकन्ड एण्ड हिज कोर्ट—एन्टानी लुई हेनरी पोन्नियर
 २७. हिन्दू टेम्पुल—स्टेल फ्रैमगिश्
 २८. हिस्त्री आव् औरगजेव, भाग ५—सर यदुनाथ सरकार
 २९. हिस्त्री आव् भीवैष्णवान—टी० ए० गोपीनाथ राव

परिशिष्ट २.

अनुक्रमणी

- क. पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी
- ख. ग्रन्थानुक्रमणी
- ग. नामानुक्रमणी

पारिभाषिक शब्दानुक्रमणी

अ		ई	
अखाडमल्ल	१२२	ईश्वर	२०१
अखाडा	१२०, १३५, १३६	उ	
अचित्	२०१	उन्मादन	२२६
अजपादप	२१०	उगायसिद्धि	१८७
अतीत	१२०	ऐ	
अधिरूढ	२२६	ऐक्यपांचय	१४९
अनी	१२०	औ	
अनुचरी	३०२	औषड	१०९
अनुरागदद्या	२२४, २२५	क	
अन्तरङ्गसेवा	१४०, १७४	कनफटा	११९
अन्तर्यामी	१९१, १९३	किक्ती	२३७
अर्चावतार	१९१, १९३	केलिगृह	१०५
अर्थपंचक	१८६, १८७	केलिप्रवर्तिका	३०२
अष्टकुञ्ज	२४०	कैरल्य	१८९
अष्टयाम भावना (शृङ्गारी)	२४०	ख	
अष्टयाम भावना (सख्य)	२४०	खाकी	१३४, ३३६
अष्टसखियों	२९१	खिलत	१३०
अहंवासिनी	२२३	खेददा	२२३
आ		ग	
आफाशवृत्ति	२	गोप्यहेलि	१०१
आचार्यप्रवृत्ति	१७९, १८०	गौणत्रिभव	१९२
आचार्याभिमान	१९७	(आवेशावतार)	
आत्मगुण	२६२	घ	
आरतीप्यान	२१२	घनुर्भुजी (तिलक)	३२७
आरुढ़	२२६	घन्निक्ता	१८०, १८१
आर्तप्रवन्न	१८९	चित्	२०१
आली	२३७	चित्देह	२२६, २२७
आसक्तिदशा	२२४, २२५	चिद्विलास	१७७

छविदायिनी छोरा	छ	२२३	नामसंस्कार	१८२
		१२१	नामापराध	१४९
शानदशा	ज	१७९	नायिका (सखी)	२३६
			निकुञ्जमेवा	१७७
तत्त्वत्रय	त	२००	नित्यमुक्ति	१९०
		१६, १५४	नित्याभावना	२१३
तत्सुप्		१६, ३०५	निरालम्बी	१३४
तत्सुखभाष		१३, १६	निर्मोही	१३४
तत्सुखीशाखा		२४२	निर्वागी	१३४
ताडनध्यान		२२८	नेहदशा	२२४, २२५
तुगियानन		३२६, ३२७	न्योतावर	१
तेङ्कलै (तिङ्गल)				
दशधामकि	द	१०२	पञ्चपात्र	२४०
		११९	पञ्चपाप	१८४
दशनामी		१३४	पञ्चतन्मात्रा	१८१
दिगम्बरी		२२३	पञ्चसंस्कार	१८०
दुःखदा		१८९	पर	१
दसप्रपन्न		२२५	परा	१४९
दृष्टिमुद्रा		३०५	परामर्श	२२३
दृष्टिसमोम		१९३	प्रणयदशा	२२४, २२५
दैव (अर्चावतार)		१६२	प्रपन्न	१८८
द्वादशआभूषण		२८६	प्रसाधनमूलक परिकर	२९५
द्वादश उपवन		२८६	प्राप्तिदशा	१७९
नर्मसत्ता	न	१४८, १७४, २४३	प्राप्त्यनुभवदशा	१७९
		१४९	प्रियसत्ता	२४३
नवधामकि		१२२	प्रीतिदशा	२२४, २२५
नागा (वैरागी)		११९	प्रेमदशा	२२४, २२५
नागा (शैव)		२१२	प्रेमा	११९
नामध्यान			प्रीतासखी	२३६
			बङ्कलै (बङ्गल)	२२६, २२७
			बद्ध	१८८

बनगीदार	१२१	मानसीपूजा	१५५
बहिरंगसेवा	१७४	माला (कंठी) सत्कार	१८५
बाटसखी	१५१	मुक्ति	१८९
बीजमंत्र	१८४	मुख्यविभव (साक्षाद्वतार)	१९२
बेदीवाले	३२७, ३३७	मुख्यसखी	१५१, ३०२
भ		मुग्धा	२३६
भक्ति	१८८	मुग्धाभिया	१२१
भावदेह	१८०	मुद्रासंस्कार	१८०
भावसाधना	२२२	मुद्रिका	१८०, १८१
भूमिशोधन	२१०	मुमुक्षु	१८८
भ		मूर्धिया	३३६
मंजरी	२३५, २३७	मौक्तिकरूपदान	२१३
मंत्रसंस्कार	१८३	य	
मधुवात्स	१४७	यूपपति	१५८
मधुमुमुक्षु	१४७	यूपपाल	३०२
मधुवात्सल्य	१४७	यूपेश्वर	३०२
मधुरसखा	१४८, २४३	यूपेश्वरी	१५१, १५८, ३०२
मधुरसखी	२३५	र	
मध्यासखी	२३६	रसरूपात्मिका	२६१
मनस्तोभोग	३०५	रसिक	१४०, १४१
मलयपरिष्कार	१७९	रसिकमुद्रा	१०७
महल प्रवेश	१६६	रहस्यदान	१४३
महलमाधुर्य	१७७	रहस्यप्रथ	१८३
महली (दिव्य) नाम	२३७	रागातुषा	१४८
महलीपरिष्कार	१६६	रामरत्न	१८१
महली सेवा	३६६	रामादल	३८९
महाकारगशरीर	२८८	रुक्ममुमुक्षु	१८९
महानिर्वाणी	१३४	रुक्मरसिक	१४४
महाभाव	२२५, २२६	रूपसेवा	३०४
मादन	२२६	ल	
माधुर्योपाय	१४९	लज्जान	२२२
		लज्जानदशा	२२४, २२५

लघुवात्सह्य	२५१	सखी	२३७, २०२
लश्करी (तिलक)	३३५	सद्गुरु	२३०
लश्करी (शास्त्र)	३८८	सन्तोषी	१३४
लागदशा	२२४, २२५	सम्बन्धदीप्ता	१७९
लाल साहेब	१६७	सम्बन्धपत्र	१५१ (पा०)
लोच्यपरिक्ल	२९०	सम्बन्ध मूलक परिक्ल	२९०
		सम्बन्ध योजना	५३३
व		सम्बन्ध सूत्र	२३८
वय.सन्धिनी (सखी)	२३६	सर्वेश्वरी	१५७, १५८, ३००
वरणदशा	१७९	सहचरी	५३७
विभव	१९१, १९२	सामान्य परिक्ल	२९०
विरति विघारिणी	२२३	सामान्या	२६१
विषयहारिणी	२२३	सिद्धिप्रदा	२२३
विहार विलासिनी	२२३	सुगतापत्र	५२५
वृद्धवात्सह्य	२५०	सुगतिसेवा	३०४
वैधी	१४८	सुद्धदसला	१४८, १७४, २४१
वैरागी	११९	सेवापराध	१४९
व्यूह	१९१, १९२	सैद्ध	१९३
		स्पर्श (साक्षात्) समीप	३०५
घातयावेश	१९३	स्वयम्भक्त	१९३
		स्वरूपावेश	१९३
घट शरणागति	२०२	स्वमुख	१६
घोडश भृङ्गार	२६१	स्वमुखभावना	३०७
घोडश सखियाँ	२९१	स्वेच्छात्मिका	२६१
स			
संयोगी	६४	ह	
सखा	३०२	होइदंगा	१२१

ग्रन्थानुक्रमणी

अ	अनुताप निर्वर्क रामायण	४८४
अभयनाला भाष्य	अपेक्ष निदान्त	५३१
अभयगतो वेदान्त	अभिषेक नाटक	३४, ४१
अभयसंहिता ३३ पा०, १०,	अभ्यास प्रकाश	४६८
११, १२, १३, १८४ पा०, २३४	अभयनामग	१४, ४४१
पा०, २३३, २८७ पा०	अमृत सन्ध	४२१, ४२२
अभिपुग	अयोध्या का इतिहास	१०, ११, १३३
अभयदास की कुंठलिया	अयोध्या दर्शन	२७४
अभयदास पदावली	अयोध्या विन्दु	४५१
अभयसागर ३१८, ३८१, ४११	अयोध्या विद्यारिक्ता	४५८
अभय वेद ३४, २७३, २७४	अभय पत्रिका	४८४, ४८७
अभयनामग	अभय पत्री	४८५
अभयनामग (लातमणि) २४१	अभय पंचक	१८७, १८९ पा०,
अभयनामग	१९० पा०, १९१ पा०, १९२	
अभयनामग (नवलमिह) ५४१	पा०, १९३ पा०, १९४, १९५	
अभयनामग (विद्योदास) ५४३	पा०, १९६ पा०, १९७ पा०,	
अभयनामग	१९८, २०० पा०, ३१२, ४६८	
अभयनामग	अभयपंचक तथा तत्त्वत्रय ३३८ पा०	
अभयनामग	अभय शान्त	३६
अभयनामग	अलो हिन्दू आर्ष दि वैष्णव सेक्ट	३९, ४९ पा०, ५० पा०
अभयनामग	अनघ की कांरी	१०, ११
अभयनामग	अनघनामी पत्तन	४६८
अभयनामग	अनघ निलास	५३९, ५४०
अभयनामग	अनघनिलास रामायण	५४९
अभयनामग	अनघ विहार	४६८

नोट—० इस चिह्न से अंकित ग्रन्थ सत्सिद्ध सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं।

पा०—से पाद टिप्पणी का निर्देश किया गया है ।

*अवध तिकार	५४२	आधुनिक हिन्दी साहित्य की	
*अवधी सागर	३९६	भूमिका	२०
*अश्विनी कुमार बिन्दु	४११	आनन्द भाष्य	२२
*अष्टदश रहस्य	२०	*आनन्द रघुनन्दन नाटक ४३४, ४३५	
*अष्टयाम (अग्रदास) १३, ८४, १०६		आनन्द रामायण	१६, १९
पा०, १४०, १४३ पा०, १४४		*आनन्द वैलि	४७९
पा०, १८६ पा०, २४० पा०,		आनन्द संहिता	९०
२४६ पा०		*आनन्दामुनिधि	४७२
*अष्टयाम (नाभादास) ८, १७, १००,		*आनन्दार्णव	४९९
३८४, ३८५ पा०		आलम्बदार स्तोत्र	५७
*अष्टयाप (प्रेमलता)	५३१	*आदिक अष्टयाम	४३५
*अष्टयाम (रामगोपाल)	५४१	*आह्लाद रामायण	४११
*अष्टयाम (आकृष्णदास पयहारी) ८६		इ	
*अष्टयाम (हर्याचार्य)	४०८	इन्द्रोदकान द्रु दि पाचरात्र एष्ट	
*अष्टयाम फरहरा	४६९	अहिर्बुध्न्यसंहिता ९० पा०, ९१ पा०	
*अष्टयाम पूजाविधि १३, १४७ पा०,		*इरक अत्रायन	४७९
२४१, २४२, २४३, २९२ पा०		*इरक लतिका	१०
*अष्टयाम प्रबन्ध पद	४४५	*इरक विनोद १५२, १५८ पा०, २४६	
*अष्टयाम वार्तिक	४४१	पा०, ४९९, ५००	
*अष्टयाम सेशनिधि	४२१	स	
*अष्टादश रहस्य	२०, ४६८	*अष्टादश उत्कटा विलास	४६८
अष्टाध्यायी	३६, ५०	*अष्टादश उपदेश वृत्तिका	४६८
अहिर्बुध्न्य संहिता ३७ पा०, ४२, ४३		*अष्टादश नोलमणि	१५१
पा०, ४९, ९१		*अष्टादशनी अष्टक	४१२
*अहिख्या पूर्व प्रसंग	५३९	*अष्टम काव्य प्रकाश	४३१
आ		उत्तर रामचरित	७२
*आदोल रहस्य दीपिका	४४५	*उत्सव विभाषिका	४६९
*आत्मबोध ३१६, ४८३, ४८५		*उदरचरित प्रभातरी	४६८
*आत्म सम्बन्ध दर्पण २३४ पा०,		उदार राघव	७५
३०८, ४१५		उदासी सत श्लोक	८११
आधुनिक हिन्दी साहित्य	२०	*उपलक्षा वाकनी	८
		*उपदेश नीतिशतक	४६८
		*उपदेश पेटिका	५३१

●उपासनात्रय सिद्धान्त १९१, २७३
पा०, २७५, २७६, २८५, २८६
पा०, २८९

●उपासना शतक १७० पा०, ४२१

●उभय प्रबोधक रामायण १६१
३५९, ३७५ पा०, ४८२ पा०
४८३, ४८५, ४८६, ४८७

●उनापति शतकषय ४८७,

उर्वू रोमन रोडर्स ५१५

ऋ

ऋक् परिशिष्ट ३४

ऋग्वेद ३४

●ऋतुरंग ४७९

●ऋतुराज ४९९

ए

एपिग्राफिया इन्डिका ३७ पा०

ए शार्ट हिस्ट्री आव् दि मुस्लिम

कल इन इन्डिया ११८ पा०

ए हिस्टोरिकल स्केच आव्

फैजाबाद तहसील ११५

११६ पा०, १३१ पा० १३२

पा०, १३३ पा०, १३४, १३५

ए हिस्ट्री आव् साउथ इन्डिया ५९

क

कवन रामायण ७०, ९६

●कवहरा अरिल ४८५

●कवहरा कुंदलिया ४८५

●कवहरा घीपाई ४८५

●कवहरा शूलना ४८५

●कनकमवन माहीराम ४९१

कपिल सूत सारोद्धार ४५७

कबीर बीजरु ४३३, ४६६

●करुणा कल्पलता ४५८

कलानिधि १११ पा०

●कल्पतरु कवित्त ४७९

कल्याण १९, ४७ पा०

●कवितादि प्रबंध ४०७

कवितावली (तुलसीदास) १०४

●कवितावली (परमेश्वरीदास) ५४१

●कवितावली (रसिकभली) ४४५

●कवितावली (रामचरणदास) ४२१

●कवितावली (शीलमणि) ४९१

●कवितावली (सहब्राम) ५४०

कवितावली की टीका (वैजनाथ)

४७७

●कवित्तदाम ५४६

कवित्त प्रबन्ध ४२८, ४२९ पा०,

४३०

●कवित्त वर्ण विलास ४७९

●काचन कुसुमावलि ५३८

कानून जाम्ने अग्रेबी ४७९

कानून स्टाम्प ४७९

काने कामेमोरेडान बाल्यूम ३६ पा०

●कामदमणि की पत्री ५२४

कार्पस इन्सक्रिप्शनम

इन्डियनम ३८

काल ५१६

कालिकाअष्टक ४५८

कालिका स्तुति ४९९

कालिदास ग्रंथावली ४१, ७१

●काव्यरत्नप्रदुम ४७७

●काव्यमधुकर दूत ४९९

●काव्य शृंगार ४२१

●काव्यसुधाकर ४७९

*कुंडलिया	१७, ३८१	*गीता रघुनन्दन प्रामाणिक	४१५
कूर्म पुराण	३८	*गीता रघुनन्दन शक्ति	४३५
*कृपानिवास पदावली	१७६ पा०	गीतावली १०५, १०६, १०९, ११०, ११३	
*कृष्णावतार के चरित्र	३९१	गीतावली की टीका (वैजनाथ)	४७७
केदारकल्प	४९१	गुण लक्षण	५९, ७९
कैदालाग आक इन्डियन कामन्स इन		गुणरामगो	५३९
दि मिदिश प्रूत्रियम १११ पा०		*गुप्तगीता	४५४
कैदालाग आक दि म्यूजियम आक		*गुणवर्षा माहात्म्य	४८९, ४९०
आर्कियोलोजी ऐट सारनाथ ५०		गुरु पंचरा	३४१ पा०
*कौशलखण्ड	१४, १८	*गुरु प्रतापदर्श	४८९
*कौशलपथ	५४१	*गुरु महिमा	४१२, ४१९
*कौशलैन्द्र रहस्य	४२१	*गुरु महात्म्य ३१६, ४८२ पा०, ४८५	
ख		*गुरु रामचरितम्	१६६ पा०
*खंडन खड्ग २६७, २६८ पा०, २६९		गृह्यमी	५३६
डोमरिपोर्ट ४८५ (ना० प्र० समा)		गोदास्तोत्र	७८
७, ८, ९, ११, १६, १७ पा०, ८४-		गोक्ष विजय	४१
पा०, ८९ पा०, १००, १४८ पा०,		गोमाई चरित	१०३, ११०
१९६, ४४२ पा०, ४७६,		गोस्वामी तुलसीदास	४८५
४९६		*अथ प्रभानर	४७९
ग		*अथान पहेली	३८७
गंगाशतक	४७२	घ	
गणेश पंचदशी	४८५	*चरण चिह्न	४२१
गणपति माहात्म्य	५४३	*चाण्डीलास्तोत्रम् ३०० पा०, ३०१ पा०	
गणशतक	४७२	*चित्रकूट महात्म्य (इलास)	५४२
गणेशदेव लीला	५३९	*चित्रकूट महात्म्य (मोहन)	५४३
गणविन्दु	४५१	*चित्रकूट महात्म्य (खुशरुहि)	४७२
*गरुडपत्री	४८४	*चित्र चितामणि	४९९
गीत गोविन्द	४०८	*चैतन्य चालीसा	५३१
*गीतगोविन्द (पं० लमापति		*चोनीया यन्त्र	४६८
त्रिपाठी) ४५७			
*गीत रामायण	४४५		
गीता	३०८, ५१३	छत्रसाल ग्रंथाली ३९१, ३९२ पा०,	
गीतावाक्य निर्णय	४१६	३९३ पा०, ३९४ पा०	

उपपरामास्य	४२१
ॐ	
ॐ जगताय शतक	४७२
ॐ जनक पचीसी	५३९
ॐ जनकपुर की शाफी	१९४ पा०, ४०० पा०, ४९१
ॐ जमक-दमक होहावली	५४२
ॐ जयमाल संग्रह	४२१
ॐ जानकीकर्मोत्तरण	४४३
ॐ जानकी गीत ३७१, ४०८, ४०९ पा०	
ॐ जानकी चरण चामर	३७१
ॐ जानकीजी की मंगलाचरण	५४४
ॐ जानकी पचीसी	५४२, ५४३
ॐ जानकी बपाई	५३१
ॐ जानकी मंगल	११०
ॐ जानकी रामचरित नाटक	५४६
ॐ जानकी विनय नामादि	५३१
ॐ जानकी बिन्दु	१९५ पा०, ४५०, ४५१
ॐ जानकी विलास	२९७ पा०
ॐ जानकी सनेह ह्लास शतक	२०४ पा०, २०५ पा०, २०९, २१० पा०
ॐ जानकी सहस्रनाम (कृपानिवास)	४१२
ॐ जानकी सहस्रनाम (धीनिवास)	५४४
ॐ जानकी स्तवराव की टीका	५०४
ॐ जानकी स्तुति	५३१
ॐ जानकी स्तोत्र	४५८
ॐ जानकी स्नेह विलास शतक	४६८
ॐ जानकी हरण	३४, ४१, ४२ पा० ७३, ७४ पा०, ९६

ॐ विशाला पंचक	४४५
ॐ बुगल नखाचिख	५४०, ५४१
जोग रामायण	५३९
शान तिलक	६३
शानभूमिका	४९१
शानसीला	६१
श	
ॐ सुलन	४२१
ॐ सुलन पचीसी	४८५
ॐ सुलन फारसी दुरुफ	४६९
ॐ सुलन बिहार संग्रहावली	३९६
ॐ सुलन संग्रहावली	४१३
ॐ सुलन हिन्दी वर्ण	४६९
ट	
ॐ टीका नेह प्रकाश	८९ पा०, १४१, २९० पा०, ५४३
ड	
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ पैशाबाद	११६ पा०, १२२ पा०, १३५, १८९ पा०
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ बोदा	११७ पा०
ड	
ॐ तत्व उपदेशत्रय	४६८
ॐ तत्वत्रय की टीका	५०४
ॐ तत्व प्रकाश वेदान्त	४८५
ॐ तत्त्वसमर्थ सिद्धान्त भाष्य	४३५
ॐ तन्मन की स्वच्छता	५१५
ॐ तहफतुल आयकीन	५१५
तहसिले बाहिर व मातिन	५१५
ॐ तीर्थयात्रा	४२१
मुसवीकृत रामायण चालरंग	
सटीक (बैदनाथ)	४७६

तुलसी ग्रंथावली	१०४ पा०,	दृष्टान्ती तथा राजनैतिक	
१०६ पा०, १०८, ११३		दोहा संग्रह	३९१
तुलसी चिन्तामणि	५४३	दोहावली (तुलसीदास)	१०४ पा०,
तुलसीदास चरित्र	४४५	*दोहावली (रसिकवली)	१७८ पा०,
*तुलसीदास यश विलास	१६०	१८० पा०, १८७ पा०, २३२-	
तुलसी पत्र	५३६	पा०, ४४५	
तुलसी भूषण	५४४	*दोहावली रखावली	४५८
तैत्तिरीय ब्राह्मण	३४	*दोहावली रामायण	४३०
द		द्रोपदी पंचदशी	४८५
इन्द्र मोचन	४७९	द्वादशस्तोत्र	६१
दर्शन शतक	४५८	*द्वैतभूषण	४०६
*दयाल मंजरी	३८७	ध	
दशरथ कथानकम्	३६	धनुर्विद्या	४३५
दशरथ जातक	३६	*धनुषयज्ञ रहस्य	५४२
दशरथ राय	५३९	*धर्मविलास	४७२
*दानलीला	४०६	*धर्मशास्त्र त्रिशुल्लोकी	४३५
दाम दुलाई	५८५	*धामप्रकाश	४८९
दि इन्टीरियर कैथिल आर दि मैन्शन्स		*ध्यानमञ्जरी (अग्रदास)	८, १३, १७,
२२४ पा०, २२६ पा०		८८, ८९, ९४, ९५ पा०,	
दि छासिकल एज	४२ पा०, ४९	१४०, ३३१ पा०, ३८१, ४३९	
दिग्विजय शतक	४५८	*ध्यानमञ्जरी (बालवली)	९, १८५
दि जर्नल आफ दि रायल एशि-		३८६, ३८७, ३८८ पा०	
याटिक सोसाइटी	५१६	*ध्यानमञ्जरी (अग्रदास) की टीका	५०४, ५१६
दि रिजिल आफ दि रामायण	४४पा०		४३५
दि गिलीजस पालिसी	११५ पा०	*ध्रुवाष्टक सतिलक	
आफ दि मुगल एम्पर्स	११८ पा०	न	
*दिव्य दृष्टान्त प्रकाशिका	४६८पा०	नयासमाज	१९, १०५, १०७ पा०
दि हिन्दू टेम्पुल	२७४ पा०	नर्मदाष्टक	४७२
*दीक्षा निर्णय	४३५	*नवल अम प्रकाश	२१६, २२२ पा०
*दूर दूरार्थ दोहावली	५४२	*नवलचरित्र	४७९
*दृष्टान्त बोधक	४२१	*नवल नाम चिन्तामणि	४६८
दृष्टान्ती और फुटकर कवित्त	३९१		

नागरीप्रचारक	५३६	२८५, २८६ पा०, २८७ पा०,
नायमुनियोगपटल	५६	३११, ३१३ पा०, ४०६
नाथसम्प्रदाय	४५ पा०	●नृत्यराधवल्लभ दोहावली १७७
●नाम अभ्यास प्रकाश २१०, २१२-		पा०, १८८ पा०, २९५, २९७-
पा०, २१३ पा०		पा०, ३१५, ४०४ पा०, ४०६
●नामतत्त्व सिद्धान्त	५३१	●नेहप्रकाश ९, १८, २९, १७५, २३६
●नामदशान्तावली	५३१	पा०, २८९, ३०१ पा०, ३३४,
●नामनिरूपण	४८४	३८६, ३८७
●नामपचीटी	४७९	नेहप्रकाशिकाध्यानमञ्जरी ९
●नामपरत्तु	४८५	नेहसुन्दरी ४६९
●नामपद्वत्त पञ्चाशिका	४६८	न्यायतरंगिणी ४५७
●नामप्रेम प्रवर्तिनी	४६८	प
●नाममय एकाधरफोश	४६८	●पञ्चकपीयूष २०० पा०
●नाममुक्तावली	४८५	●पञ्चमोदामहिमा ४५१
●नामरहस्यप्रयी	५३१	●पञ्चदशायत्र ४६८
●नामविनोद बसावन बरवै	४६९	●पञ्चसंस्कार ५३१
●नामद्यतक १७७, २०५, २०६ पा०,		पञ्चस्तवी ५९, ७८ पा०
२०७ पा०, २०८ पा०, ४२१		●पञ्चायुधस्तोत्र ४६९
●नामसम्बन्ध बहचरी	५३१	पञ्चावरण ४९१
नारदपाञ्चरात्रीय लक्ष्मीसहिता २८८ पा०		पतञ्जलि सूत्रवृत्ति ४५७
नारदपुराण	३८	●पतितपदावली ४५४
नालियारप्रबन्ध	७७	●पदादला (काठजिह्वा स्वामी) ४५०
●निजमन सिद्धान्तसार	५४३	●पदावली (सुगन्धप्रिया) ४४१
निजात्मबोधदर्पण	५३१	●पदावली (रघुनाथ सिंह) ४७२
●नित्य प्रार्थना	५३१	●पदावली (श्यामसुखे) ५४५
नित्यमुख	४१२	●पदावली (सरयूदास) ४९५
निरुक्त	२७४ पा०	●पदावली (सीताचरण) ४९८
●नौदञ्जरी	४६९	●पदावली समग्र ४९१
●नृत्यराधवल्लभ कवितावली ६०,		पद्मपुराण ३८
११४ पा०, १४६ पा०, १४७,		●पन्द्रायत्र ४६८
१५८ पा०, २०५ पा०, २६०-		●परतीतपरीक्षा ३८७
पा०, २७८ पा०, २८० पा०,		●परमन्तव्य ४३०

●परमधर्म निर्णय	४३५	●प्रीतिप्रवाह	४९४ पा०, ४९५
●परमप्रबोध	४७२	●प्रेमउमग	४६८
परशुराम संवाद	५४६	●प्रेमगगन तरंग	५१६
पहाड	४८४	●प्रेमचन्द्रिका	५४७
पहेली	५२२, ५२३	●प्रेमपरख प्रभा दोहावली	४६८
पाचगव्य संहिता	४२	●प्रेमपरीक्षा	३८७
●पाखण्ड खडिनी	४३३	●प्रेमपहेली	३८७
●पारसभाग	४६९	●प्रेमप्रकाश	४६८, ५४५
पार्यतीनगल	११०	●प्रेमप्रधाना	५४२
●पावसवर्णन	४९१	●प्रेमरत्नाकर	५४३
●पावसविनोद	४७९	●प्रेमलता जी का बृहज्जीवन	
पिंगल	४२१	चरित्र	३५५ पा०
पूर्वपक्षीय	४५७	●प्रेमलता पदावली	५३१, ५३२
पेढमल विठ्ठल	५४, ७८ पा०	●प्रेमलता बाराखंडी	५३१
मतापराकाकर	५४३	●प्रेमानन्द चरितावली	५३६, ५३७
मतापयिनय	४४१	फ	
मतिमा नाटक	३४	फर्स्ट टु किंग्स आवु अवध	१२९
●मथाननीति	५४२	फारसीकुरुफ तहसीलवार झूठना	४६८
●प्रपत्तिरहस्य	४७ पा०, १८५ पा०	ख	
प्रपन्नपारिजात	२९८ पा०	●बजरगवत्तीसी	४७९
प्रपन्नामृत ३७ पा०, ५२ पा०, ५३,		●बजरगविजय (बनादास)	४८५
५४ पा०, ५५ पा०, ५६,		●बजरगविजय (सीताप्रसाद)	४९९
५७ पा०, ५९, ७७, ७८ पा०,		●बषाई श्री हनुमानजी की	४१४, ५२०
७९ पा०		●बना	५४४
●प्रबोधगीतिका दोहावली	४६८	●बरया (रामगुल्शन द्विपदी)	४३०
●प्रमोददायिका दोहावली	४९८	वरुँ रामायण (तुलसी)	१०९, ११०
●प्रस्तावली	८, ४९९	बानी	४०६
प्रसन्नराधव	७५	●बारहराडी	४४५
प्रह्लादपंचदशी	४८५	●बारहमासा महात्म्य	५१३
●प्रार्थनाशतक	४१२	●बारहराशि सातबार	४६८
●प्रीतिपञ्चासिका	२१५ पा०, २२२,	बालकाढ्यमायन (देवोदास)	५४१
२२३ पा०, २२४, २२५ पा०,		बीजक	४८५
२२६, ४६९			

❖ श्रीजयसटीक ४३४ पा०, ४३५	❖ ब्रह्मायनतत्त्व निरूपण ४८५
❖ श्रीजयक रामगायत्री ४८५	❖ ब्रह्मायनद्वार ४८५
❖ श्रीमायेंत्र ४६८	❖ ब्रह्मायन परमात्मबोध ४८५
सुन्दरलैमव २७	❖ ब्रह्मायन परामर्शपरत्त्व ४८१ पा०, ४८५
❖ बृहत्कोशलपट्ट वी टीका ५०४, ५०५	❖ ब्रह्मायनविज्ञान छत्तीसा ४८५
❖ बृहत् चित्रवृद्ध माहात्म्य ११३	❖ ब्रह्मायन शक्तिमुक्ति ४८५
❖ बृहद्जीवनचरित ५२९ पा०, ५३० पा०	भ
बृहत्संहिता ४९	भक्तविवि व्यासजी १४३
❖ बृहद् सम्बन्धपत्र १९६ पा०, २३५- पा०, २३८ पा०, २४० पा०, २५४ पा०	भक्तचरितावली ४७०
बृहदारण्यकोपनिषद् ३११ पा०,	भक्तनामावली ४६८, ४९५ पा०, ५४२
❖ बृहद्उपासना रहस्य ११४, १२० पा०, १४० पा०, १८१ पा०, १८३- पा०, १८४ पा०, १९१, १९४- पा०, २०१ पा०, २०२ पा०, २११ पा०, २२९ पा०, २३१- पा०, २५८ पा०, २५९ पा०, २७० पा०, २८६, २८९ पा०, २९५ पा०, २९८ पा०, ३०९, ३१६, ३२७ पा०, ३२८ पा०, ३४० पा०, ३८०, ३८६, ५३०, ५३१, ५३२	❖ भक्तमाल (नामादास) रूपकला बी की टीका १८, २३, ४५ पा०, ५३ पा०, ८८ पा०, ९०, १००, १०१ पा०, १०२ पा०, १०७, १२३, १४२ पा०, २१७- पा०, २१९ पा०, २२०, २६३- पा०, २६४ पा०, २६५ पा०, २६८ पा०, ३२४ पा०, ३२५, ३२६ पा०, ३४३, ३४६, ३८०, ३८३ पा०, ३८४ पा०, ५१३- पा०, ५१६, ५१७, ५२०,
बृहद्संहिता ४५, ५५ पा०, १४१- पा०, २२९ पा०, २३३ पा०, २३४, २८१ पा०, २८९ पा०, ३०४	❖ भक्तमाल (विश्वनाथसिंह) ४७२
ब्रजनिधि ग्रन्थावली ११० पा०, ४१८ पा०	❖ भक्तमाल प्रदीपन (तुलसीराम) १०१
ब्रह्मयामल तन्त्र ९१, ९२, ९३ पा०	भक्तमाल सटीक (प्रियादास) ३८२, ३८३ पा०
❖ ब्रह्मसंगम ४८५	भक्त विभक्तिसार ५४७
ब्रह्मसंहिता ९१	❖ भक्तिविलास २४५ पा०, ४७०, ४७१ ४७२, ५४४
❖ ब्रह्मायन ज्ञानमुक्तावली ४८५	❖ भक्तिगारसिद्धान्त ५४५
	❖ भगवद्गुणदर्पण ३९८, ४६६

कभगरद्वयचनामृत	५१६	कभुशुण्डिरमायण	१४, १६, ७६, ९६, ९७, ९९, १०३
कभगवत्सामामृत कादम्बिनी	५४३	भूषणग्रन्थावली	११६ पा०
भजनपद हरचर	४४९	कभ्रमरगीत (विश्वनाथ सिंह)	४७२
कभजनमाला	४३५	म	
कभजनरत्नावली	१२१, ३८९ पा०, ३९० पा०, ४३७	कभंगलशतक	४०६
कभजनसर्वसंग्रह	३६७, ३८८ पा०, ३७० पा०, ४५३, ४५४	कभनुषोद चौवीसी	४६८
मरदाच संहिता	९०, ९१	मंभ्रगमायण	३५
भविष्यपुराण	६५	कभकसादि सहस्रनाम	४८५
भगवत्पुराण	३८, ४०, ४१ पा०, ४३, ४४, १२३, २७७ पा०, ५११, ५१६	कभणिमाल	४६८
भगवत् एकादश स्कन्ध की टीका (विश्वनाथसिंह)	४३५	मत्स्यपुराण	५०
भगवत्चरित्र चन्द्रिका	१५३ पा०	कभपुराविन्दु	४५१
भगवत्धर्म	३९	कभधुरमंजुमाला	३६०, ३७४, ४६८
भगवत्भाषा	४७२	मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ	२४, ४४९, ४५०
भगवत्-सम्प्रदाय	२३	कभन नचोहत	४६८
भारतेन्दुग्रन्थावली	३६३	कभनशेषशतक	४६८
कभावनाचौली	१४० पा०, १५७, १७७ पा०, २९१ पा०, ३०५, ३०६, ४१३	पर्यादा	५३६
कभावनाप्रकाश	४८९, ५४०	मसलविवेक	५४४
कभावनामृत कादम्बिनी	५४२	महावत्स्यकाश	४५७
कभावनाशतक	४१२	महात्माओं की वाणी	३६१ पा०
भावप्रकाशटीका	५७	महानाटक	७४
भाषाकाव्यसंग्रह	४, ५, ३८२, ३८३	महानारायणोपनिषद्	२७३ पा०
कभाषा रामस्मृतौत्र	५१३	महाभारत	३६, ३८, ४०, ४३, ४४ पा०, ४५, ४६, ४८
भाषारामायण	५३९	महाभाष्य	३६
भाष्यटिप्पण	४५७	महाभाष्यप्रदीपोद्योत	५० पा०
भुक्तिमुक्ति सदानन्द	४३५	कमहारागमायण	१४, १७३, ३७१
		कमहारागमायण (भगवानदास खत्री)	५४५
		कमहारासौलस्य	१४
		कमहाशेखरसहिता	९०, ३१५

●महाशिवसंहिता	११	●मिथिलाविलास (सुरकिशोर)	३३७,
●महासुन्दरोत्तम	११	४०० पा०, ४०१, ४०२ पा०	
माहर्न वर्नाश्रुलर लिटरेचर		मिथबन्धु विनोद	११, १३, ११५ पा०,
आव् हिन्दुस्तान	६, २६ पा०		१२६, ४६०
मात्रासुतावली	४८४	मोन चेतन	४१
●माघदमपुर रामायण	५४६	मीराबाई	५१६
●माधुर्यकेलिकादम्बितो	३९८, ३९९ पा०	मुक्त मुक्तावली	४८४
●मानस अभिप्रायदोषक	४२३, ४२४ पा०	●मृगयाशतक	४३५, ४७२
●मानस अष्टध्याम	५१६	मेघदूत	४८
मानस की शीलावृत्ति टीका	५४४	मेढावल मिस्त्रिसिग्म	३८२, ३८३ पा०
●मानस की टीका (रामचरण		मेन्वायर्स आफ दि आर्कियोलाजिफल	
दाल)	२६२ पा०	सर्व आव् इन्डिया	३७
●मानसटीका शंकावली	७	मैत्रायणी संहिता (झु०)	३४ पा०
मानसपरिचर्या	३७५	मैथिली कल्याण	७५
मानसपरिचर्या परिशिष्ट	३७५	●मैथिली रहस्य पदावली	४६०, ४६१
मानसपीयूष	५५०	●मोक्षमंजरी	४८५
मानसप्रश्न	४७९	●मोक्षमुकुट	४७९
●मानस की भाषा टीका		●मोक्षलता पदावली	३७२ पा०
(वैजनाय कर्मवर्ती)	७३	●मोहनोदक	४८४
●मानसभूषण	५४४	●मौनी बी का पदसंग्रह	३०४
●मानसमयक	२४४ पा०, ४२३,	य	
	४२४ पा०	रघुवेंद	३४
●मानस रहस्य	३७५	●युगलर्मजरी	५४३
मानस शंकावली	५४५	●युगलमाधुरी प्रफुल्ल	४१२
●मानसिकध्यान रामायण	५६	●युगलरहस्य प्रफुल्ल	४८९
●मिथिलाखंड	५४२	●युगलवर्णविलास	४६८
●मिथिला महात्म्य	११७ पा०, ११९-	●युगलविनोद कवितावली	४७५
पा०, १३६ पा०, १९५, ४०१-		●युगलविनोद पदावली	१५४ पा०, ४७२
पा०, ४९४, ५४५		●युगल वसंतविहारलीला	४७५
●मिथिलाविभूति प्रकाशिका	५३१	●युगलसनेह विनोद	५४७
●मिथिलाविलास (रक्तिकवली)	५४५	●युगल हिन्दोललीला	४७५
		●युगललोकटा प्रकाशिका	४९४, ५२५-
			पा०, ५२६

युवराजविलास	४७२	रसिकप्रकाश भक्तमाल	३,४,९,१३,
योगचिंतामणि	६३		१४,२२,२४,२५,६१,६२,६७-
योगप्रवाह	६२ पा०		पा०,७६,८५,८६,८७पा०,८८-
योगसिन्धु तरंग	४६८		पा०, ८९ पा०, ११८ पा०,
	२		१२७,१२८,१३६ पा०,१३७,
रकारादि सहस्रनाम	४५५		१४० पा०,१४९ पा०,१५३-
रघुनन्दन षोडशक	४५८		पा०, १६०,१६५ पा०, १६७-
रघुनाथ जी के कवित्त	४४९		पा०, १६९,१७० पा०, १७१,
रघुनाथशतक	५४६		१७२,२३१ पा०, २३८ पा०,
रघुनाथ सिकार	५४२		२४५,२१८,३२५,३७९,३८५,
रघुनाथस्तोत्र	४१८		३८६,३८७,३९४,३९७,३९८
रघुपति शतक	४७२		४००,४०२,४०३ पा०,४०४-
रघुराज घनाक्षरी	५४०		पा०, ४०५ पा०, ४०७,४११
रघुराज चन्द्रावली	४७२		४१२,४२९,४३९ पा०,४४१,
रघुराज विलास	४७१,४७२,४७३,		४४२ पा०,४४४ पा०, ४४५-
	४७४		पा०,४५०, ५४४
रघुवंश	३३, ७१	रसिकमिश्र	५३६
रघुवंश दीपक	५४०	रसिकवस्तु प्रकाश	४९५
रघुवर कर्णामरण	४४५	रसिकविनोद	२०७ पा०, ५४४
रघुवर गुणदर्पण	४६८	रहस्यतत्त्वमास्कर	५४६
रघुवर स्नेहलीला	४४९	रहस्यत्रय की टीका	५०४
रत्नमंजरी	४९१	रहस्य पंचाध्यायी	४७२
रमैनी	४३३	रहस्य पदावली	४१२
रम्यपदावली	४५७,४५८,४१९	रहस्य रामायण	३५५ पा०
रसकौमुदी	४७९	रहस्योपास्य	४१२
रसपुंजग्रंथ	५४०	रागचक्रावली	४७९
रसमंजरी	४८९	रागरत्नावली	५४२
रसमालिका	१७७ पा०, २१७ पा०,	राग सागराहिक	४३५
	३१६,४२१	राघवेन्द्र रहस्य रत्नाकर	२०३,२५४-
रसमेल दोहावली	४९१		पा०, २५५ पा०, २५६ पा०,
रसवर्दिनी	५४६		२५९,२६०,२६१,२६४,२६५
रससारग्रंथ	४११,४१२		२६६,२६८ पा०, २७७ पा०,
			२९७ पा०, ५१०,५११

*गङ्गाकृष्ण मोदविलसत बारहमासा ५२२

*राधावृद्धभी भाष्य ४३५

*रामव्ययाम ४७२

*रामकंठाभरण ५४२

रामकथा (उत्पत्ति और विकास) १४,

१९, २२ पा०, ३३ पा०, ३५-

पा०, ३६ पा०, ९६ पा०,

९७, ९८ पा०

रामकथामृत ५४२

*रामपरमुद्रिका ४९१

*रामकलेया ५४२

*राममुडलिया ४९२, ४९३

*रामकृष्ण सप्तक ४३०

*रामगीत माला ५४०

*रामगीता ५४४

रामगीता टीका ४३५

*रामगीतावली ४३०

*रामगुण सागर ४४९

*रामगुणोदय ५४१

*रामचन्द्र की बारहमासी ५४६

*रामचन्द्र चरित्र ५४०

*रामचन्द्र जी पा नखशिख ३६३ पा०

*रामचन्द्र जू की खवारी ४३५

*रामचन्द्र नखशिख ५४५

*रामचन्द्र महिमा ४४९

*रामचन्द्र विलास ५४१

*रामचन्द्रिकादिक तिलक ४३५

रामचरितमानस १, ३२ पा०, ३३,

१०१, १०६, ११०, ११३, १२२,

१६०, १९१, ३७५, ४२२, ४८०,

५००, ५३४, ५३५, ५३७, ५५०,

५५१

*रामचरितमानस की टीका

(देवनाथ नर्मवशी) ३७७,

४७७, ४७८

*रामचरितमानस की टीका

(रामचरणदास) २५५ पा०,

३०५, ३७६ पा०, ४२१

रामचरितमानस की टीका

(हरिचरणदास) ५४०

रामचरित कृत्तप्रकाश ५४०

*रामचरित संग्रह ३८४

रामचरित्र ५३९

*रामचरित्र दोहावली ५४३

*रामछटा ४८४, ४८७

*रामबन्ध ५४४, ५४७

*रामज्ञानकी स्तोत्र ४५७

*रामतत्व प्रकाश २७७, २८१ पा०,

२८८ पा०, ३९९

*रामतत्व बोधिनी ५४६

*रामतत्व सिद्धान्त संग्रह ४६०

रामतापनीयोपनिषद् २०५, ४३८

रामतापनीयोपनिषद् हरिदास

भाष्य की टीका ५०४

*रामदोहावली ४७५

*रामध्यानमंजरी १७, १२७, ३११ पा०,

३१२, ३८१

*रामपञ्चाष्टक ३९१

*रामनखशिख ५४६

*रामनवरत्न १४, ४६९

*रामनवरत्न की टीका ५०४

*रामनवरत्न विजय ५४४

*रामनवरत्नसार संग्रह ९० पा०, ९४,

१४० पा०, १५४ पा०, १५७,

१९१ पा०, २७३ पा०, २७५- पा०, २७६ पा० ३१५, ३१९- पा०, ४२१, ४२२, ४८८	३११ पा०, २७७ पा०, २९३- पा०, २९४ पा०, ३०२, ३०३, ३५८, ३५९, ४७८, ४७९ ४८०
रामनाथ कृत्यमणि कोष मंजूषा २०८	रामपञ्चाङ्ग ४८४
रामनाथ तत्त्वबोधिनी ५४३	रामपटल १८१
रामनाथ पञ्चाङ्गिका ५४७	रामपटल की टीका ५०४
रामनाथ परम पञ्चावली ४६८	रामपदावली ४२१
रामनाथ माला ३७५ पा०, ४२४- पा०, ४२६, ४२७ पा०	रामपरम ४३५
रामनिवास रामायण ५२१, ५२२	रामपरम प्रकाश २८७, २९७ पा०
रामपञ्चाङ्ग ४८४	रामप्रिय पञ्चरत्न १६०, १६१ पा०
रामपटल १८१	रामप्रिया विलास ५४७
रामपटल की टीका ५०४	रामप्रेम पञ्चरत्न ५११
रामपदावली ४२१	रामप्रेम मूलसागर पत्रिका ४४९
रामपरम ४३५	रामभक्ति प्रकाशिका ५४५
रामपरम प्रकाश २८७, २९७ पा०	रामभक्त रहस्य ५४४
रामप्रिय पञ्चरत्न १६०, १६१ पा०	रामभक्तार्पण निर्णय टीका ४३५
रामप्रिया विलास ५४७	राममाला ४०६
रामप्रेम पञ्चरत्न ५११	राममर्ग ४५१
रामप्रेम मूलसागर पत्रिका ४४९	राममूर्धन ४७२
रामभक्ति प्रकाशिका ५४५	रामरक्षा ६३
रामभक्त रहस्य ५४४	रामरत्नमञ्जरी ५४३
रामभक्तार्पण निर्णय टीका ४३५	रामरत्नाकर ५४४
राममाला ४०६	रामरत्नावली (अष्टमण) ५४३
राममर्ग ४५१	रामरत्नावली (दशवक्त्र सिद्ध) ५४३
राममूर्धन ४७२	रामरसरंग दोहावली २५७ पा०, २९८ पा०
रामरक्षा ६३	
रामरत्नमञ्जरी ५४३	
रामरत्नाकर ५४४	
रामरत्नावली (अष्टमण) ५४३	
रामरत्नावली (दशवक्त्र सिद्ध) ५४३	
रामरसरंग दोहावली २५७ पा०, २९८ पा०	
	रामराज्य २२१, २७७ पा०, २९३- पा०, २९४ पा०, ३०२, ३०३, ३५८, ३५९, ४७८, ४७९ ४८०
	रामरत्निकावली ४, १, १३, २६, १११- पा०, १२८, १२९ पा०, १३१- पा०, १३२, १३३ पा०, १८३- पा०, ३९७, ४०४ पा०, ४०५- पा०, ४१५, ४१६, ४१७ पा०, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२
	रामरहस्य ५४०, ५४१, ५४२
	रामरहस्य टीका ४३५
	रामरहस्यरमार्पण ५५ पा०, ५६ पा०, ५७ पा०, २०८ पा०
	रामाङ्गल रामायण ५४६
	रामाङ्गल मुद्र ५४१
	रामलक्षण ४५१
	रामलक्षणसूत १९, १६, १७
	रामनील प्रकाश ५४४
	रामविनय ४३०
	रामविलास ५४४
	रामविलास रामायण ५४०
	रामविवाह रीति ५४१
	रामपञ्चरत्न प्रपञ्चस्तोत्र ५७
	रामसंगीत ४५८
	रामसरो पदावली ४०५, ४०६
	रामसरोपमा मानप्रकाशिका ४७७
	रामसद्वचनाम ४२२, ४५८
	रामसिखा सयोग पदावली ४७७
	राममुक्तावली पञ्चीनी ४४९
	रामस्तवराज (रामायण द्विवेदी) ४३०

रामस्तवरात्रभाष्य (हरिदास)	२०७-
	पा०, ४३८
रामस्तवरात्रभाष्य की टीका	५०४
रामस्तुति	५४७
रामस्तोत्र	४५८
रामरचयंवर	३५८, ३५९, ३७७, ४०२
रामस्वर्गारोहण	५४२
रामादल की विजय थी	११९ पा०,
	१२० पा०, ३८९ पा०
रामानन्द की हिन्दी रचनायें	२२, ६४-
	पा०, ८३, ८४
रामानुजायवली	५४५
रामायण (ईश्वरी प्रसाद)	५४४
रामायण (कृपानिवाह)	२९७
रामायण (गोमतीदास)	५४४
रामायण (हामदास)	५३९
रामायण (मगवन्त सिंह)	५४०
रामायण (विश्वनाथ सिंह)	४३५
रामायण (वैदेहीचरण)	५४३
रामायण (समरदास)	५४३
रामायण (सीताराम)	५४१
रामायण कवित्त	५४६
रामायण परिचर्या	४५१
रामायण महानाटक	५३९
रामायण महात्म्य	५४४
रामायण रसविन्दु	५१६
रामायण शतक	५४३
रामायण शृंगार	५४१
रामायण सुमिरनी	५४२
रामायण सूचनिका	५४२
रामार्चनपद्धति	६३, ८१, ८४, ३१७ पा०,
	३२२, ३२४, ३२५

रामायी	५६
रामावत सम्प्रदाय	३९, ६१
रामावतार के कवित्त	३९१
रामावतमेघ	५४०, ५४१, ५४४
रामावतमेघ भाषा	५४३,
रामाष्टक	५४२
रामाष्टयाम	८
रामोपाख्यान	३६
रामपद्धति	३७३ पा०, ३७४ पा०,
	४१० पा०
रामपद्धति	४०६
रामिणी परिचय	४७२
रामाष्टक	४५८
रूपक रामायण	५४१
रूपरसामृत सिन्धु	४०६, ४१२
रूपरहस्य पदावली	४६८
रूपरहस्यानुभव	४६८
रामपरायण	४८५
	■
रामोदर आष्टक	४५८
रामेश्वर शतक	५४०
रामान पचीसी	४१२
राम योगवाशिष्ठ	५३९
रामलित नामावली	४३०
रामलितशृंगार दीपक	४४५
राममुगत्स	१२४, १२५ पा०, १२६
रामेश्वरसंहिता	१४, १५०, २००, २०१
	पा०, ३०२ पा०
	■
रामरमुनि शतक	५९, ७९
रामार्चन	४६८
रामपद्धति शानोपदेश	५४३

*वर्णबोध	४६८	विद्यार्णव तत्र	९२
*वर्णमाला	४५७	*विनय चालीसी	३४५ पा०
*वर्णविहार	४६८	*विनय कुसुमाञ्जलि	५०४
*वर्णविहार दोहा	४६८	*विनय नवपञ्चक	४३०
*वर्णविहार मोक्षचौतीसी	४६८	विनयपत्रिका (तुलसीदास)	१,११३, १२२,५०३,५२३
*वर्णोत्सव पदावली	४१२,४४५	*विनयपात्रिका (गुगुन सिंह)	४७२
*वशिष्टसंहिता	१०,११,१२,२७४	*विनयपत्रिका (शीलमणि)	४९१
वाणी (ध्रुवदास जी)	५४५	विनयपत्रिका टीका	
*वात्सल्यरस सम्बन्ध	२५०	(विश्वनाथ सिंह)	४३५
*वात्सल्यरस सम्बन्ध पत्र	२६६ पा०	*विनयप्रकाश	४७२
वायुपुगण	३८,४०	*विनयमाला	४७२
वाल्मीकि रामायण ३३,३५,३८,३९, ४०,४३,४५,४६,४८,४७,७०, १०८ पा०, २७४, २८७, २८८, ४२९, ४७०, ५११, ५५०		*विनयविहार	४६८
वाल्मीकि रामायण सटीक (गणेश)	५४१	*विनयामृत	४११
वाल्मीकि रामायण सगीक		*विनोदविलास	२०, ४६९
(गिरधरदास)	५४२	*विपरीतायलास	४७९
वाल्मीकि रामायण सटीक		*विरतिशतक	४६८
(छत्रधारी)	५४४	*विरतिशतक	४६८
वाल्मीकि रामायण सटीक		*विरहदिशकर	४७९
(महेशदत्त)	५४६	*विरहशतक	४२१
वाल्मीकि रामायण की भाव		*विकासभावना रहस्य १२२ पा०, २२३	
प्रकाश टीका	४२३	*विवेकगुच्छा १९४ पा०, २२७ पा०, २२८ पा०, २४७ पा०, २५५ पा०, ४९१, ४९२	
*वाल्मीकि रामायण की शृंगार		*विवेकमुक्तावली	४८४, ४८६
परक टीका (मधुराचार्य)	३९८	*विवेकशतक	४२१
विशेषविनाश	४८५	*विवेकसार चन्द्रिका	४४०
विचारविमर्श	१८, १०१	*विशदवस्तु बोधावली	४६८
विचित्ररामायण	४५८	विधामासारा ७, ३४९ पा०, ४८०, ४८१	
*विजयराघव खड	५४६	विश्वनाथचरित	४३५
विलसितार	५४७	विश्वनाथप्रकाश	४३०
विज्ञान मुक्तावली	४८१	*विश्वविलास बीसिका	०३१

विष्णुपुराण	३८,४०
विस्मरणसमहार	४८५
विहारीमतसङ्घ	३७५
कृतप्रकाश	४७७
वेदभुक्ति टीका	४५७
वेदान्तध्वन्यलिका	४५७
वेदान्त पञ्चाङ्ग	४८५
वेदान्तसार सुमदीपिका	४४५
वैराग्यप्रदीप	४२१, ४५२
वैराग्यप्रबोधक बहुचरी	५३१
वैराग्यप्रशतक	१७६ पा०, ४२१
वैष्णवधर्म	२२
वैष्णवमतान्त्र भारकर	६३, ८१, ८४, ८५ पा०, १८० पा०, १८४, १२१, ३२६, ३८८, ३८९ पा०, ३९८ पा०
वैष्णवसिद्धान्त टीका	४३५
वैष्णवसिद्धि दौर्बल्य एण्ड माइनर रिलीजस सिस्टम्स	६० पा०
वैष्णवयोगी निर्णय	४६९
व्यस्यप्रकाश	४३५
व्यंग्यार्थ चन्द्रिका	४३५
व्याख्येन्दुपराधर	४५७
शंभुशतक	४७२
शतपंचासिका	४२१
शतपथ मोलम	३, ९ पा०, २४
शब्दार्थ वेदान्त	४८५
शब्देन्दुपराधर	४५७
शरणागति गद्य	४७ पा०, ५८
शरीर धालन	५१५
शान्तिशतक	४३५

शारदातिलक	११, १२, २१८
शिक्षापत्रो	४१६
शिक्षापत्रों की टीका	५०४
शिवसहिता	७४ पा०, ९०, ३१०
शिवसहिता की टीका	५०४
शिवमिह सरोज	४, ५, ६, १२३, १३०, १३१ पा०, ३८०, ४०० पा०, ४५०
शिवसुमिरनी	४८५
शिवशिव अगस्त्य सुतीक्ष्ण संवाद	४६८
शुद्धचोपवेदान्त ब्रह्मभनसार	४८५
शृंगाररस रहस्य	४४१
शृंगाररस रहस्यदीपिका	३०९, ४४० ३०४ पा०
शृंगाररस सागर	३८१
श्रीवैष्णवसार	९१
श्री अत्रघमकाय	४९१
श्री फनकमवन रहस्य	५०२
श्रीकृष्ण पंचरत्न पंचक	४३०
श्री गुहराम चरितम् - १६५ पा०, ३४५ पा०	
श्री चारुशीला स्तौत्रम्	२९६ पा०, ३००, ३०१ पा०
श्री बानकी मयावली	५१२, ५१४
श्रीधर शतक	४५८
श्री पद्मदास की शब्दावली	३६१, ३६२
श्री पोषा बी	५१६
श्रीपौहारी जीवनचरित्र	८७, ४६६ पा०
श्री प्रेमलता बृहत्जीवनचरित्र	५३२
श्री प्रेमानन्द चरितान्वली	५३६
श्री मात्तप्रकाशिका	४४७, ४४८ पा०
श्रीमाष्य	५८
श्रीमहाराज चरित्र	१२०, १३६, ३१५, ३३८ पा०, ४१५, ४१६

श्रीमद्भागवत माहात्म्य	४७२	श्री सीताराम नखदित्त	२५, २६, ४०७, ४०८ पा०
श्रीमद्भागवत दिग्विजय	६२	श्री सीताराम प्रेमप्रदायली	५१३
श्री युगलकर्म बंधार्थ	५१३	श्री सीताराम भद्रकेलि कादम्बिनी	२९९ पा०, ३०२, ३०३ पा०, ३०६, ५०९, ५१०
श्री युगलविहारपदावली	५०७, ५०८	श्री सीताराम मानसी पूजा	२४८- पा०, २४६, ५११
श्री राधाकृष्ण पञ्चोत्ती	३९१	श्री सीताराम मानसीमेवा	५१३
श्री रामचन्द्र विजय	४४९	श्री सीताराम रसचन्द्रोदय	२५७ पा०
श्री रामजानकी विलास	५१३	श्री सीताराम रहस्यतरंगिनी	४४५
श्री रामसौकी विलास	५१३	श्री सीताराम शोभावली	५१३
श्री रामनाम परस्परपदावली	२०६ पा०	श्री सीताराम सुखविलास	५१३
श्री रामप्रेम परिचर्या	५१३	श्री स्वामीजी की सेवा	३२० पा०
श्री रामरस रंगविलास	२०५, २९६- पा०, ५१२, ५१४	श्री अनुमत यशतरंगिनी	५१२
श्री रामरस दीपिका	४४५	श्री भुविदीपिका	४४५
श्री रामलीला संवाद	५१३	श्री धामरंग	४५१
श्री राम शतकन्दना	५१३	श्री शमसुखा	४५१
श्री रामस्वभाव टीका (रसचन्द्रिका)	५१३	श्री काव्य प्रकाश	५४१
श्री रामस्तीव्र	५४२		प
श्री रामानन्द यशावली	५१३	श्री कृत्य पदावली	३९९
श्री रामायण शरद्वखडी	५१३	श्री कृत्य विभाग	४०९
श्री रामाष्टक	४३०	श्री कृत्य त्रिमलविहार	५११
श्री रूपकला प्रकाश	५१७	श्री पौड्यमालिका	५११
श्री वचनभूषण	५९, ८०, ८१ पा०, ९९८ पा०		म
श्री विश्वभरोपनिषद्	२९७	श्री संक्षिप्त उपासनासूत्र	५४६
श्री वैदेहीवस्त्रम रत्नकोष	५२७ पा०, ५२९	संक्षेप रामायण	५४३
श्री सद्गुरुसेवी	५०५, ५०६, ५०७, ५०८	संक्षेप रामचन्द्रन	४३३, ४३५
श्री सीतारामकनक तरंगिनी	४४५	संक्षेप रामचन्द्रन	१२७, ३८०, ३८२
श्री सीताराम श्रुतविलास	५१४	संक्षेप प्रसादीमहात्म्य	५३१
श्री सीताराम श्रुतविलास	५१३	संक्षेप उन्मनी टीका	३७५
		संक्षेपहिमा	५३१

● संतविनय शतक ३२५, ३२६ पा०	● मरयुगसरंग टहरो ६११
● संतवचन विलासिका ४६८	सर्वसमृद्ध ४३५
● संतवचनावली ३७७, ४६९	सर्वसारोपदेश ४९५
● संतमुख प्रकाशिका ४६८	सर्वसिद्धान्त ४३५
● संतमुमिरनी ४८५	सर्वेष्टग ६१५
● सम्प्रदाय भास्कर ४०४, ४०५ पा०	● सर्वेश्वरी प्रीमासा ३०१ पा०
● सख्यरसदर्पण ४९१	● महसगीति ३४, ५२, ७६, ७७ पा०
● सख्यरस दोहा ४९१	सातो काह रामायण (समरसिंह) ५४६
● सख्यरस सन्वन्ध २३३ पा०	सामवेद ३४
सख्यरसोन्नभास्कर १५३ पा०, ४५७	● सागरप्रह ५४०
● सख्यसिन्धु चन्द्रोदय २५८ पा०,	● मार सिद्धान्त प्रकाश ५३१
२७७, २८८, २८९ पा०, ४८८, ४८९	साहित्य संकलन ४३६ पा०, ४७३
● सख्यसिन्धु चन्द्रोदय बी टी का	साहित्य मुषा सागर ५४०
(पं० रामवल्लभाचार्य) ५०४	● सिद्धान्त चौतीसा ५४५
सगुनबोधक ४८५	● सिद्धान्त तत्व दीपिका १६, ६९ पा०,
● सद्गुरुपदार्थ प्रबोधिका ५३१	११८, १४३, १४४, १४५ पा०,
सतरंजिनीोद ४७९	१६८ पा०, १६९ पा०, १८१
● संतविनयशतक ४६८	पा०, १८५ पा०, २२१ पा०,
● संतयोशख्यान ९६, १४२, १७३, ५४०	२५२ पा०, २६० पा०, २८६,
● सत्सग सतसई ४६८	२८७, २८८ पा०, ३३४,
● सदाशिव संहिता ५२, ९१, ९४, १४०-	३८७, ३८८ पा०
पा०, ३१९ पा०	● सिद्धान्त तत्व बोध ३०५
सनत्कुमार संहिता ९०, ९१, ९२	● सिद्धान्त पंचतन्मात्रा ६२, ६३
सनातनधर्मपताका ५३६	● सिद्धान्त पटल ६३, ६४
● समयप्रबन्ध ४१२	● सिद्धान्तपदावली ४१२
● समत्यावली ४८५	● सिद्धान्तबोध वेदान्त १५६
● समरपा विनोद ४८५, ४८७	● सिद्धान्तमुसावली १७० पा०, १८५,
● सम्बन्धतत्व भास्कर ५४६	१८७ पा०, २६९ पा०, ३४१
● सम्बन्धपत्र १५१, २६५, २६६ पा०	पा०, ४४२, ४४५, ४४६ पा०
● सम्बन्धप्रकाश ३१३ पा०, ४९१	● सिद्धान्तविचार ५४५
● सरजू अष्टक ५४७	● सियवरकेलि पदावली १५२ पा०
● सरयू अष्टक ४९७	

*सियाकरमुद्रिका	३६०, ४९१, ४९२	*सुधामंदाकिनी स्तोत्र	४५७, ४५९
*सियारामनाम मणिमाला	४९१	*सुन्दरमणि संदर्भ	६९, ७० पा०, ७१, ९५, ९९, १३७ पा०, १७५, २०८ पा०, २८७, ३९८ पा०, ३९९, ४८८
*सियारामधरण चन्द्रिका	५४३	*सुंदरमणि संदर्भ की टीका	५०४
*सियारामरस मंजरी	४२१	सुंदर शतक	४७२
*सियाबाल समय	५४६	*सुंदरीतन	९५
*सीतादन	३९४, ३९५	*सुमति पचीसी	४७९
*सीताराम उत्सवप्रकाशिका	४६८	*सुमति प्रकाशिका	४६८
*सीताराम गुणार्णव	५४१	सुमार्ग की ज्योत्स्ना टीका	४३५
*सीताराम नखशिखर	५१३	सुमार्ग स्तोत्र टीका	४३५
*सीतारामनाम जाशकमहात्म्य	५३१	सुयश कदम्ब	४७९
*सीतारामनाम प्रताप प्रकाश	४६८	सुरसरि पंचरत्न	४८४
*सीतारामनाम रूपवर्णन	५३१	सुतिष्ठान्तोत्तम	३५९, ५४१
*सीताराम मानसीपूजा	१५३ पा०, ५१३ पा०	सेवा विधि	४२१
*सीताराम रसचन्द्रोदय	३७९	स्कंद पुराण	३८
*सीताराम रहस्यचन्द्रिका	४८९	स्फन्दनामल तन्त्र	९१, ९२
*सीताराम रहस्यदर्पण	५३१	स्वरूपानन्द वेदान्त	५८५
*सीताराम विलास	५२३	स्वामी बी की सेवा	१९, १३
*सीताराम विलास बारहमासा	५२२	ह	
*सीताराम विवाहसमूह	१५९ पा०, ३७३, ५४५	हंसदूत	७५
सीताराम सिद्धान्त अनन्तरगिनी	४४५	हनुनाटक	५४०
*सीताराम स्नेहमागर	४६८	हनुमचरित	४७२
*सीतापामीय प्रथम पुस्तक	५१६	*हनुमत कुण्डलिया	४५८
*सीताशतनाम	४२७	*हनुमत नलगिल	५४०
*सीताष्टक	४९९	*हनुमत पचीसी (हन्धाराम)	५४०
*सीतास्वयंरर	५४१	*हनुमत पचीसी (कृपानिवात)	४१२
*सीतोपनिषद्	२०९, २८९ पा०	हनुमत पचीसी (गणेश)	५४१
*सुखमीमा दोहावली	४६८	हनुमत पचीसी (पद्मन्त सिंह)	५४०
सुधाभा बारहमासा की टीका	५०४	हनुमत बाल चरित	५४१
*सुधर्मविलाम	४७२	हनुमत भूषण	५४४
सुधा	१३५		

● हनुमत यश तरंगिनी	५१९	हरिमक्ति रसामृतसिंधु बेला	२२,६२
● हनुमत यशावली	५१९	हरिवंश पुराण	३८,४०
हनुमत्संहिता	१४,१९,	● हितोपदेश उपखण्ड	
१०,९६,९७,९८,९९,१४१-		वावनी	१७,३८१
पा०, १८६ पा०, १८७ पा०,		हितोपदेश शतक	५११
१९१ पा०, १९९ पा०, २३४-		हिन्दी साहित्य उसका उद्भव	
पा०, २४४, २६०, २६९, २७०-		और विकास)	२१
पा०, २८१ पा०, २८९,		हिन्दी साहित्य का आलो-	
३११ पा०		चनात्मक इतिहास	१७,१८
हनुमदष्टक	४५८	हिन्दी साहित्य का इतिहास	
● हनुमन्त विजय	४८५	१२,१३,२७ पा०, ७४ पा०,	
● हनुमन्नाटक	४५,७४,	३८४ पा०, ४०९	
७५ पा०, १०१, १७३		हिन्दू टेम्पुल	५०
● हनुमन्नाटक (मानदास)	५३९	हिफजे सेहत की उम्दा	
हनुमन्नाटक (हृदयराम)	५३९	तदबीरें	५१५
हनुमान चरित्र	५३९	हरिष्यगर्भ संहिता	९०,९१
● हनुमानजी की बधाई	५१९	हिस्त्री आव् औरंगजेब	११८ पा०
● हनुमानजी की स्तुति	५४०	● हृदय हुत्ससिनो	४६८
हनुमान पंचक	५४०	● होरी (रूपसखी)	३९७,३९८
हनुमान पचीसी (सुमान)	५४०	● होरी (शीलमणि)	४९१
हनुमान पचीसी (छत्रसाल)	३९१	● होलिका विनोद	४४३
● हनुमान पूजा	४६	● होलिका विनोद दीपिका	४४६
● हनुमान पैज	५४५	● होलिका विसर्जन	४५८
● हनुमानाष्टक	४३०	● होला	४०७
● हरिजय गायन	४४९	● होली विल्लास	५१३
हफा प्रकाश	४६८	● हाइट साहिन्स इन इन्डिया	
● हरिनाम सुमिरनी	७,१४७-	३७० पा०	
पा०, १५८, ३७३ पा०,			
४६२, ४६४			

नामानुक्रमणी

अ		अद्वैत (ब्राह्मण)	
आगद	२७६, २९५	अनन्तागुप्ता (मथुरा)	९७
आगद परमानन्द	३३६	अनन्तनारायण	३२९
आगद राम	३९०	अनन्त स्वामी	६२
आजनी नन्दन शरण	५५०	अनन्तानन्द	६५, ६६, ८५, ८६, २२८, २२९, ३३०, ३३१, ३३३, ३३७, ३३८, ३४१, ३४७, ४७६,
आदाल	७८	अनन्य	१०९
आजरीष	३७	अनभयानन्द	३२६, ३३०, ३३५, ३३७, ३९०
आकबर	११०, ११२, १२४	अनासागर (आजमेर)	३३१
आर्षापीथी	३५३	अनुमानन्द	३३२, ३४८
आलिखतवर दास	५५०	अब्दुल समद खॉं	३९१
आगन्तव्य	३१०	अ दुल्लख खॉं	१२६
आमदास (अमरभली)	४, ५, ८, १३ १७, १८, २०, २३, २४, ३१, ८४, ८७, ८८, ९३, ९४, ९९, १०२, १०६, ११७, १३९, १४०, १४२, १४३, १७३, १७४, १८६, २३१, २४७, ३११, ३१८, ३२०, ३२६, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३६, ३३८, ३४२, ३४९, ३४९, ३५२, ३६६, ३७९, ३८०, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ४१३, ४१८, ४३९, ४८०, ५४८, ५९१	अमरनाथ	४१६
अजमेर	४७१	अर्माहणी	४७४
अजीतसिंह	१२६	अमारी	५१५
अतिथीला	३७६	अमृतसर	३४२
अतेला (अपपुर)	३३०	अम्बिकाप्रसाद ज्योतिषी	१४
		अम्बिकरामर पति निवासी	३४९
		अयोध्या	३, ३४, ४७, ५४, १०३, ११२, १२८, १२९, १३०, १३२, १६२, १९४, १९५, २७३, २७४, २७७, २९३, २९५, ३१३,

नोट—नामानुक्रमणी में केवल व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम दिये गये हैं ।

३१५, ३८६, ४५१, ४५६, ४५९, ४६०, ४६३, ४६६, ४७०, ४७६, ४७८, ४८०, ४८८, ४९१, ४९४, ४९५, ४९७, ४९९, ५१५, ५१९, ५२३, ५३०, ५३३, ५३४, ५३६, ५३७, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०,	अहिंसा बाई अहोबल गद्दी आ आखूपुर निवारण (बयपुर) आगर (इटावा) आगरा आत्माराम (राय) आनन्द कृष्ण आनन्द दास आनन्द बिलास आना सरोवर (रायपुर) आबू आधाराम दास आसफुद्दीला आझाद बन इ इकबाकु इच्छाराम इन्दौर इन्द्र इन्द्रकुंवरि इन्द्रबीत इलाहाबाद इसुआपुर (बिहार) इस्लामपुर इ ईशाना (पं०) ईश्वरदत्त ईश्वरदास ईश्वरी प्रसाद	१३३ ३८६ ३२० ३३० ५४६ १२९ १११, ११४ ३५० ४०९ ४२७ ४१६ ३५० १२९, १३२, ४२० २४२ ३४ ५४९ ५४८ ३५ १२६ ५४५ ५३३ ४२४, ४२५, ४६५ ३७६ ४९३ ३४८ ५४४
अयोध्यादास अयोध्या प्रसाद (अवध प्रसाद) अयोध्या प्रसाद काजपेयी अर्जुन अनैस्ट बुद्ध अलख गुफा (बंगाल) अलख राम अलखराम दास अलमोडा अली सियारसिक अवध अवध किशोर दास अवध किशोर प्रसाद अवध प्रसाद अवध त्रिहारी चरण अवध चरण अशोक अशोक पुर अशोक बन अशोक बनिका अश्वत्थामा असोयर (स्तहपुर)	३५० ३३८, ३३९ ५, ५४२ ४६ ५१८ पा० ३३१ ३३१ ३५० ५४७ ५४६ ४५९ ३३९ ५११ ४४७ ३४०, ३५४ १६५, २८८ ३५४, ४८७, ४८८ २४१ ४८१ ६८ ६९ पा० ४५ ५४०, ५४१	

		क	७५
(महाराज) ईश्वरी प्रसाद		कंचन	३३०
नारायण सिंह	४५०,	कडामानिक पुर	३२९
४९४, ४७२, ४९९, ५४८,		कदमराही (गोवर्धन)	४४, ४५
स		कदलीन	
उजैन	४२०	कनकमवन	१३६, २४८, २५२,
उज्ज्वला	३७६		२६९, २७४, २७५, २७६, २७७,
उहुनी	६०, ३१५, ३५२		२८४, २८५, २८६, २९५, ३०२,
उत्कृषिणी	३७६		४००, ४४३, ४५९, ४७८, ४९१,
उत्तरादि मठ (मैसूर)	६०		५०१, ५२९, ५२१, ५२७, ५३७
उदय प्रसाद	३३८	कन्याकुमारी	४५९
उत्ताव	५४६	कपिल	२५५
उपेन्द्रदास	३३९	कपूरचन्द	५३९
उमंगा	२३८	कबीर	३३, ६५, ३४३
(५०) उमावति त्रिपाठी		कमला	३६२, ३७६
५, ६, १०, २०, १४७, १५३,		कमोल्या ग्राम	५३५
१५५, १६३, १६५, १७३,		करहिया (राज्य)	५३७
३४७, ४५५, ४५६, ४५७,		कवणानिधान	३४४
४६६, ४८८		कर्पूरांगी	३७६
उमालोक	२७५	कमचन्द	३३१
उर्मिला	२५, २३८, २९३	कर्माबाई	३३१
ऊँचाहरा	४०४	कलकत्ता	४९३
ऊधी मैदानी	३४९	कलितित योगी	३४६
श्री	५१७	कलितित स्वामी	३३३
श्रीगमोचनघाट	२५५	कल्याणदास	५१४
श्रृणम		कवीन्द्रतीर्थ	३५३
ओ		काचन कुँवरि	५३७
ओरछा	५३९, ५४४, ५४८	काचनो	३७६
औ		कात्यायन	२३९, २४५
औरंगजेब	११५, ११६, ११७,	कान्दरदास	३४८, ३४९
११९, १२३, १२४, १२७, १३३,		कामनाशरण	३५३, ३५४
३९०, ३९१, ३९७, ५४८		कामदमणि	२५०, ४९९, ५२३
औराबाँ	५०८		

कामद वन	१६२	वीहदास	२३,८७,११७,२४७,
कामद गिरि	४१३		३२८,३२९,३३२,३३३,३३७,
कामदानाथ	४९५		३४७,३८३,३९८,३९९
कामदेन्द्रमणि	१४९,१५०	कुटियाघाट (लखनऊ)	३९२
१५५,१५८,२०२,२३०,२३९,		(शाह) कुंदनलाल 'ललित विशोरी'	
२५२,२५४,२५५,२५६,२५९,			१७२
२६१,२७०,२९२,३०६,३४६,		कुवेर	५०
३४७,५०८,५०९,५१०,५११		कुमार्य	४५,४९०
कामरूप	४९३	कुमागदास	३४,३८,७३,७४,७५,९६
(श०) कामिल बुल्के	१९,९६,९९	कुमार लोक	२७५
कालिंजर	५४१	कुमोदिनी	२५१
कालिदास	३४,३८,४९,४८,	कुपेश स्वामी	५९,७८,३२३
	४९,७९	कुलशेखर (आलवार)	५३,५४,७७
कालनेना	३३१	कुल	४१६
कालुराम	५१८	कुशकेश	२३८
कावेरी	४७	कूटरूपा	३७६
काशी	६१,६१३,४५०	कूशा	३३०,३३२
४५६,४५९,४६३,४६६,४७०,		कृपाचार्य	४६
४८२,४९९,५०१,५०६,५१०,		कृपानिवास	४,११,१२,१३,११,
५३१,५४९,५४२,५४३,५४४,		१३६,१५७,१६३,१९४,२४३,	
५४५,५५०		२९२ पा०, २९७, ३०५, ३७३,	
काशीराम	५४६	४०९,४१२,५०६	
काशीमोर	४५६,४९३	कृपाशम (चिरान-छपरा)	३४०
काश्यप	२४५	कृपाराम	३४९
काष्ठ जिह्वा स्वामी 'देव'	५,६,	कृपाराम	४७७
१५८,३७५,४५०,४५१,५४९		कृपाराम (भोंडा)	५४२
विपुल वप	४४,४५	कृपाराम 'कल्याणली'	३५६
विष्णु मुबारक	६४,१३१	कृपालपुर	४८७
विशोर दास	५४३	कृमिकठ	५८
विशोरी शरण	५२०	कृष्ण	३९,५०,५३९
विमुनदत्त पंडित	४५३	(प०) कृष्ण	४६५
		कृष्णगट	५४०

नामानुक्रमणी

५९९

कृष्णदास	३४३	खीरजी	३४३
कृष्णदास अधिकारी	१८	खुमान	५४०
कृष्णदास (छोटे)	३३३	खेमदास	३३७, ३४९
कृष्णाचार्य	३३३, ३४६	खेमालरतन राठौर	१९, १०७
ककय	३६	खोजी	३३०
ककीध्वज	२३८	खोजीदास	४७६
कैदारनाथ	४९६	खोडस्थान (जोधपुर)	३३०
केवल राम	३४४		
केवल नूवाराम 'कृपाश्रुती'	३४०, ३५६	गंगा	३४
	३३५	गंगागोविन्द	४२५
कवलानन्द	१२९, १३५	गंगाधर	३२३
केशरीसिंह	४९६	गंगाधरचार्य 'गाधर्वा'	३५५
(महात्मा) केशवदास	३३४	गंगाधरण	३१४
(श्री) केशवदास	११५	गंगामाधर	४९३
केशवदेव का मंदिर (मथुरा)	१११	गंगोजी	४४, ४५
कैब्रिनट डे मास	५८	गधमादन	५३७
कोदहराम मंदिर	३५, ३६	गजगजसिंह	३२९
कोशल	३४८	गदखाला (राजस्थान)	५१९
कोशल किशोरदास	३६	गदमुखेश्वर	४५
कौटिल्य	३५२	गदवाल	३९०
कौशल्यादास	१५३	गदा कोटा	५४१
कौशल्यादासी	२३९	गणेश	५०८
कौशिल्या	५, ६४०	गणेशदत्त दीक्षित	३३१
क्षेमकण मिश्र	३७६	गम्भाशनन्द	३३३, ५२३
क्षेमदात्री	३३६, ३४५	गया	४७०
क्षेमदास	२३८, ३६२, ३७६	गयादास	४७१
क्षेमा		गयाप्रसाद कायस्थ	८००
		गगयी	४९९
खगेंद	४३९	गगबदास	३४०
खाकचौक (मुलामापुरी)	४१७	गगीबानन्द	३५६
खाटुखडेला (करीलो-राजस्थान)	३३१	गगीबानन्द 'गर्वहारिणी'	
खामचौगानी	३४९		

गलता २३, ८६, ८७, ९५, १३६, १३७, २४०, ३२८, ३२९, ३३२, ३३३, ३८३, ३८४, ३९८, ४०८, ५४८	गोसारघाट ३७०
गायोनगढ (काठियावाड़) ३२९	गोमती (झारका) ४१७
गाबीरदानहेदर ११९ पा०	गोमतीदास ५४४
गिरधरपुर (गोदा) ४५२	गोमतीदास 'माधुर्यलता' २०, ३४२, ३४३, ३७२, ५११, ५१५, ५१८
गिरधरबहादुर १२६	गोयददास ४४८
गिरनार ४१६, ५३६	गोरखनाथ ४५
गिरिधरदास ५४२	गोरखपुर ४२३
गुगनिधि २३८	गोलाघाट ५३०
गुगहाला ४०९	गोल व १७३, २७५, ३१०
गुनानीपन्त ५४७	गोबर्धनदास ३३६
गुरतहपल्लस ३७०	गोबर्धनदास (मिथिला) १५१
गुरुदत्तसिंह ४८१	गोविन्दगढ ४७१, ४७४
गुलाबदास ५१८	गोविन्ददास ३२१
गुलालसाहब ३६१	गोविन्ददास (अयोध्या) १३४
गोदा ४५२, ४८१	गोविन्ददास (वेतिया-बिहार) ४१७
(नाथ) गोकुलचर ४६६	गोविन्दप्रसाद ४७१
गोकुलदास ३३६	गोविन्दशाव ५१, ३४९
गोकुलनाथ ५४१	गोविन्दाचार्य ३३३, ३४६
गोकुलप्रसाद 'ब्रज' ५४४	गोविन्दानन्द ३३६
गोद्वनप्राम ५२७	गोसाईगंज (फैजाबाद) ५४५
गोदा ७८	गोतम २४५, ४७१
गोदाबरीदास ३३६	गौरादेवी ४९६
(बख्श) गोपालदत्त ४७१	गौरीशकर ५४५
गोपालदास (अयोध्या) ५४४	गौरीशकर द्विपदी २५, २७
गोपालदास (चिरान) 'गोपाभली' ३४०, ३५६	(शार्ब) शिवधन ६, २६, ८३, ४०१, ५१६
गोपालदास (मिथिला) ३५०	ग्वालकृष्ण ३८६
गोपालदास (कुन्दावनी) १७१	ग्वालियर ४१५, ५२९, ५४१
गोपालदास 'शियासरली' ३४५, ४१५	च ३९०
गोपालप्रसाद ३३८	चपा २५१

चतुर्दास	४७६,५४२	२९७,३१७,३४२,३७२,३९३,	
चतुरामन्द	३५०	३९८,४०३,४५१,४५५,४५९,	
चतुर्मुख	५३१ पा०	४९३,४९६,५०१,५११,५१८,	
चतुर्भुज दास	२२४	५१९,५२८,५३०,५४३,५४८,	
चन्द्रपत्नी	१०१,२३८,२३९,	५४९,५५०	
३०१,३६०,३७६,३७९,४४०	चित्रनिधि	१७१,३५४,४०५	
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य	४९,५१	चित्ररेखा	३७६
(भाचार्य) चन्द्रबलोपादे	१८,	चित्रा	३७६
१०५,१०७ पा०	चिदामन्द 'चिदाश्रयी'	३५५	
चन्द्रभद्रा	३७६	चिरान (उपरा बिहार)	३४०
चन्द्रशुक्ली	३७६	चेतन स्वामी	३३१ पा०
चन्द्रशेखर	२४५	चौबेपुर	४९६
चन्द्राननी	३७६	छ	
चन्द्रावती	२४५,३७३	छतरपुर	३९३,४१२ पा०,
चन्द्रेवरपति जिपाठी	३४७	४९९,५४८	
चरणदास	९,३८५,३८६,	छवपारी	५४४
३८७	छत्राल	३९१,३९२	
चरणदास (बोधाराम)	३३८	छया (बिहार)	३,४२४,४३९,
चौदपोल (अमपुर)	३७९	५३२,५३४,५४४,५४५	
चाकुरा	३७६	छाला फठोला (बोधपुर)	३३०
चाकुरोचना	३७६	छलीलेदास	३३६
चाकुरील मणि (हनुमान)	२४७,२०९	छेदालाल	५४६
चाकुरीला (हनुमान)	१०१,	ज	
२३८,२३९,२४८,३०१,३६०,	जगी	३३१	
३६२,३७६, ४४०	(गोस्वामी) जगदीश	४५३	
चाकुरीला बाम	३८१	जगदीश प्रताप	४७१
चाकुरिमता	३७६	जगदीश टाल	५३३
चाकुरी	३७६	जगन्नाथदास (अयोध्या)	३४८
चिन्तामणिदास 'चिन्ताश्रयी'	३५६	जगन्नाथदास (गोकुल-बच)	३९२
चिन्मूट	६७,१००,११३,	जगन्नाथदास (मिथिला)	२७३,३४८,
११७,१३६,१६२,१६२,१८१,	३५१		
१९४,१९५,१९६,२७६,२८६,	जगन्नाथदास (लखनऊ)	१	२

बगलाभपुरी	६०,४१६,४६०,४७०, ४९६,५०२,५०६,५२०	बयशील	२४५
बगमोहनदास	३४८	(रात्रा) बयसिंह (बयपुर)	१२६,३९०
जगरानी देवी	५११	(रात्रा) बयसिंह (रीवा)	४३१
जनक	३४,२९३	बयसेनमणि	२४६
जनककिशोरीशरण	३५४	बर्हीगार	११७
जनककुमारीशरण	३४१	बर्हीदारझाह	१२६,१२७
जनककुलारीशरण 'बावन जी'	३४२ ५२७	जानकी	२७६,२८३
जनकपुर	४०३,४५५,४६०,५०१, ५३३	जानकी कुड (मिथिला)	१६२
जनकरात्रकिशोरी शरण 'रक्षिकअम्मी'	११,१२,१४,१४८,१४९,१७६ १७०,२३२,२३४,२०७,२०८, ३०९,३४१,३४२,४२०,४४२, ४४३	जानकीबाट (अयोध्या)	८ पा०,३३९, ४०९,४२९
जनक लखिली शरण	८९,५४३	जानकी चरण	५४१
जनक विदेही	३३७	जानकीजीवन शरण	३४१,३४५,५५४
जन त्रिलोकी	३४३	जानकीदास (अयोध्या)	३४८
जनलोक	२७५	जानकीदास (गळता)	३३४
जनाद्वन्ददास	३४२	जानकीदास (टीला झरपीठ)	३३६
जफराबाद	४२९	जानकीदास मौनी	१३८
काम्पू (काश्मीर)	४१६	जानकीप्रसाद (अयोध्या)	३३८
कवचरणदास	३५०	जानकाप्रसाद (रायबरेली)	५२१
कमकुण्डदास	३५०,४७७	जानकीप्रसाद (प्रयम)	५४४
कवदेव	७५	जानकीप्रसाद (द्वितीय)	५४०
कवन्त	२४५	जानकीप्रसाद 'रक्षिक बिहारी'	६,१०, २२१,२९२,३५८,३५९,४७१, ४७८,४७९
कवपुर ११७,१२०,३२८,३७९,३८२, ३९८,४०४,४०७,४४९,४५६, ४८९,५४२		जानकीमन्दिर (मिथिला)	३३६,५३७
कवपुर मन्दिर (अयोध्या)	३१,३४४ ५१७	जानकीरक्षिक शरण (वासुदेवदास)	३,२१,११९,१७१
		जानका रक्षिक शरण 'रसमाला'	३९६
		जानकी घर शरण 'मीखिलता'	१०, ३०७,३४०,३४१,३४२,३५६, ४६०,४९३,४९४,५०६,५१९
		जानकीवल्लभ शरण	३४०,३४०

बानकी शरण	३३९, ३५३, ३५४, ४२६, ४८८	टिकारी	५४८
बाबालि	२४५	टिकैतगाय	१२९, १३३
बामल स्थान (देवासा-जयपुर)	३३०	टीकमगढ	५०१, ५३७, ५४३
बालौन	४४४	टीकमदास	३५१, ३५२
बीवाराम 'युगलप्रिया'	३, १३	टीकाफार	३५३
	१६, १७, १८, ८५, ८७, १२७, १२७, १४९, १६०, १६२, ३०९, ३४०, ३४१, ३५६, ३७९, ३९४, ४१२, ४२०, ४२४, ४२५, ४२९, ४३२, ४३९, ४४०, ४४१, ४४३, ४६५	टीलाचार्य	३३०, ३३१, ३३२, ३३६
बीबित शुभ	३८	ठ	
(शाह) जून गोरी	११६	ठकुरही (देवरिया)	४४७
बैकोबी	३५	ठाकुर	४७९
बैतपुर (मुन्देलखंड)	५३९	ड	
बैरामपुर	५५१	डाकौर	३३६
बोगराम	५३९	डुमराब	५४६
बोधपुर	१२६, ४५६, ५२९	डेहवा मानपुर (बाराबंकी)	४७६
बोहवैपुर (बाराबंकी)	५२१	त	
बानदेव	६५	तनतुलसीदास	३३०
बाना	३७६	तपलोक	२७५
बानाभलि	१५२	तपसीछवनी (अयोध्या)	३४२
बानानन्द	३३६	तपस्वीराम	५१४
बयोतिर्मठ	६५	तमसा	४५९
(राजा) बाला प्रसाद	४५६	तर्गा	२३८
झ		ताताचार्य	५९
झोडास	३४५, ४७३	तागनाथ योगी	८६
झोसी	४७८, ५४२	तिदारी ग्राम	५००
झामदास	५३९	तिरुपति	५२, ३३५, ४५९
झीयडा (मारवाड)	३३०	तिरुमल्लियाड	५२
झुसी (प्रयाग)	३३१	तिलकदास	३५१
		तिलोई रान्य	४५९
		तीर्थदास	३४२
		तुलडागाय	२४
		तुलसी आभम	५३६

तुलसीदास	१२, १९, ३२, ३३, ६६, ९३, १०३, १०५, १०७, १०९, ११०, ११३, १२२, १५९, १६१, ३४३, ३५२, ३५६, ३५९, ३८४, ४१६, ४८०, ५३६, ५५०	दामोदर दास (मिथिला)	३५१
तुलसीदास (मिथिला)	३५१	दामोदर दास (राजस्थान-जोधपुर)	४४९
(महत) तुलसीदास	३४२	दामोदर दास 'हुंदराम'	३३०
(स्वामी) तुलसीदास	५१८	दामोदर प्रपन्न	४१०
(मुंघो) तुलसीराम	१०१, ५१४	दारागज (प्रयाग)	३३०
तोताद्रिमठ	५६, ३४६, ४१०	(महाराज) दिग्विजय सिंह	४५६
तोतारामदास	३५१	दिग्विजयी राम	६०
निबगी सगम	३४	दिल्ली	११६, १३०, ३९७, ५३९
भैता के ठाकुर (अयोध्या)	११५	दिवाकर	३३०, ३७९
द		दिवाकर भट्ट	४८८
दंडकारण्य	३११	दिव्यफलाकुञ्ज (अयोध्या)	३४४
दतिया	५४१	(लाला) दुनियाशवि	१५३
दयानन्द	३४३	दुर्गादत्त	४६२
दयानिधि	५४४	दुर्ग्याना (पंजाब)	३४३
दयाराम	१३४ पा०, ३४५	दुर्जन सिंह	४०५
दयाराम दास	३५१	देवगढ़	३९०
दयालदास	३४७, ३५१	देवमङ्गरी	३३०
दरबार लाल साहेब (अयोध्या)	३४५	देवमुरारि	३३०, ३७९
दरभंगा	३७२, ४५५	देवराजाचार्य	५९, ३१३
(राजा) दर्शनसिंह	४५५, ४५६	देवरिया	८७, ४४६, ४५५
दलेल खॉ	३९१	देवशिलाप्रणि	३२०
दशरथ	३४, २३९, ३६१	देवसिंह	४२४
दशरथ घाट	४७४	देवाचार्य	३२३, ३२४, ३३३, ३४७
दादुर खॉ का पिठ (पंजाब)	३३०	देवादास (अयोध्या)	३४९, ४८०
दामोदर दास (चिरान-बिहार)	३४०, ३५६	देवादास (मिथिला)	३५०
दामोदर दास (जयपुर)	३३६	देवानन्द	३२३, ३५५
दामोदर दास (पंजाब)	३४७	देवासा (जयपुर)	३३१
		देवीदास कायस्थ	५४१
		द्वारका	४१६, ५०१
		द्वारकादास	३४७
		द्वारानन्द	३२३, ३५५

नामानुक्रमणी

६०५

		नरैनापुर (गोदा)	५४२
		नरोत्तम	३२३
	५४१	नरोत्तम दास	३४७
	३५१	नल	३५८
धनीराम	५,५४०	नरकृष्ण भट्टाचार्य	४७०
धनीरामदास	४५५	नवलकिशोरी दास	३३७
धनौली (बाराबंकी)	३४४	नवलराम	१२९, १३३
धन्वन्तरि मह	३७६	नवलसिंह कायस्थ	५४१
धरनीदास	३४८	नहुष	३७
धरा	२४५	नागरी प्रचारिणी सभा	७, ५३६
धर्मदास	२४५	नागेश्वर नाथ	१३३
धर्मपाल	३७६	नाथ मुनि	४८, ५५, ५६, ७८, ३२२, ३३३
धर्मशील	२३९	नामादास 'नामाभली'	४, ५, ८,
धात्री	३७६		१७, १८, २०, ५३, ६६, ८४, ८६,
धौराजत	२४५		८८, १००, १०१, १०७, १४२,
धीरा	३३४, ३५२, ३८५		१४३, २१६, २१८, ३२४, ३२६,
धृष्ट	३३०		३३०, ३३४, ३४३, ३७९, ३८०,
ध्यानदास	४९८		३८२, ३८३, ३८४, ५५१
ध्यानपुर (पञ्जाब)	३५१, ५४५	नारायण	२९७
ध्यानानन्द		नारायणदास	३३३
ध्रुवदास		नारायण दास (अयोध्या)	६४५
	४५५	नारायणदास (मलता)	३३३
नटिया (बंगाल)	४७१	नारायणदास (गोकुल ब्रज)	३५२
नन्दकिशोर	३५०, ३५१	नारायणदास वेदान्ती	३४२
नन्दकिशोर दास	३३७, ३३८	नासिक	३७
नन्दलाल स्वामी	३४९	नासिक का गुफालेख	५०
नमनराम	३५०	नियमानन्द वेदान्ती	३४६
नरघोषी (मिथिला)	३५१	निजाम उस मुल्क	१२६
नरसिंह दास	३५३	नित्या	३७६
नरहरमुनि	६०	निपनिया (मिथिला)	३५०
नरहरि तीर्थ	६६, ३२९	निरीक्षणपति त्रिपाठी	३४७
नरहरिदास	३४०, ३५६		
नरहरिदास (चिरान-बिहार)	३३७		
नरहरिदास (मिथिला)			

नीर जी	३४३	पयहारीदास	३४३
नीलकण्ठ चतुर्धर	३५	परमा	२३८
नीलकण्ठ नागर	१२९	परमानन्ददास	३३७
नृत्यराघवकुञ्ज	३५२, ३५३, ३५४, ४०५	परमेद्वरीदास	५४१
नृत्यराघव शरण	३०४	परशुराम	३७, ४३, ५०, २५५
नृपतिदास 'नीतिलता'	३४०, ३५६	परशुराम चतुर्वेदी	२२
नृसिंहटेकरी	४१७	परसादी पाठक	५३३
नृसिंहार्य	५९	पराशर 'पापमोचना'	३८५
नेह कली	३९४	पराशर भट्ट	५९, ७९, ३२३, ३४६
नैमिषारण्य	४१५, ४१६, ४२५, ४८२, ५०८, ५१९, ५३५, ५३६	पन्डू दास	३६१
प		पहाडसिंह	४१७
पञ्चगंगा घाट	६२	पागनाथ (राजकोट)	४१७
पञ्चम सिंह	५४०	पालिनि	३६, ४९
पञ्चवर्गी	४०३, ४१९	पार्वती	३७५
पञ्चाव	४९३	पालडी ग्राम (जयपुर)	३३०
पङ्क्ति पुरवा	४५९	पिंदोरी घाम (पञ्जाब)	३३०
पट्टर पुर	४१६	पिपरा (मिथिला)	३५१
पचारो	४६०	(डा०) पीताम्बरदत्त बडध्वाल	६४पा० ६५
पटना	३७५, ५३२	पीताम्बर दास	३४३, ४२५
पट्टियाला	३३१, ५४२	पीपा जी	३२९
पतितदास	३६२, ३६७, ३६८, ४५२, ४५३	पीरनगर (लखनऊ)	५४३
पद्मगन्धा	२३८	पुढरीयाक्ष	५६, ३२३, ३३३, ३४६
पद्मनाभ	३५३	पुल्वैनी (मिथिला)	३५०
पद्मनाभाचार्य	५४६	पुरुषोत्तम	३२३
पद्माकर	४७५	पुरुषोत्तमनाथ	१३४, ३४७
पनियार ग्राम	५२९	पुरुषोत्तमाचार्य (बोधायन)	३२०, ३३३, ३५५
पना	११७, ३७२, ३९०, ३९३, ४१९, ५४०, ५४१, ५४८	पुष्कर	८६
		पुष्कर सिंह	४७१
		पृथ्वीनन्द	५४६
		पूणदास (अयोध्या)	३४२

पूर्णदास (राजस्थान)	४४८
पूर्णदास (मिथिला)	३५१
पूर्णदास	४७७
पूर्ण बैराठी	३३०, ३३१, ३७९
पूर्णानन्द 'पूर्णाग्रली'	३२३पा०, ३५५
पृथ्वीसिंह	८६
पै (भालवार)	५२
पैतेपुर (सीतापुर)	५, ३७३, ४६२
पैकोली (देवरीया)	८७, ३३९, ४४७
प्रतापकवि	३६३
प्रतार कुँवरि नाई	२४, ४४८, ४४९
प्रतापगढ़	४१८, ५४३, ५४७
प्रताप साहि	५४२
प्रभावती शुला	४९
प्रभास क्षेत्र	५१६
प्रभुदयाल धारण	४९४पा०
प्रमद कानन	७४
प्रमोदवन	१७, २४२, २८६, ३८१, ३९६
प्रमोदवन विहारी धारण	३५४
प्रयाग	४६२, ४६३, ४८२, ५०१, ५१९
प्रयागदास	४२५
प्रयागदास	१०२, १५३
(भामा) प्रयागदास	२, १६६, ३३०, ३५८, ४०२, ४०३, ५५१
प्रसादा सखी	४१०
प्रहसी	३७६
प्रह्लाददास	३४८, ३५२
प्रागचंद चौहान	५३९
प्रियादास	५४, १००, १४२, २८२, ३८३, ४३१, ४९६

प्रियासखी	५४५
प्रेमदास (अयोध्या-प्रथम)	३४५
प्रेमदास (" द्वितीय)	५५०
प्रेमदास (गोकुल-जब)	३५२
प्रेमसखी	४, ५, ६, २१, २४, २५, २६, १३०, १३१, ४०७
प्रेमसखी (द्वितीय)	५४५
प्रेमानन्द	५३६
प्यायगार	५२
फ	
फलीराम	४७६, ४७७
फतेहपुर	३२९
फर्रुख खियर	१२३, १२७
फरखवादा	३९१, ५३५
फलेमर मठ	६०
फल्गु नदी	४६५
फैजाबाद	६४, १३२, ३७०, ४६३
(दा०) फैज़न	५१७
ख	
खंदनपाठक	५, ६, ५४५
खगामठ (हरदोई)	५४१
खसर	४६०
(राबा) खस्तावर सिंह	४५५
खगौरा	५३३
खोली	५३६
खट्वांगब	४४७
खडा गाँव	४१३
खडापिंड राजापाडा	४१६
खडारयान (अयोध्या)	३२२, ३३८, ४१५
खडी छावनी (अयोध्या)	३३३
खडोजियर मठ	५५

बद्रीनाथ	५९, ४१०, ४२५, ४६३, ४९६	बहादुर जाह	१८४, १८६, ३९१
बनादास	१, ११, २०, १६१, १७८, २११, २४९, ३१२, ३१६, ३५९, ३६८, ३७०, ३७४, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८६	बाघबगट	११७
बन्धुपति त्रिपाठी	३४८	बाकर गज	५३२
बराही (मिथिला)	३५१	बाजीराव (प्रथम)	१२५, ३९१
बलबुदास	४९२	बाबर	११६
बलदेव	३२	बाबरी मस्जिद	११६
बलदेव उपाध्याय	२३	बाबूराम मिश्र	५१८
बलदेवदास (अयोध्या)	७, ३४८	बागडठ नरहरणस	५३९
बलदेवदास (ग्वालियर)	५३०	बाराबक्सी	४७६, ५४६
बलदेवदास (मिथिला)	३५१	बालकराम	३४५
बलदेवदास 'चन्द्रभली' ३४४, ३४५, ४१३, ४२७, ४८९, ५२७		(महागज) बालकृष्ण	४५६
बलदेवदास मौना	४६२	बालकृष्ण नायक 'बालभली' ९, ११, १६, १८, २१, ६९पा०, १२७ १३७, १३९, १४३, १४४ १६८, १७५, १९५, २५२, २८७, २८८, ३०५, ३११, ३१२, ३३४, ३४९, ३८०, ३८५, ५२५	
बलभद्रदास (काशी) ३२०पा०, ३२१, ३५१		बाला जी	५५
बलभद्रदास (मिथिला)	३५१	बालानन्द १२०, १२१, ३२८, ३९९ ३३३, ३३६, ३४७, ३४८, ३५०पा०, ३५६, ३८८	
बलभद्रदास (लखनऊ)	३५२	बालाराम	५३०
बलराम	३७, ५०	बाबरी पथ	६०
बलरामदास १३४, ३३७, ३५१		बिबावर	५३७, ५४८
बलरामपुर (गोंडा)	४५६, ५४४	बिटूर	४१५
बलि	४५	बिहरव (मिथिला)	३५१
बलि चौबे	५२७	बिन्दाबाबू	५१८
बलियानन्द	३४४	(गारुवामी) बिन्दु	५५०, ५५४
बसावन	४१४	बिगहुलीमकन	५३४
बस्ती	५४३	बिलौदा (मारवाड)	१०२
बहराईच	५४२	बिसर्वा	५४६
बहादुर खाँ	३९०		

बीहड़ ग्राम	४९०	भवहरणकुंज	४८३
बेनी (प्राचीन)	१२२ पा०	भवानीदास	१०३, ११०
बैसनगर	३९	भवानीप्रसाद सिंह	५२१
बैजनाथ कूर्मवंशी	३७५, ३७७ पा०, ४७६, ४७७, ५५०	भगवत्प्रसाद	५०६
ब्रजनन्दनदास	३५०	भागाती	३४९
ब्रजलाल	५४१	भागीरथदास	३३४, ३३६
ब्रह्मदास	४७७	भाण्डारकर	५५३
ब्रह्मा 'विश्वमोहिनी'	४०, २७५, ३५५	भाण्डारेय (जोधपुर)	३३१
ब्रह्मानन्द (जयपुर)	३३६	भास्वत्कलामवन (काशी)	२११, १२०
ब्रह्मानन्द	६४८	भावानन्द	३२८, ३२९, ३३५, ३४८
ब्रिटिशम्यूजियम	१११	भास	३४, ४१
भ		भिनगा (बहाराहच)	४८२, ५४०
भक्तदास (कुलरोत्तर)	५३	भीम	६०
भक्तराम	३५०, ३५१	(बाबा) भीष्मदास	५३२
भगवत्दास 'रामानुजी'	५४२	भीष्मदास	३३५
भगवत्तरसिक	१३७, १३८	भुवनेश्व कवि	४५६
भगवत्सिंह	५००	भूतचार	५२
भगवन्तराय	६	भूषण	३९१
भगवन्तसिंह	५४०	भैरवदत्तमिश्र	४५५
भगवन्धारायण	३३० पा०, ३७९	भौरातपा (जयपुर)	३२९
भगवानदास	३४७, ३४९	भ्रमरदेवी	२४५
भगवानदास खत्री	५४५	भ	
भगवानदास (गोकुल)	३५२	मंगलदास	३३६, ३४३
भगवानदास (मिथिला)	३५०, ३५१	मंगलदीपिका	२५१
(प०) भगवानदीन	५०५	मंगल रामदास	३३६
भट्टार्थस्वामी	३३३	मंडन	५३९
भयानंद	३४९	मंसाराम	४३९
भरत	२९४, ३०९	मेसुरअली खाँ	६४
भरतदास	३३६	मटियानीराम	३५०
भरतेशरण	३५४	मटवा (छपरा)	५३३
भवभूति	३८	मटोरा (छपरा)	४२४
		मणिगवत	५३६

मणिगामदास	३३९	महादेवमिश्र	४५६
मल्लेन्द्रनाथ	४९	महापूर्यस्वामी	५७, ३४६
मधुरा १३७, ४१६, ४७०, ५३९		महापूजाचार्य	३२३, २३३
मधुरादास	३३६	महाबाहु	२४५
मदनमजरी	३७६	महावीरदास	५४५
मदनाश्वती	२४५	महालक्ष्मी (बम्बई)	४१७
मधुरकवि	५२	महावैकुण्ठ	२७६
मधुराचार्य ६९, ९५, ९९, १३६, १३७, १३९, २८७, ३३३, ३९८, ४०८, ४०९, ४१०, ४१२, ४८८, ५५०, ५५१		महेश	४०, २७५
मधुसूदन	५४०	महेशदत्त	४, ५, ३८३, ५४६
मधुसूदनदास	३५१	महेन्द्रनाथ (महादेव)	४४६
मध्वाचार्य ५४, ६०, ६१, १५७, २४७, ३१९ पा०, ३५३		महेन्द्रप्रसाद	५३४
मध्वाश्रम	६०	मागल्या	९७
मनजीवा	३७६	मादवी	२३९, ९५०, २९३
मनजू	५४०	मादा	५४१
मनभानन	४१७	माखन	४७१
मनमोहनदास	३५१	माधव	३३१ पा०, ३५३
मनसागमदास ३४८, ३५२		माधवकृत्यक	५४६
(महात्मा) मनोराम ३३८, ४३६, ४९३		माधवदास	३३७, ४७६
मनोराम बी बी छावनी (अयोध्या) ५५०		माधवदास चारण	५३९
मनोरामदास (अयोध्या)	४१७	(शय) माधवप्रसाद अग्रवाल	४९९
मनारामदास (लखनऊ)	३५२	माधवाचार्य	३२३
मनोहरदास ३४२, ३५२		माधवानन्द	३३६
मलीहाबाद ४१४, ४१५		माधवानन्द 'माधवावली'	३४०, ३५६
मल्लदास	३३०	माधवी	३७६
मस्तराम	३३८	माधुर्या	२३८, ३७६
मस्तरामदास	३५२	माधोपुर (मिथिला)	३९४
महदीपुर (अलवर)	३३१	मानदमाण	५४६
महलोक	२७५	मानदास १९, १०१, ३४८, ५३९, ५५१	
		मानमिह	३८०, ४४१, ४६३
		मार्कण्डेय	२४५
		मागवाड	४४८
		मालना	१२५

मिथिला १ १७, १३६, १६१, १९४, १९५, २७६, २८६, २९३, २९५, ३६२, ४१६, ४५१, ४५९, ४६०, ४८४, ४८८, ५१९, ५३०, ५३७, ५४८, ५४९	मैथिलीशरण ५२८, ५५४ मैहर १६३, ३१९, ३५३ पा०, ३५४, ३७२, ४०५, ४७४, ४९९, ५४८
मिथिलादास १६२	मोक्षीराम ५४२
मिथिलाधिपनन्दिनीबल्लमघरण ३४२	मोदलता ५५४
मिर्जापुर ३५०, ४२८, ५३९, ५४१, ५४४, ५४५	मोदिनी २३८
मिश्रबन्धु ९	मोहन ५४३
मिहिरकुल ५१	मोहनदास ५४४
(स्वामी) मुकुन्दाचार्य ४७०	मोहनदास वृन्दावर्नी १७१
मुक्तेरिया ५१८	मोहनरसिक १३७
मुक्तामणिदास १०३	मोहिनी २३९
मुक्तिनाथ ४१६	मौजोराम ३५६, ५३०
मुडियारामपुर (बारार्वकी) ३३०	मौद्गल्य २४५
मुनिलाल ५४६	मौलानारूम ४६७
मुन्नालाल ५४६	य
मुबारकपुर ५१४	यमुना ३४
मुगदली ३९१	(बाबा) यमुनादास ५१९
मुगाविदास १९, १०२, ५५१	यशध्वज २३८
मुस्तान ५१८	यशोधर्मन् ५२
मुहम्मदली ३९०	यादवाचल ५८
मुहम्मदगोरी ११७	यामुनमुनि ३४६
मुहम्मदशाह ६४, १२४, १२६, १२७	यामुनाचार्य ५७, ९०, ९१, ३२३, ३३३
मून ५४१	यास्क २७४
मूलराम ६०	युगलप्रसाद चौबे ५४६
मृगौती ४७४	युगलमन्त्री ५४२
भेडगाभिका (बोधपुर) ३३१	युगन्धरण 'कृपाकृती' ३४२, ५२७
भेटता (बोधपुर) ३३१	(महा०) युगलानन्धराग 'हिमलता' ४, ५, १०, ११, १७, १८, २०, ८६, १६२, १६४, १७२, १८६, १९५, १९६, २०९, २१०, २१२, २१३, २१६, २३७ पा०, ३०७, ३२५, ३४०, ३४१, ३५६, ३७०,
भेरुपर्यंत ४५	
भैकडोनल ३५	

३७४, ३७७, ४३४, ४६५, ४६६, ४६७, ४७०, ४९१, ४९३, ४९४, ४९७, ५०२, ५१९, ५२७	रघुवंशवधू	३४७
योगा	रघुनन्द	३२०
योगानन्द	रघुवरप्रसाद	३३८
र	रघुवरशरण	५४४
रंगधाम	(महा०) रघुवरसखा	३५४, ४७४
रंगनायिकी (दे० अदाल)	रघुवीरदास वेदान्ती	२९
रंगराजपति	(बाबा) रघुवीरशरण	३५३, ४९७
रंगाचार्य (दे० नाथमुनि)	रघूत्तम	३५३
रघुनन्दनशरण	रघूत्तमशरण	३५३
(बाबा) रघुनाथदास 'जनरघुनाथ'	रघुवर्यमुनि	३५३
४, ५, ६, ७, १०, १७, १४७, १५८, १६३, ३३५, ३४८, ३७३, ४६२, ४६३, ४६४, ४९२, ५१९	रगेह	५०३
रघुनाथदास (गोकुल)	रतनदास 'रत्नामली'	३५६
रघुनाथदास (मानपुर)	रतलाम (इन्दौर)	३३६
रघुनाथदास (मिथिला)	रतिवर्द्धिनी	२३८
रघुनाथदास 'रामसनेही' ७, ११, ३४९, ४८०	रतीरामदास	१३४ पा०
रघुनाथदास (लखनऊ)	रत्नकला	२४५
रघुनाथप्रसाद १२०, १३६, ३१५, ३१८, ३३८, ३३९, ४१९	रत्नप्रभा	२४५
रघुनाथाचार्य	रत्नमान	२४५
(महाराज) रघुराजसिंह ४, ११, १७, २०, २६, ११७, १२८, १३०, १३१, १३२, १६२, ३२५, ३५८, ३५९, ३७७, ३८३, ४११, ४१६, ४३२, ४६३, ४६७, ४६९, ४७१, ४७४, ४८३, ४८८, ५४८	रत्नागिरि	२८६
रघुवंशदुलारे	रत्नाद्रि	२४६
रघुवंशभूषण शरण	रत्नहरि	५४२
	रत्नाकर	३४०
	रमनदुबे	४११
	रमादेवी	५०३
	रमेशदत्त	४९३
	रसककुमणि	२४६
	रसमणि	२४६
	रसलालप्रणि	३४७
	रसिकगोविन्द	५४२
	रसिकनारायण	४७१
	रसिकबल्लभशरण	५४७
	रसलाबाद (कोटरा)	११०

राघवदास	३४१, ५४५	रामकृपालुधरण	३४१
राघवाचार्य	३३३, ३४७	रामकृष्णदास	३३७, ३४५
राघवानन्द	२२, ६१, ६२, ६३, ३२३, ३२५, ३५६	रामकृष्णानन्द	३३६
राघोचेतन	३३१	रामकाट (जैमलमेर)	३२९
राघोप्रसाद	३३८	रामकोमलसाही	८७ पा०
राजकिशोरीदर धरण 'कुपाक्षीला'		रामगज	५४८
८ पा०, ३१, २३८ पा०, ३४४		रामगिरि	४८, ४९
पा०, ३४५, ५२५, ५२७, ५५४		रामगिरिस्वामिन्	४९, ५१
राजराघवदास	१७३, ४४३	रामगुप्त	५१
राजारामपति	३४८	रामगुलाम	४१५
राजीवलाचन धरण	३४१	(प०) रामगुलाम द्विवेदी	४२०, ४२८, ४३०, ५५०
(डा०) राजेन्द्रहाजरा	१४, ९८	रामगुलेलादास	३३७
राणासाँगा	११६	रामगोपाल	५४१
राधा	९१	रामचन्द्र (महाचार्य०)	३१३
राधेश्वरी देवी	११८	रामचन्द्रशास्त्री	४७१
राघट	४६२	(प०) रामचन्द्रशुक्ल	४, १२, २०, २१, २५, २७, ४०९
राम (कोर्दहपाणि)	३८, ५५,	रामचरण	५३९
राम (दाधरधि)	३७, ३८, ५०, २०६, १७३, २७६, २७७, २८१, २८३, २८४, २८८, २८९, २९०, २९१, २९४, २९६, २९७, २०८, ३०७, ३१०	(रसिकाचार्य) रामचरणदास	३, ११, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १०, ११, १४७, १४९, १५६, १५९, १६०, १६३, १७०, १७२, १७३, १७६, २०८, २०९, २१७, २४१, २४२, २९२ पा०, ३०५, ३०७, ३११, ३१५, ३१६, ३१८, ३३४, ३३७, ३३९, ३४०, ३४१, ३४४, ३४९, ३५९, ३७५, ३८१, ४१५, ४१८, ४१९, ४२०, ४२६, ४२९, ४३२, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४६५, ४८८, ४९१, ५१५, ५४८, ५५०
राम (धनुर्धर)	३७		
रामअधरधरण	३१४		
रामश्रद्धाधि	३४५		
रामकबीर	३२८, ३२९, ३३२, ३४३		
रामकिन्नर	४२९		
रामकिशोरदास	५४७		
रामकिशोरधरण	३४१, ३१४, ४०९, ५१९, ५१४		
(डा०) रामकुमारवर्मा	१७		

रामचरणदास (मिथिला)	३५०, ३५१	रामध्यानदास	३४०
रामचरणदाम यती	३३९, ३४३	रामनगर	१९६, ४५०, ४६६, ४७४
रामचन्ददास	३४९	रामनाथ	५४२, ५४३
रामदहलदास	५६, ५७ पा०, ३२०, ३२१, ५१३ पा०,	रामनाथप्रधान	५, १४२
रामटेक	४९	रामनिवासमन्दिर	५३७
रामढा (द्वारका)	३२९	रामगृही (मिथिला)	३५१
रामतीर्थ (पञ्चाच)	१०, ३३०	रामपदार्थदास वेदान्ती	३४९, ५०४
रामथम्भन	३२०	रामपुर	५११
रामदत्त	२, ३४५, ४५९	रामपूजाशरण	३४४
रामदयाल	१०	रामपदारी देवी	५३२
(पं०) रामदयाल	४८७, ५४५	रामप्यारीशरण	१७२
(मुंशी) रामदयाल	५३२	रामप्रसाददास	३५०
रामदास (जयपुर)	३३६	रामप्रपन्न (देखिये मधुराचार्य)	
रामदास (बानकीघाट अयोध्या)	३४९	रामप्रसाद (अयोध्या)	३३८
रामदास (बड़ीछावनी अयोध्या)	३४८	रामप्रसाद 'परमहंस'	४२३, ४२९
रामदास (मानपुर)	४७६, ४७७	रामप्रसाद 'विन्दुकाचार्य'	४, १३, १५, १६, २६, १२०, १३०, १३१, १३६, २४२, ३१५, ३१८, ३३८, ३३९, ३६०, ४१४, ४१९, ४३६
रामदास (मिथिला)	३३७, ३५१	रामप्रसाददास	३५०
रामदास (रूपकलाकुंज अयोध्या)	३४४	रामप्रसाद निरंजनी	३७८
रामदास (लखनऊ)	३५२	(आचार्य) रामप्रसादशरण	३५३, ४९९
रामदास (साकेतमहल अयोध्या)	३४७	रामप्रसादीशस	३४४
रामदास कपाली	३४३	रामप्रिया	५४७
रामदास गूदर	२६, ४०७	रामप्रियाशरण 'प्रेमकली'	२१, २८३, ३४६, ३४७, ३५४, ३९४, ५०८, ५०९
रामदास तपस्वी	३४२, ४१६	रामवल्लभशरण	५४५
रामदास परमहंस	३४५, ५५०	(पं०) रामवल्लभाशरण 'प्रेमनिधि'	७०, ३४९, ४८८, ५०२, ५०३
रामदास रामायणी	३४३, ५०३	(स्वामी) रामवल्लभाशरण 'युगल-	
रामदास शृन्दावनी	१७१	विहारिणी'	३४०, ३४१, ३५६, ५०२, ५०५, ५०७, ५२०
रामदीनदास	३५१		
रामदीनसिंह	५१५		
रामदुन्दारी	५०६		
रामदेवशरण	३४१		
रामद्वार	४४९		

रामचहादुरशरण	५१८	३१५, ३१९, ३५२, ३५३, ३५४,
रामचिहारीशरण	३४१	३६०, ३९३, ४०४, ४०५, ४५१,
राम चैजनाथशरण	३४१	४७४, ४८७, ४९९, ५११, ५५१,
(महन्त) रामभगवान्	३३८	रामसिंह ३९८, ३९९
रामभद्रशरण	३५४	रामसुन्दरदास ३५१
रामभवनशरण	३५४	रामसुन्दरशरण ३५४
राममनोहरदास	५२६	रामसेवकदास ३३४, ३४४
राममनोहर प्रसाद	३२२, ३३८	रामसेवकशरण ३४२
राममिभ	५७, ३२२, ३३३, ३४६	(प०) रामस्वरूप ४५९
रामरंगी	३३१ पा०	रामाचार्य ३३४
रामरंगीलेशरण	३५४	रामाजी ५३२, ५३३, ५३४, ५५१
रामरक्षात्रिशठी 'निर्मीक'	४९२	(प०) रामाधीन ४८८
रामरक्षादास	३५०	(स्वामी) रामानन्द २२, २३, ५१, ६२,
रामरक्षाप्रसाद तिवारी	५३२	६३, ६५, ८१, ८६, १८४, ३१९,
रामरघुनाथदास	३४८	३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४,
रामरामाजी	३३१	३२५, ३२८, ३२९, ३३३, ३३५,
रामराजेन्द्रप्रिया	३४७, ५०९	३३७, ३३८, ३४०, ३४१, ३४४,
रामरावल	३३०, ३३१	३४५, ३४७, ३४८, ३४९, ४७६
रामलाल	३५०, ३५१	रामानन्द 'रामानन्ददायिनी' ३५६
(प०) रामलाल	५०३	रामानन्द (द्वितीय) ३३१
रामलालदास	३५१	रामानुजाचार्य २२, ४७, ४८, ५५, ५७,
रामलोचनदास	३५०	६१, ७८, ७९, ९०, ९१, ३१९,
रामवचनदास	३४९, ५०३, ५०४	३२०, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५,
रामशंकरशरण	५३४	३२६, ३३२, ३३३, ३४६, ३४९,
रामशरण	३५३, ४५९, ४६०	रामानुजदास 'रूपसरस' ३३४, ३४४,
रामशोभादास	३३९, ३५२	३४५, ४१३, ४८९, ४९०, ५२५,
रामशोभाराम	३३८	५२७
(निष्ठाचार्य) रामसखे	४, ११, ६१, ७४- पा०, १३१, १३२, १३६, १३७, १३९, १४५, १४७, १५७, १५८, १६३, १७१, १७३, १९५, २२८, २८४, २८७, ३०८, ३११, ३१२,	रामेश्वर ३२३, ४१६
		रामेश्वरपति ३४७
		रामेश्वरशरण ३५४
		रामेश्वराचार्य 'रामाभली' ३५५
		रामोदारशरण ३४१

रायबरेली	५२१	लक्ष्मणचार्य	४८८
रायल एशियाटिक सोसाइटी	६	लक्ष्मी	२९७
रावगाँव	५३५	लक्ष्मी कुमार ताताचार्य	५९
राधग	३४, ३६	लक्ष्मीदास 'सुलक्षणा' ३४५, ३५६, ४७६	
राष्ट्रध्वज	२४५	लक्ष्मी नारायण दास पौहारी ८७, ३३९,	
रिडिक्लेशरि	२४६,	४४६, ४४७	
रोबा ३१९, ३५४, ३७२, ४५५, ४७०,		लक्ष्मीनिधि २३८, २४६, २५१, ३५९	
४७४, ५४२, ५४६, ५४७,		लक्ष्मणगम ३३८, ३४०, ४११	
रुद्रप्रताप सिंह ३५९, ५४१,		(डा०) लक्ष्मीसागर वाष्णेश २०	
रूपकला कुञ्ज ३४३,		लखनऊ १११, १३२, ४१४, ४१५, ४१६,	
रूपगोस्वामी १५१		४६२, ४६३, ५०८, ५४०, ५४१	
रूपलाल 'रूपसखी' ४, १२७, १२८,		लखननारायणदास ३५०	
३९७, -५१		(महन्त) लखनलालशरण ३४१, ५०६	
रूपसहाय ५४१		लख्मीगिरि ११९	
रूपसिंह ४०७		ललितगम ३६३, ५४३	
रूपावती २४५		लन्दनप्रिटिंगप्रेस ३	
रूखी (माता) ५४८		ललकदास ५४०	
रेवालसर (बयपुर) ३३१		ललितकिशोरी १७२	
रेवासा (बयपुर) २४, ८७, १३६, १३७,		ललितदास ३५०	
२४०, ३१८, ३२८, ३२९,		लालधवि ११५, ५४०	
३३४, ३३९, ३७९, ३८४,		लालकुँवरि १२६	
३८६, ४०९ पा०, ४१०		लाइलाल शरण ४४४	
ल		लाइलोशरण ३४१	
लका ४७		लालनुरगी ३३०	
लक्ष्मण २९४, २९७, ५४३		लालदास ३४०, ३५१, ५३९	
लक्ष्मणकिष्का ६४,		लालमणि ५४१,	
लक्ष्मणदास ३३८, ३४५,		लासेन ५५	
३४९, ३५०, ३५१		लाहागम ३३१ पा०, ३३६	
लक्ष्मण प्रसाद ४७१		लुडविग ३६	
लक्ष्मणवन ४८२		लोकाचार्य ५९, ८०, ८१, २९८ पा०	
लक्ष्मणशरण ३३९, ३४७,		३२३, ३२६, ३३३	
लक्ष्मण २३८, ३७६		लोनेदास ५४०	
		लाहागट (बयपुर) ३३१	

सोहगल (सोकर)	३९९	विदेही विष्णुदास	३४७
व		विद्या	३७६
वरवर मुनि	७९, ८०, ८१, ३२३, ३३३, ३४७,	विद्याकण्ठ	३४८
यारोहा	२३८, ३०६	(महात्मा) विद्यादास	५०२, ५०३
यराहमिहिर	४९, ५०	विद्याधराज	३५३
(सन्त) वनाई	१७४	विद्यानिधि	३५३
बलियानन्द	३३२	विद्यापति	३४७
बशिष्ठ	२४५, २४६, २९५	विचारण्यतीर्थ	५४३, ५४९
बशिष्ठतीर्थ	१५७, ३१५, ३५३, ४०४	विनोद स्वामी	३८५
बशिष्ठमणि	२४६	विनोदानन्द	३४४
बागीदा	३७६	विनोदी	३३४, ३५२
(नवाब) बाबिदखलीशाह	४५६	विन्ध्याचल	४५६
बामदेव	२४५, २४६	विभीषण ४५, ४६, ४७, ४८, २७६, २९५, २९७	
बासुदेव	४७३	विमला	३६२, ३७६
बासुदेवदास	१३, २६, १२८, १६०, ३८६, ५४४	विमलानन्द	३३५, ३३६
(डाक्टर) बासुदेवधारण भगवात	१२१	विमोहीहरि	३९१
बिकटारिया पार्क	४८३, ५३४	विरजानन्द	३३६, ३४८, ३८९
बिचित्रवन	२४२	विद्यादासी	३७६
बिम्बिनानन्द	३३६	विश्वम्भरदास	३३७
बिलय	२४५	विश्वम्भरानन्द	३५०
बिजयनगर	५९	विश्वनाथ मन्दिर काशी	११५
बिजयसली	२७	(महाराज) विश्वनाथ सिंह	१६२, २३७ पा०, ३७२, ४२०, ४३१, ४३३, ४३५, ४५५, ४६९, ४७०, ४९९, ५४८
बिजयसिंह	२४५	विश्ववर्मन	३८
(कुँवर) बिजयसिंह परमार	५००	विश्वामित्र	२९५
बिष्टायग्राम	५३२	विश्वामित्राश्रम (धक्कर)	५३३
बिहलपन्त	६५	विष्णु	४०, ४१, २७५
बिहलानन्द	३४८	विष्णुनाथीपुरी	२३९
बिहुरक (मिथिला)	३५०	विष्णुचिता	७८
विदेहजा दूल्हा निकुञ्ज	३८१		
विदेहजा शरण	५५४		

विष्णुदास	३३३, ३४५	वीरदेवाचार्य	३२३
विष्णुप्रसाद कुँवरि	५४०	व्यास	४५, ३५३, ३५५
विश्वसेन	३२३, ३३३, ३४६	व्यासनदी	५१८
विसनपुर (मिथिला)	३५९	झा	
विहारिणी	२३८	शंकर त्रिपाठी	५४६
विहारिणीदास	१३८	शंकरदास	३४०, ३५६, ३७२, ४२४, ४२५, ४२६, ४३९
विहारोदास	३४४	शंकरपति त्रिपाठी	४५५
वीरभक्त	२३८	शंभूनाथ बन्दीबन	५४०
वीरप्रताप	२३९	शठकोप (नम्मालवार)	३४, ३७, ५१, ५२, ५३, ७६, ८८, १७३, ३०७, ३११, ३२३, ३२५, ३३३, ३४६
वीरम	३३१ पा०	शतानन्द	२३९, २४६, २९५
वीरसिंह	२४५	शत्रुघ्न	२९४
वृष	३५	शाता	३७६
वृन्दावन	१२०, १३७, २७६, २८६, ३४२, ४१०, ४१६, ५०१, ५१९, ५२५, ५३६	शातिपुर	४५५
वृन्दावनदास	३५१	शालिनी	३७६
(महारानी) वृषभानु कुँवरि		शाहकुली	३९१
'राममिया' ५००, ५०१, ५३७		शाहबहो	११५, १२३
वैष्णोदास	३४९	शिकारपुर	५१८
वेदनिधि	३५३	शिव	३१०
वेदान्तदेधिक	७५, ९०, ९१	शिवपुर	४६३
वेदान्ताचार्य	३३३	शिवप्रकाश सिंह	५४६
वेदोदीन दीक्षित	५४६	शिववत्सराय	५४१
वेनीकवि	१२९ पा०	शिवमूर्ति	४५६
वेवर	३३	शिवरतनपति	३४७
वैकटरमण सिंह	४७१	शिवराम पाण्डेय	४४६
वैकटाचल (तिरुपति)	५२, ५८	शिवरामदास	३४५
वैकटेश्वर प्रेस (बम्बई)	४	(पण्डित) शिवलाल पाठक	४२२, ४२३
वैकुण्ठ	२७३, ३१०		५५०
वैकुण्ठपुर	४४७	शिवलोचन	४२२
वैदेहीशरण	५४५	शिवसिंह सेंगर	५, ६, २६, ५४०
वैष्णवदास	३३९, ३४५, ४७६, ४७७		

शिवाजी	३९०	भावणकुंज (अयोध्या)	३५२, ३५४, ३८१
शिवानन्दपति	३४७	त्रियाचार्य १३, ३३४, ४०८, ४१०, ४१२	
शिवेश्वरपति	३४७	त्रियानन्द	३२३, ३१६
शीतलपति	३४८	श्रीकान्तशरण	५५०, ५५४
शीलनिधि	३५४	आकृष्णदास	८८
शीलमणि	४, ५, ९, १०, १६४, १६६, १६७, २२७, २३५, २५४, ३४५, ३६०, ३७२, ४९०, ४९१, ४९५, ४९७	आकृष्णदास पयहारी १८, २३, ३१, ८६, ११७, ३२८, ३२९, ३६०, ३३२, ३३३, ३३६, ३३७, ३३८, ३४५, ३७९	
शुकदेव 'सुनीता'	३५५	श्रीधर	४७८
शुकदेवदास	३५१	श्रीनारायणदास	३३६
शुजाउद्दौला १२९, १३२, १३३, १३४ पा०	२३८	श्रीनिधि	२४६
शुभगा	३७६	श्रीनिवास	४०९, ५४४
शुभदा	२४६	श्रीरंगधाम	४४७
शुभशीलमणि	३११	श्रीरंगनाथ ४७, ५४, २४६, ४११, ५०१	
शूर्पणखा	२४६	श्रुतानन्द	३२३ पा०, ३५५
शृङ्गवेरपुर (सिंगरौर) २६, ४०७, ४८२	२४६	श्रुतार्ति	३३८, २५०, २९३
शृङ्गारनिधि	२४२	स	
शृङ्गारवन	२९७	संजीला	४१, ३३७
शेष	४१७	सतकवि	४७१
शेषगुफा (नारायण सरोवर)	५८	सतदास	३४२, ३४९
शैलपूर्णा	३२३, ३३३, ३४६	सतदास वृन्दावनी १७१, १७२, ३४२, ३४५	
शैलेश	३७६	संतानकवन	२७६, २८६
शोभना	४२४	सतोषदास	४७७
शोभाराम चतुर्वेदी	३४७, ३५१, ३५२, ४७७	सतोषसिंह	३७५, ५४९
श्यामदास	५४५	सतोषा	३७६
श्यामनाथ	५१५	सपत्कुमार	५८
(महात्मा) श्यामानायिका	३२३ पा०, ३५५	सत्यादत्त खों मुदीनउलमुल्क ६४ पा०	
श्यामानन्द	३६१, ५४१	१२८, १२९, १३०, १३१	
श्यामसखे	५२१	३४, ३७	
श्यामसुन्दरी शरण	३४९	सगर	
श्रवणदास			

सत्यदेवदास	३५१	सहजा नन्दिनी	३७६
सत्यदेवपति	३४८	सहजा सखी	९८
सत्यनाथ	३५३	सटुलीगौँव (छपरा)	५३३
सत्यनिधि	३५३	साफत्यमल्ल	७१
सत्यपूर्ण	३५३	साकेत २७१, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २८०, २९०, ३१०, ३११, ५५२	
सत्यलोक	२७१	साजतराजमहल (अयोध्या)	३४६
सत्यवती	३७६	साकतरिहारीशरण	३१४
सत्यमत	३५३	सायन्तसिंह	५००, ५३७
सदाचार्य 'सुदर्शना' ३५३ पा०, ३५५		(हा०) सावित्री सिन्हा	२४, -७
सद्गुरुप्रसादशरण ४९७, ५३५, ५३६		सिद्धनीकेव	१७४
सद्गुरुमदन	५३०	सिद्धदेश	४४, ४५
सफदरजग १२९, १३२, १३३, १३४		सिद्धबाबा का स्थान (आबू)	३२९
समरशस	३१०, ५४३	सिद्धमुनिशरण	३१४
समरसिंह	५४६	सिद्धिकुँवरि	१५४, २४६, २५१
समुद्रगुप्त	७१	सिमरेही (मिथिला)	३००
सरदारकवि	५४४	सियाबल्लभशरण ३१६, ४७७, ४८२	
सरस्वतीभवन समूह	८६	सियारामदास	३३९, ३५२
सरथी गौँव (छपरा)	५३३	सियारामशरण 'तपसी' १६९, ३३९, ३४५, ५२६, ५२७, ५४३	
सरयू ३४, ३६, २७६, २८६, ४३४		सियारामस्वरूपशरण 'सुहागलता' ५३१	
सरयूदास २९७ पा०, ३४२, ३४३		सियालालशरण 'प्रेमलता' ११९, १८४, २३१, ३१६, ३५६, ५२९, ५३०, ५३१, ५५१	
सरयूदास 'सुधासुती' ३७६, ४९५, ५१८, ५१९		सियाशरण मधुकरिया 'प्रेमअली' ३४२ ५२०, ५२१, ५२८	
सरयूदेवी	४९८	सियासखी १६३, ३४४, ४१३, ४१४, ४२७, ४८९, ५२७	
सरयूप्रसाद	३३८	सियासुन्दरीशरण	४९७
सरयूमदिर	३५४	साता	२३८, २५०
सरयूशरण	३५३, ४७५	सीतानिवास	४०९
सरैया (गालिर)	३३०		
सरोजीघाट (आबू)	३३५		
सवाई प्रतापसिंह 'ब्रजनिधि'	४१७		
सवाई महेन्द्रप्रतापसिंह	५००		
सहजगाम	५४०		
सहजरामदास	३३४, ३३५		

सीतापुर	४६२	सुदरि कुँवरि	५४०
सीताप्रसाद १५२, ३६०, ४९८, ४९९,		(डॉ०) सुन्याङ्कर	३६
	५२३	सुखदा	२४५, ३८६
सीतावल्लभशरण	५१९	सुखदेव त्रिपाठी	४९६
सीतामदी	५३०, ५३३	सुखदेवमिश्र	५३९
सीताराम २७३, २७४, २७५, २८०		सुखरामदास	३३४
	२९५, ५४१	सुखानन्द	३२९
(लाला) सीताराम	१०	सुखित	९७
सीताराम चतुर्दशी	४३० पा०	सुमीव	२७६, २९०
सीतारामदास ३४२, ३४५, ३५१,		सुचन्द्रमा	२४
	४९०	सुदर्शना	३७६
सीताराम प्रबोधार्थ	५४६	सुदामापुरी	५१८, ५३६
सीताराम शरण	५५०	सुदास	३४
सीताराम शरण 'रामरसरामणि' १५२,		सुशुभ्र	४९०
१६०, १६१, १७२, २५८, ३०७,		सुधी पन्त	३३५
३४६, ३४७, ५०४, ५११, ५१२,		सुचीरानन्द	२५१
	५१९	सुनयना	२४६
सीतारामशरण 'शुभशीला' ३४१,		सुभद्रमणि	२४५
३४५, ३५३, ४८९, ५२४, ५२६		सुमत्	२४५
सीतारामशरण भगवानप्रसाद		सुमित्रा	३३७
'रूपकला' १५, १६, २०, २१९,		सुमिरनदास	३२८,
३२६, ३४३, ३४४ पा०, ५११,		सुसुरानन्द 'सुरेद्वारी'	३२९, ३३०, ३३२, ३३५, ३४०,
५१३ पा०, ५१४, ५१५, ५१६,			३४४, ३५६
	५१९, ५२५	सुराष्ट्र	२४५
सीतारामार्थ	३३४	(राजा) सुरेन्द्रविक्रमशाह	४५५
सीतारामीय हरिहरप्रसाद	४६०	सुलोचनमणि	२४६
(परमहंस) सीताशरण	३४१,	सुल्तानपुर	५४५
४९६, ४९७, ५२१, ५२८, ५३६		सुविष्णु	३७६
सीरध्वज	२३८	सुशीला	३६२, ३७६
सीवान	५३२	सुशीलादेवी	५२७
सी० वी० वैद्य	४४	सुशीलानिधि	३५३
सुदरदास	५३९		

मुषमा	२३८	हनुमान घाट	६०
सुकरखेत	४८२	हनुमानदास	३३९, ४३७
सूदन	१२५	हनुमान प्रसाद	४७१
(महात्मा) मुराकिशोर	४, ६, ११६,	हनुमान बाटिका	३८१
११७, ११९, १३६, १३७, १५३,		हनुमानशरण 'मधुरबली'	२४, ३५४,
२५१, ३३६, ३३७, ३९९, ४००,		४७४, ४७५, ५३६, ५३९	
४०१, ४०२, ४१७		हनुमान हठीले	३३१
सूरजदास	५४४	हयानबाग	४५६
सूरजमल जाट	१२५	हरद्वार	४१०, ४१५, ४९६, ५१९,
सूरदास (मिथिला)	३५१		५३६,
सूरसिंह	२४२	हरिहृष्णदास	३५०
सेढगिया स्वामी	३४४	हरिचरणदास	५४०
सेवादास	३४२	हरिजन	५४३
सेवानन्द	३३६	हरिजनदाम	३४३
सैयद अफगान	३९१	(स्वामी) हरिदास	१४२, ३३८, ३४२,
सैयदबन्धु	१२६	३४७, ४२०, ४३७, ४७७, ५४४,	
सोनरार कुड	४१५, ४६३	हरिदाम सहाय	५४३
सौरुजी	३२९	हरिदेवाचार्य	३३३
स्वय प्रकाश	५४७	हरिनारायण	४१६
ह		हरिनारायण शर्मा 'पुरोहित'	४१७
हंसफला जी	५१५	हरिनागायणदास	३३७, ३५१
(बख्शी) हसराम	२७	हरिप्रसादाचार्य	३३४
हसी	३७६	हरिप्रिया	३७६
हजारा राममन्दिर	५९	हरिबख्श सिंह	५४३
(का०) हजारी प्रसाद द्विवेदी	२०, ४५	हरिभजनदास 'हरितलता'	३३७, ३९६
हठीनारायण	३३०, ३३१ पा०	हरिया ग्राम (पञ्चाब)	३३०
हथुवा	५०७	हरिराम व्यास	१४२
हथौरी गौव (छपरा)	५३३	हरिदशनाचार्य	३३४
हनुमन्निवास (अयोध्या)	३४२	(भारतन्दु) हरिश्चन्द्र	३६२
हनुमान	३८, ४४, ४५, ४६, ४८, ६०,	हरिमहायगिरि	५४१
२७६, २९५, ३०१, ३०२, ३०३,		हरिसेवक	५४०
३१०, ३५२		हरीराम	५४६

हरीरामदास	३४९	हितसेवक	६३८
हरैया (बस्ती)	५३३	हित हरिवंश	१४२, १७१
हर्याचार्य 'हरिसहचरी'	१३७, ३३३, ३३४, ३३७, ३४७, ४०८, ५५१	हिन्दूपति	४०४
हर्यानन्द	६१, ३२३, ३२५, ३२६	हींगलाब	४९०
हर्यपन्त	४९०	हीरानन्द	४७४
हर्यवर्धन	५१	हीरानिधि	४१४
हरितमल्ल	७५	हृदयराम 'उल्लासिनी'	३४०, ३५६, ५३९
हाथीराम	३३५	हेमा	२३८, ३६२, ३७६
हापकिन्स	३६	हेमांगी	३७६
हितगुलाब	१३८	हेमानन्द	३३२, ३४५
हितदामोदर	१३८		

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
भूमिका—			
१	३	प्रसंग	प्रसंग
२	३०	वैष्णवाचार्यों	वैष्णवाचार्यों
५	१५	प्रेमलक्षणा	प्रेमलभणा
५	१८	स्वकीयत्व	स्वकीयात्व
११	१	देह का	देह
मूलग्रन्थ—			
५	१३	शिवसिंह सरोज	शिवसिंह-सरोज
८	१२	अष्टय शीर्ष एकमका	अष्टयाम शीर्षक एक
११	१८	नामनिर्देश	नामनिर्देश
३५	२३	पटध्वेम इतिहासं	पटध्वेमभितिहासं
४५	१४	क्षिप्र	क्षिप्र
४६	१५	चारुशाला	चारुशीला
५१	९	होत	होता
७०	१	सुचरि	सुचरित
७०	१०	गान्धर्ववेत्तृत्वं	गान्धर्ववेत्तृत्व
७१	३	सेव्यमाना	सेव्यमानो
७१	५	तत्त्वानि	तत्त्वानि
७२	२४	सम्मलीयति	सम्मोल्यति
७४	८	मितरेतराभया,	मितरेतराभया
७४	९	स्तेनतु	स्तेनतु*
७७	२५	आराध्य प्रेरणा	आराध्य की प्रेरणा
८६	१३	कृष्णदास पयहारी	श्रीकृष्णदास पयहारी
८९	७	आचार्य अमदासाख्य	आचार्यममदासाख्य
९२	१	तत्र का रचनाकाल	तत्र की टीका का रचनाकाल
१०४	३०	लसति	लसति
११९	३०	रामदल	रामादल
१२०	२९	'असद'	'अत्सद'

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४९	१६	तयो	तत्त्वों
१६८	११	चतुर्भुज	चतुर्भुज
१७६	२५ पा०	१-वही	१-नहप्रकाश
१८५	५	उदीत	उदीत
१८९	१२	(३) कैवल्य	३ कैवल्य
१८९	१७	(४) मुक्त	४ मुक्त
१९०	८	(५) नित्यमुक्त	५ नित्यमुक्त
२००	२५	तत्त्वत्रय ज्ञान	ग-तत्त्वत्रयज्ञान
२०४	१	नाम साधन	च-नामसाधना
२०८	११ पा०	रामस्ता	रामस्ता
२१०	४	(३) नाम अभ्यास	३ नाम अभ्यास
२१२	३	(४) नामध्यान	४ नामध्यान
२१४	१६	सौहार्द	सौहार्द
२१५	१०	साता के गुण	सीता के गुण
२२२	१७	भावसाधना	झ-भाव साधना
२२२	१८	झ-लगनकी उत्पत्ति	लगन की उत्पत्ति
२२२	२८ पा०	विलासभावन रहस्य	विलासभावना रहस्य
२३७	२२	दिव्य नाम	४ दिव्य नाम
२४५	७	ध्यान में	ध्यान में
२४७	२६	राममुख	राममुख
२५४	१२	१ भगवद्विग्रह	भगवद्विग्रह
२६१	२८	१ षोडश शृङ्गार	(१) षोडश शृङ्गार
२६२	३	२ द्वादश आभूषण	(२) द्वादश आभूषण
"	६	३ आत्मगुण	(३) आत्मगुण
"	१०	(५) अनुभाव	५ अनुभाव
"	२२	(६) सात्त्विकभाव	६ सात्त्विकभाव
"	१	(७) सचारीभाव	७ सचारीभाव
२६३	१४ पा०	कामदेद्रमग्नि	कामदेद्रमग्नि
२६४	१६ पा०	" "	" "
२६५	१	(४) पञ्चभक्तिरसों में	पञ्चभक्तिरसों में
२६९		पारस्परिक सम्बन्ध	पारस्परिक सम्बन्ध

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२६९	७	(६) रसाभास	रसाभास
२७३	९	सीताराम अन्नतारीकी	सीताराम की अन्नतारी
२७६	२८ पा०	रा० ब० सा० सं० ड० व० सि०	रा० न० सा० सं० उ० व० सि०
२८४	१६	भाजन	भोजन
२८९	२८ पा०	उ० म० सि०	उ० व० सि०
२९५	१	दास	३. दास
"	९	गुरुजन	४. गुरुजन
"	१५	प्रजा	५. प्रजा
२९८	३	२. सीता और...	(२) सीता और
३०१	११ पा०	(बृहद्भक्त रामचरण	बृहद्भक्तरामादण
३१५	२८	सामीप्य च	सामीप्यं च
३१९	१८ पा०	राममंत्र	राममंत्र
३२३	२० पा०	चिदानन्द च	चिदानन्दं च
३२५	१७	लक्ष्मी	लक्ष्मी
३५६	१६	चिन्तामणि बी	चिन्तामणी बी
३५६	२७	बानकौदारण बी	बानकीवरधरण बी
३५८	२४	नील	नल
३६९	३० पा०	विस्मरणसम्हार	विस्मरणसम्हार
३७६	४	ति द्विनुनीष	तिद्विनुनीष
"	१९	विषा, सुविषा	विषा, सुविषा
३८३	३० पा०	मक्तमात्र	मक्तमाल
३८८	३१ पा०	वै० भ० मा०	वै० म० मा०
३८९	२५ पा०	रामदल की	रामादल की
३९३	४	सूत वै	सूत वै
"	२८	गनसत्तिर	गनेसत्तिर
४०१	१२	मिथिला 'विलास'	'मिथिलाविलास'
४१२	१४	अनन्तचिन्तामणि	अनन्यचिन्तामणि
४१५	२४	मलीहाबाद क	मलीहाबाद की
४१५	२५	लिवा	लिवा
४२२	२६	२२.	२१

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४३६	१३	दुष्टदुर्गैदुंघटी	दुष्टैदुर्गैदुंघटी
४४१	१५	शृङ्गारसरहस्य	शृङ्गारसरहस्यदीपिका
४४२	२३	श्रीराम-	श्रीराम-
४४५	३० पा०	स० र० प्र० म०	र० प्र० म० मा०
४६२	२९, ३० पा०	[पंक्तियों बदल गई हैं 'चेरो खुनाय. . अस्थान को' के स्थान पर 'श्रीस्वामी . प्रभु मेरो हैं' पढ़ें] ।	
४७५	३२ पा०	रामादोहावली	रामदोहावली
५०१	५७	नमून	नमूने
५३१	२१	हात बडेन	होत बडेन
५३६	२८	अमालनियों	अमोलनियों
५३८	६	झारी	झोरी
५५२	२६	तरमै न कथमेतेपा	तरमै न कथयेदेता ।

